

الجواهر

في تفسير القرآن الكريم

المستعمل على عجائب بدائع المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

المسمى بتفسير طنطاوي جوهري

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهري المصري

المتوفى ١٣٥٨ هـ

تدقيق وتصحيح

عبد السلام شاهين

المجلد الثالث عشر

٢٥-٢٦

سورة النور - إلى آخر سورة النور
مطبعة الجواهر في تفسير القرآن الكريم

ملاحظات

من ملاحظات المؤلف

دار الكتاب العلمية

بغداد - العراق

الجواهر

في

تفسير القرآن الكريم

المستعمل على عجائب بديع المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهرى المصرى

المتوفى ١٣٥٨ هـ

مطبوعة ومقومة راعنونه

محمد عبد السلام شاهين

٢٥-٢٦

المختوم:

سنة أول هجرة النبأ - إلى آخر سورة الناس
منهاج الجواهر في تفسير القرآن الكريم

مستطورات

مكتبة دار الكتب العلمية

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

[الحل: ٤٤]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير سورة النبا

هي مكة

آياتها ٤٠، نزلت بعد سورة المعارج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿عَمُّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبَيِّ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْنًا ﴿٦﴾ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾ وَخَلَقْتَكَم أَرْوَاجًا ﴿٨﴾
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾ وَبَنَيْنَا فُوقَكُمْ
سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِيُخْرِجَ
بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَجَنَّبَ السُّبُوحَاتِ الْفُجَاءَ ﴿١٦﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴿١٧﴾ يَوْمَ يُفْعَلُ فِي الصُّورِ
فَنُاسُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾
إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِلظَّالِمِينَ مَنَابِتًا ﴿٢٢﴾ تُبْشِرُ فِيهَا أَخْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا
بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَاءً وَفَاقًا ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾ فَذُوقُوا قُلُوبُكُمْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا
عَذَابًا ﴿٣٠﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَقَارًا ﴿٣١﴾ خَالِدِينَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا ﴿٣٥﴾ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَبِّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا
لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ
رَبِّهِ مَنَابًا ﴿٣٩﴾ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ
يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿٤٠﴾﴾

تفسير البسملة في سورة النبأ

وما يتبعها من كل بسملة في أول السور بعدها وهي تبلغ ٣٧ سورة

إن الرحمات قد تكررت ٧٤ مرة في سور أكثرها نزلت بمكة وأقلها بالمدينة، وهذه المدنية أربع سور: «البيئة»، و«الزلزلة»، و«النصر»، و«الناس». هذه الرحمات منتزلات في ٣٧ درساً يتخللها بدائع الجمال وروائع الحكم وبواهر المبدعات.

سورة النبأ: وأي إبداع أبهر من البروج والتجوم ومفاجآت الظلام ليلاً، والأنوار فجراً، ووضوحها ضحى، أمم نامت قروناً وقروناً، تحيط بها المشرقات، وتزجي لها الأصواء يعقبها الإظلام، تشرق الشمس ويضيء القمر وتنير الكواكب، وهؤلاء لا يتذكرون، وقصارى أمرهم أن يفكروا في المطر والعشب النابت عقب المطر، أما النظر في نفس هذه الدنيا ونظامها وإبداعها وزوالها وبقاء النفوس بعد خرابها؛ فهذا لا يقام له وزن عندهم، ولا هم فيه يفكرون، هنالك قرعت أسماعهم هذه السور بمكة، فسمعوا في سورة «النبأ» وصف الجبال ونباتها، والأمم الإنسانية ونظام ذكورها وإناثها، وكيف كان انسلاخ النور من الجو مرخياً عليهم دناراً، وانبثاقه لهم مؤذناً بانطلاقهم إلى معاشهم، وكيف كانت هذه القبة الزرقاء قوية لا توهنها الدهور، مزينة بالسراج المضيء لهم وهم عن التفكير فيه غافلون، وهذا السراج يزجي من لدنه حرارة تثير سحاباً ماطرأ فيكون نبات وجنات وأعشاب، ثم إن هذه كلها تبيد من الوجود ولا يبقى إلا النفوس الإنسانية لتحاسب على النقيير والقطمير، وليس لديها إلا النعيم أو الجحيم، ويصب الصراط والميزان، ويحاسب المرء في موقف جنوده صفوف من الملائكة الكرام، وقاضيه رب الأرباب، فها هنا رحمت تجلت في إبداع هذه المحدثات، ورحمات تجلت في التفكير فيها وفي الاعتبار بزوالها ورجوع النفوس إلى الرحمن الرحيم.

سورة النازعات: وبعد سورة «النبأ» جاءت «النازعات» كأنها مكملتها لها ومتممة لمقاصدها وموضحة لما جاء فيها، ففي أولها وصف النفوس السالوات إلى عالم الأرواح بعد ذكرها مجملة في آخر السورة قبلها، ويتبع ذلك ضرب مثل للنفوس الطيبة والنفوس الخبيثة، وأن الأولى مسخرات لهداية الثانية، ثم وصف السماوات وإظلامها وإضاءتها والجبال والماء وهكذا، ثم تدمير ذلك كله كما تقدم في سورة «النبأ».

سورة عبس: وسورة «عبس» تذكر الإنسان بأنه من نطفة قدرة ارتقت فصارت إنساناً يعيش ويموت ويبعث، ومع ذلك يمسي ويصبح غافلاً عن طعامه، وكيف نزل الغيث ونبت الزرع فكان جنات وأعشاباً، ثم يقضى ذلك كله وتبقى النفوس تحاسب، فمنها البررة ومنها الفجرة.

التكوير: أما الرحمات في سورة «التكوير» فإنها ترجع إلى إيضاح بعض ما تقدم بأسلوب خاص، مثل بيان كيفية تدمير هذه العوالم، وكيف يذهب نور الشمس، وتنقض الكواكب، وتزول الجبال، ويهمل أعز الأموال عند الناس لشدة الدهول، وهنالك تحشر الناس الخ.

الانفطار: وفي سورة «الانفطار» تجلت الرحمات بهيئة التذكير بانقطار السماء وانتشار الكواكب وخروج الناس من القبور، وكيف غفل الناس عن ذلك الموقف الرهيب، فهل ينسون

صورهم المعدلة وحفظها طول أمد الحياة ! أكان ذلك كله رمية من غير رام ! أم ذلك نظام وحكم وإبداع .

المطففين : وإذا كان هذا الإنسان المخلوق في أحسن تقوم لا بد له من الحساب والعقاب فكيف يطفئ المكيال والميزان ؟ أيعظن أنه عن عمله غير مسؤول ، إن السيئات تتراكم على القلوب فتحجب الإنسان عن خالقه ، فأما النفوس الشريفة فإنها تكون في مقام القرب والجمال .
الانشقاق : وزاد ذلك إيضاحاً بما جاء في سورة « الانشقاق » من أن الإنسان يسمى حثيثاً في الحياة ، ولكن نتيجة ذلك كله أنه يلاقي ربه فيوفيه حسابه .

البروج : وفي سورة « البروج » تذكير الناس بمن يؤذون المؤمنين والمؤمنات ، وكيف يتعدى قوم ممن أنعم الله عليهم بالحياة والصحة فيسيثون إلى من أطاعوا خالقهم ! ذلك غاية الخسران .
الطارق : إن الرحمة هنا تجلت في السماء ونجومها ، والنفوس وحفظها ، وكيف تصير النطفة إنساناً تاماً إلا بحفظ وتمكين وحراسة من كل غائلة ، إن العوالم المحيطة بالإنسان كلها نعم عليه ، فهل يتركه سدى ؟ كلا ، بل يحاسب على التقير والقطمير .

الأعلى : أما الرحمتان في سورة « الأعلى » فإنها خصصت بدقة الخلق والتسوية في الإنسان والحيوان ، وكيف كان النظام البديع لهذه العوالم ، إن وراء هذه العوالم نهاية ، وهي إما النعيم وإما الجحيم .

الغاشية : وفي سورة « الغاشية » تفصيل لعذاب الآخرة ونعيمها ، ثم اتباع ذلك بما هو من مقلداته من سماء مبنية ، وأرض مدحوة الخ .

الفجر : وفي سورة « الفجر » إعظام لأمر الظلام والضياء ، وحساب الشروق والغروب تذكيراً للناس بنعم هذه العوالم المحيطة بهم ، وكيف أهلك مبدع هذه العجائب تلك الأمم التي لم تتذكر ولم تفكر في ذلك الجمال والإبداع .

البلد : وفي سورة « البلد » أعظم الله أمر الإنسان وبعض مساكنه فجعلها قسماً له . ومن عجب أن يكون هذا الإنسان محل العناية والتكريم ثم ينسى طائفة منه نعم أعضائه وحواصيه ، ونعم إلهامه بالخواطر المختلفة اللاتي جعلت تدريياً له وتهذيباً وامتحاناً لينظر أفي الخير يصرفها فينفع الناس ، أم في الشر فيكون بخيلاً مناعاً للخير .

الشمس : وفي سورة « الشمس » تجلت رحمتان واضحتان : الأولى : رحمة الدنيا بجمال شمسها وقمرها وظلام ليلها الذي جعل للناس لباساً ، وبهجة سمائها ، وأنوار الأرواح المشرقات في أجسامها مشاكلة لإشراق الكواكب في أبراجها . الثانية : رحمة الآخرة بأن كل نفس من هذه النفوس ترجع إلى عالمها الذي يليق لها .

*** إن الطيور على أشكالها تقع ***

الليل : وفي سورة « الليل » رحمت هذه العوالم المشرقة المحيطة بالإنسان والتذكير بتنوع النفوس الإنسانية وانتهائها إلى نهاياتها من نعيم أو جحيم .

الضحى: وفي سورة «الضحى» تذكير الناس بأن من أبدع هذا المشرقات فكان لها نور مشرق وقت الضحى هو نفسه الذي ينعم على نفوس مستعدة للرقى فيرفعها إلى العلا، ولكن هي أنفسها عليها أن تتذكر نعم ربها فتكون منعمة على غيرها قائمة بالخلافة الإنسانية في الأمم الأرضية.

الانشراح: وفي سورة «الانشراح» تذكير الناس بأن الذي أعطى الشمس والأقمار أنوارها من فيض رحمته هو نفسه الذي يمنح النفوس انشراحاً ليسوقها إلى هداية غيرها، فالنور الحسى من فيضه والنور المعنوي من رحمته، وليس العسر بدائم، وإذا لم يدم ظلام الليل فهل يدوم عسر الإنسان.

التين: وفي سورة «التين» أعظم الله أمر التبات والجبال ليذكر الناس بالبحث فيها ودراستها، وكيف لا يدرسها الإنسان. ألم يكن أحسن من كل حيوان في الأرض، ألم يجمع نماذج من هذه العوالم كلها. إذن هو قوم أحسن تقويم. ومع ذلك ضل كثير منه فصاروا في أسفل سافلين، فالغتم بالغرم، ارتفاع عظيم، وسقوط مشين.

العلق: وفي سورة «العلق» تبيان لما هو موجز في السورة قبلها، فإذا خلق الإنسان في أحسن تقويم فمن نتائج ذلك أنه أعطي القوى التي بها يكتب ويقرأ العلوم، وإذا كان كثير منه ردوا أسفل سافلين فمنهم الذي ينهى عبداً إذا صلى الخ.

القدر: وفي سورة «القدر» أن الله على عباده أوقاتاً يتجلى فيها، فتكون الليلة فيها خيراً من آلاف الليالي، لأن المقصود من هذه العوالم كلها إنما هو تربية هذا الإنسان. فالساعة التي تتجلى فيها له الهداية خير من كل زمان، لا سيما إذا كان ذلك التجلي على العبد نعمة عليه وعلى غيره من الناس بأن يكون ذلك من الأنبياء، فذلك خير عظيم، لأن النعمة المتعدية لا حد لها، وإشراقها خير من إشراق الشمس.

وإذا حلت الهداية قلباً نشطت للعبادة الأعضاء

البينة: وفي سورة «البينة» إنذار للأمم من كتابيين ومشركين أن ينهجوا منهجاً واحداً، ويسلكوا طريقاً معبداً - بتشديد الباء - بإخلاص، ليرجعوا أمة واحدة كما كان الناس أمة واحدة في أقدم أزمان التاريخ.

الزلزلة: وفي سورة «الزلزلة» تبيان العدل وصدق الميزان عند الحساب يوم القيامة.

العاديات: وفي سورة «العاديات» صورة واضحة للجهد وتخليص النفوس من جهلها.

القارعة: وفي سورة «القارعة» تبيان البعث وانتشار الناس كما ينتشر الجراد.

التكاثر: وفي سورة «التكاثر» بيان غفلة الناس في الحياة الدنيا أوقعتهم في التباهي والتفاخر بما يملكون ولا يزالون كذلك حتى تضمهم المقابر.

العصر: وفي سورة «العصر» بيان أن الإنسان لا سعادة له إلا بأمرين: عمل الصالحات، والسعي في هداية الغير والتعاون في ذلك والصبر عليه.

الهمزة: ولا جرم أن خلق الرجل الهماز اللماز الذي يضيق أوقاته في تمزيق أعراض الناس مخالف كل المخالفة لمن يسعى في هدايتهم وتكميلهم.

الفيل: ويشبه هذا الفريق من الناس أصحاب الفيل الذين أرادوا سوءاً بمكان يعبد الله فيه، فهولاء فضلاً عن عقابهم في الآخرة عوقبوا في الدنيا.

قريش: وفي سورة «قريش» تذكير الناس باتساع الأرض وأنها جعلت مختلفات البقاع لاختلاف حاجات الناس صيفاً وشتاءً ربيعاً وخريفاً، أفلا يتذكرون ربهم الذي أنعم عليهم بذلك ويعبدونه.

الماعون: وهلا فكروا أيضاً في إفادة الخير على البائسين كما أفاض الله الخير عليهم، هنا أمران جديران بالتحضيض: حضور القلب في الصلوات، وإطعام المساكين. وبعبارة أخرى: حب الله، وحب الناس.

الكوثر: وهذان قد تجلّيا تجلياً تاماً في نفوس الأنبياء. ولذلك أمرنا خاتمهم صلى الله عليه وسلم أن يصلي حباً لربه، وأن يطعم الفقراء حباً للناس.

الكافرون: ولا يتم هذان الأمران إلا بالتباعد عن آراء الكافرين، فإنهم لا يعبدون ربهم ولا ينفعون الناس.

النصر: ولا جرم أن من اتصف بهذين الوصفين نهاية أمره النصر. فالأنبياء منصورون بما أحبوا ربهم ونفعوا الناس، ولذلك أمرنا خاتم الأنبياء أن يسبح ويحمد ربه متى جاءه النصر المحقق لكل من نال هاتين النعمتين.

المسد: ولا ريب أن الأشياء تمتاز بأضدادها. فإذا نصرنا هولاء الصالحين فإننا نخذل المفسدين كأبي لهب وامراته.

الإخلاص: هذا الدين تطهير الإنسانية من الشرك والأوهام كسبة الولد لله.

الفلق والناس: وليس للناس من ملجأ إذا وقعوا في الوسواس الشيطانية التي تزيغهم عن الإخلاص والصدق إلا أن يستعينوا بربهم من شر ما خلق ومن شر الوسواس، فهو الأول والآخر، وهو رب الحنة ورب الناس، وهم جميعاً في قبضته، وهو بهم محيط.

انتهى صباح يوم الجمعة ٢٩ شوال سنة ١٣٥١ هـ، الموافق ٢٤ فبراير سنة ١٩٣٣ م بشارع زين العابدين حي السيدة زينب بمصر القاهرة، والحمد لله رب العالمين.

وإذا فرغنا من الكلام على بسملة كل سورة، فلنشرع في تقسيم سورة «النبأ» وتفسيرها، فنقول ومن الله التوفيق:

اعلم أن هذه السورة أربعة مقاصد:

المقصد الأول: تفخيم أمر البعث.

المقصد الثاني: زجر الجاهل وتخويفهم.

المقصد الثالث: تعليم الأذكياء بطريق العوالم المشاهدة استدلالاً على البعث.

المقصد الرابع: تفصيل أحوال المبعوثين من عذاب ونعيم.

ولأقدم مقدمات قبل الشروع في تفسير هذه المقاصد عليها يتوقف معرفتها، فأقول مستعيناً بالله:

المقدمة الأولى: اعلم أن أهم مقاصد الناس في هذه الدنيا هي الحياة، وأعظم المصائب: العدم والموت، فطلب الفنى والثروة والمناصب والجاه والمملك كل ذلك من أجل الحياة والخوف من الفقر والذل والمرضى للمحافظة على الحياة، فالحياة والوجود أصل جميع الأحوال البشرية، وعليه يكون أهم الأنبياء النبا القائل: إنا بعد موتنا نحيا. هذا أعظم الأنبياء عند جميع نوع الإنسان. انتهت المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: إن الناس في الدنيا كثيراً ما يعذبون ولا يعلمون أنهم معذبون، ترى الأمراض والفقر والحرب والعداوات بينهم. كل ذلك عذاب، وترى حوادث الجو، والحر والبرد، ونقص الأموال والأنفس والثمرات، كل ذلك عذاب، ومن عجب أن الناس قد يعذبون بأعظم النعم عندهم، حتى إن الزوجة والولد والمال تكون عذاباً في الدنيا، قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١]. وأنت ترى أيها القارئ الذكي أن فساد البر حاصل بالحروب والجيوش البرية، والأمراض والقحط، والطيارات المرسلات الصواعق لنوع الإنسان، وترى الغواصات في البحر، والسفن والأساطيل الماخرات المشحونات بالمذافع لهدم البلاد والحصون، وكذلك تقطيع الأسلاك البرقية الممتدة في البحر. فهذا بعض الفساد في البر والبحر ليدوق الناس بعض أعمالهم، وقال تعالى في آية أخرى: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَعْظَمِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [السجدة: ٢١] والعذاب الأدنى عذاب الدنيا، وقال: ﴿لَنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْبَعْثِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدَّ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ﴾ [فصلت: ١٦]، وقال في آية أخرى: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: ٥٥]. فانظر كيف جعل الولد عذاباً والمال عذاباً، وهما من أجل النعم في الدنيا، وكما يكون العذاب في الدنيا قبل الآخرة؛ هكذا يكون الثواب فيها، قال تعالى: ﴿وَأَتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَنُؤْنَهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٧]. انتهت المقدمة الثانية.

المقدمة الثالثة: اعلم أن تربية الحيوان لولده في الأحوال المعروفة للناس على أربعة أقسام: الأول: ما لا عناية له بولده البتة، كالناموس فإنه يبيض ما لا يحصى من البيض ويذره في الماء والمستنقعات فيفسد أكثره بالعوامل الطبيعية، وما بقي يملأ السهل والجبل. الثاني: ما له به قليل من عناية، كالجراد فإنه يحفظ بيضه في مواضع تناسبه في أرض طيبة التربة رخوة مناسبة لتفريخ بيضها الذي لا تعلم أنها تراه قط، ثم تنزل هنالك وتحفر بأرجلها ومخالبها وتدخل أذنابها في تلك على بعد مخصوص وتدقنه ثم تموت، فهذه الحفرة مهد لبيضها يخرج منه طائر متى جاء فصل الربيع من العام القابل، ومثلها فراش القطن بقسميه من أكل الورق وأكل اللوز. الثالث: ما تكون له عناية أهم من السابقة، كالنحل والنمل، وكالطيور من الحمام والغربان وأمثالها، فإنها كلها تحافظ على بيضها في الخلايا وبيوت النمل وما بينيه الطير من عش. القسم الرابع: الحيوانات اللابنة كالغزلان والجاموس والقرود والإنسان، فهذه تحمل أولادها في الرحم مدة، ثم ينزل تام الخلقة، ولا ريب أن هذا أكمل تربية من الطيور والنمل مثلاً. وفوق ذلك لا تزال ترضعه حتى يقوى على الاستقلال بأمر الحياة، فتبين أن

للجراد مهذاً في الأرض، وللنمل مهذاً في بيته، وكذلك النحل في خليته والطائر في عشه، والغزال في كناسه، والإنسان فيما يمهده لصبيه. انتهت المقدمة الثالثة.

المقدمة الرابعة: قد تبين مما تقدم أن الحي كلما كان أرقى كان أرعى لولده وأكثر محافظة عليه، وكلما كان أدنى كان أقل مراعاة، وأنت ترى أن الناموس لا يهتم بأمر نسله، وأرقى منه الجراد وأعلى منهما النمل والنحل، وفوق هؤلاء الغريبان والحمام، ثم الغزال والفرس والقرد، وترى الإنسان لا يقف عند حد الإرضاع كالأنعام، فهو لا يزال يعلم ولده بعد المهد أنواع العلوم والمعارف على مقدار طاقته. انتهت المقدمة الرابعة.

المقدمة الخامسة: إن كل مهذ ليس يقصد إلا إلى حين، ومتى تم المقصود منه نبذ وهجر، وربما هدم، كما نرى عش الطائر وكناس الغزال ومهد الصبي. فإن هذه المهود كلها تنبذ بعد استكمال القوة. اهـ.

إذا فهمت هذه المقدمات فهمت هذه السورة الشريفة، وإذن نشع في ذكر المقاصد الأربعة منها، فنقول ومن الله التوفيق:

المقصد الأول: تفخيم أمر البعث

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ أي: عن أي شيء يتحدثون فيما بينهم. فمنهم من صدق ومنهم من كذب. وذكر على سبيل الاستفهام تعظيماً لشأنه، كما تقول: زيد وما زيد، تعظيماً لأمره، كما فهمت في المقدمة الأولى. وقد حذفت ألف «ما» في الجرح هنا قياساً، وقد أجاب الله فقال: ﴿عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ﴾ الذي هو فيه مختلقون، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [طه: ١٦]. انتهى الكلام على المقصد الأول.

المقصد الثاني: زجر الجاهل وتخويفهم

قال تعالى: ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ ثم كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، فقله: «كلا». أي: ليس الأمر كما يقوله هؤلاء في النبا العظيم إنه باطل، سيعلمون أن ما يتساءلون عنه حق لا دافع له. واقع لا ريب فيه. وكرر هذا الردع والتهديد فقال: ﴿ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾، فالردع الأول لعذاب الدنيا مما يحسن به أهل الكسل والفقلة والجهل والظلم كما تقدم في المقدمة الثانية، والردع الثاني عذاب الآخرة، وكأن الثاني تابع للاول كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٢]. انتهى الكلام على المقصد الثاني.

المقصد الثالث

تنوير أهل العقول بالبراهين الساطعة من المشاهدات الطبيعية

قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْنًا﴾ ١ ﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾ ٢ ﴿وَخَلَقْتَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ ٣ ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾ ٤ ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا﴾ ٥ ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ ٦ ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ ٧

﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾ ﴿٣﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿٤﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿٥﴾ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿٦﴾ ، الله جعل الأرض مهداً ، أي : فراشاً ، فرشها لنا حتى سكنناها ، وفي قراءة « مهداً » ، أي : إنها لنا كالمهد للصبي ، وهو مصدر سمي به ما يهد لينوم عليه . وفي آية أخرى : ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ [طه : ٥٣] ، وبعض أهل العلم يجعل المهاد جمع مهد ، فإن كان مفرداً فهو الفراش الذي هو أعم من المهد ، وجعل سبحانه الجبال كالأوتاد تثبيتاً لها ، فهي في الأرض كالعظام لجسم الإنسان ، وهي التي تحفظ الماء في باطنها وتخزنه فيجري ينابيع ، وهي التي تصد الرياح الحاملات السحاب فتحجزه فيمطر على تلك البطاح التي أمام الجبال . وجعل الناس ذكوراً وإناثاً لينتم الائتلاف ، ويدوم النوع ويخلف الأبناء الآباء لبقاء الذرية . ثم إنه أنام الذكور والإناث على ذلك المهد ليلاً وأيقظهم نهاراً لطلب المعاش فجعل النوم راحة للأبدان والليل غطاء يسترهم بظلمته ، ولما كان كل بيت لا بد له من سقف خلق لهم سبعة سقوف وهي السماوات السبع الشداد القوية ، وقد تقدم الكلام على كونها سبعاً ، وعلى حقيقتها في سورة « البقرة » فيما كتبناه هناك ، وأن العدد لا مفهوم له ، وجعل في ذلك السقف الشمس وهي السراج المتلألئ الوقاد ، وجعلها مزجية للحرارة التي هي السبب في المعصرات ، وهي السحب إذا أعصرت ، أي : شارفت أن تعصرها الرياح فتعطر ماء ثجاجاً ، أي : صباباً ، ليخرج الله به ثلاثة أقسام : الحب كالقمح والشعير والذرة ، والنبات كالخشيش والكلاء ، والشجر كالنخل والزيتون فالأول قوله : ﴿لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا﴾ ، والثاني قوله : ﴿وَنَبَاتًا﴾ ، والثالث قوله : ﴿وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا﴾ ملتف بعضها ببعض ، جمع لف كجذع .

يقول الله : ألم نجعل لكم الأرض مهداً ونحفظها بالجبال ، ونريح أبدانكم ليلاً ، ونصرفكم في المعاش نهاراً ، ونظلكم بسقف وثلوه نوراً ، ونزل عليكم مطراً من فوقكم ، وتأكلون خبزاً وفاكهة مما ينبت في أرضكم ، فحياتكم جميعاً تنقضي في هذا المهد . ولكل مرب مهد يناسبه ، وتريتي لكم قضت أن تكون هذه الدنيا كلها مهداً لكم فيها تربيون ، ثم تخرجون منها خروج الطائر من عشه ، والولد من مهده ، لتكونوا في حال أكمل .

وإذا كنتم ترون دودة القطن واللوز تصبحان في حالة سبات وسكون في « الشرنقة » الفيلبة ، وهي التي تكون فيها الدودة نائمة مكورة تقريباً ، ثم تخرج من تلك الحال بعد حين طائراً بجناحين يسمى أبا دقيق ، فإن كان من دود الورق فلولونه بني ، وإن كان من دود اللوز فلولونه الخضرة ، أفلا تكونون بعد خروجكم من مهدي وهي الأرض في حال أتم كحال الحشرات والطيور ، وكحال أولادكم بعد نيل المهد ، وليست مراعاتي لكم قاصرة على مدة وجودكم في هذه الأرض التي هي مهدكم ، بل أنا أحفظكم بعد الموت وأراقبكم وأتولى حفظكم ، إن حياة الإنسان كلها في المهد ، ولا بد من الخروج منه لما هو أكمل ، فيطير الإنسان من جسمه كما يطير الطائر من عشه إذا كبر ، وقد لحظ هذا المعنى كثير من أهل الديانات حتى صوروا صور الطيور فوق الميت للإشارة إلى أن روحه قد خرجت من مهدها خروج الطائر من العش الذي تربى فيه وخروج الولد من مهده . ولما كان المهد يستغنى عنه في حال الارتقاء أردفه بما يأتي في المقصد الرابع .

المقصد الرابع: تفصيل أحوال المبعوثين من عذاب ونعيم

قال تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَتًا ﴿١﴾ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿٣﴾ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٤﴾ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٥﴾ لِلظَّالِمِينَ ﴿٦﴾ مَنَابًا ﴿٧﴾ لِّبُيُوتٍ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٨﴾ لَا يَدْخُلُونُ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٩﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿١٠﴾ جَزَاءً وَفِاقًا ﴿١١﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿١٢﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿١٣﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿١٤﴾ فَذُوقُوا فَلَسْ مِزْنَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿١٥﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَقَارًا ﴿١٦﴾ خَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿١٧﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿١٨﴾ وَغَسَّاقًا دِهَاقًا ﴿١٩﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا ﴿٢٠﴾ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٢١﴾ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِتَهُ حِطَابًا ﴿٢٢﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٢٣﴾ ذَلِكَ الْيَوْمَ الْخَوْفُ فَسَنُشَاءُ أَخَذَ إِلَى رَيْبٍ مَّثَابًا ﴿٢٤﴾ إِنَّا أَنْذَرْتَكُمْ عَذَابًا لِّمَن لَّمْ يَرْأَ الْآخِرَةَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَنْتَقِيبُ كُتُّ ثَرَابًا ﴿٢٥﴾

يقول الله: أي عبادي لقد علمتم أن مهدي الذي ربيتمكم فيه كما تربون أولادكم في اليهود هي الأرض، ومدة حياتكم هي التربية فيه، ومدة عظمي إليكم كنسبة مهدي إلى مهدكم، فلا والي التربية لأرواحكم بعد مهدكم، ولا أنذركم تتخبطون، بل أنا الدائم الحي القيوم، فلا أفتر عن التربية كما تفترون لضعفكم إذا كبر أبناؤكم واستغنوا عنكم، لذلك أهدم مهدكم بيدي، واجمعكم لبي يوم الفصل في قضاياكم، لأنني أجعلكم في عالم البرزخ كما ربيتمكم في الدنيا على الهج الذي عليه نشأتم كما تختلف الناس أحوالهم في الأرحام وفي اليهود واختلاف الطيور والأنعام، فمنها الجاري على الأرض، والساح في الماء، والطائر في الهواء، فهذا كأنه يوم الفصل في أمرها عند مفارقة يهودها في عالمكم الذي أنتم فيه، وهكذا سأفصل في قضاياكم بعد مفارقة المهد العام على هذا النمط، وأضع الناس في مراتبهم، فمنهم المعذبون، ومنهم المنعمون، ﴿جَزَاءً وَقَالَ﴾ على مقتضى التربية السابقة ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ﴾ في علم الله وفي حكمه ﴿مِيقَتًا﴾ حدًا توقفت به الدنيا وتنتهي عنده، ثم بينه بقوله: ﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ﴾ جمع صورة، أي: يوم نفخ الأرواح في أجسادها ﴿فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾ جماعات من القبور إلى المحشر. وذلك بعد أن أهدم مهدكم السابق إذا دكت الأرض دكاً ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ﴾ أي: شقت ﴿فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾ أي: صارت من كثرة شقوقها كأن الكل أبواب ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ﴾ أي: في الهواء كالهباء ﴿فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ مثل سراب يراه الناظرون على هيئة الجبال وهي ليست جبلاً لتفتت أجزائها وتفرقها.

ولما فرغ من الكلام على هدم المهد والخروج منه أخذ يصف حال الذين تربوا فيه واختلافهم على طريق التفریب للعقول، لأن أحوال الآخرة لا تعرف إلا بضرب الأمثال من المحسوسات، فابتدأ بذكر أدنى الطبقات، وهم أهل جهنم كما ابتدأ بخلق أدنى المخلوقات في الدنيا: المعدن فالنبات

فالحيوان فالإنسان، فقال: ﴿إِنْ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ مكاناً يرصد فيه الطاغوت لئلا يفلتوا منها، والمؤمنون ليحرسوا من فيحها، ﴿لِلْمُتَّقِينَ مَنَاقِبًا﴾ مرجعاً ﴿لَنُثَبِّتَنَّ فِيهَا أَثْقَابًا﴾ دهوراً متتابعة ﴿لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾ أي: غير ذائقين نوماً ولا شراباً يدفع عنهم العطش ﴿إِلَّا خَمِيمًا وَغَسَّاقًا﴾ أي: لكن يشربون ماء حاراً يحرق ما يأتي عليه، أو ماء يسيل من صديدهم.

ولما كان الله عز وجل لا يعمل إلا بنظام تام كما رأينا في تربيته لأنواع الناميات والحيوانات في الدنيا وأن النتيجة على مقدار المقدمات؛ أخذ يبين الأسباب فقال: جازيناهم بذلك ﴿جَزَاءً وَفَاقًا﴾ موافقاً. ولما كان هذا مجملًا شرع بيّنه بأن الإنسان كماله بقوتين فيه، وهما القوة النظرية، والقوة العملية فالقوة النظرية تكمل بالعلوم والمعارف والنظر الصحيح والرأي التام، والقوة العملية تكون بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، فأشار للثانية بقوله: ﴿إِنَّهُمْ سَخَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ أي: لا يخافون حساباً، وذلك دعاهم إلى ارتكاب القبائح والذنوب، فكانت أعمالهم جائرة، وتجارتهم خاسرة، وأشار إلى الأولى بقوله: ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا﴾ أي: تكديباً، ففسدوا أنفسهم فلم يحلوها بالعلوم وذلك كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُصْنًا﴾ [الشعراء: ٨٣] إشارة إلى القوة النظرية، ﴿وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [الشعراء: ٨٣] إشارة إلى القوة العملية. فهؤلاء الذين كذبوا بآياتنا لم يحلوها بالعلوم والدين الصحيح، ونحن لسنا عنهم غافلين، إنا أحصينا كل شيء عندنا في علمنا القديم ﴿وَسَكَّلْ مَسْئَرَهُ أَثْقَابًا﴾ أي: أثبتناه في كتاب، فأنا عالم بجميع ما فعلوه من خير وشر، وأنا أجازيهم على مقتضاه، فتسبب عن تكذيبهم بالآيات أن يقال لهم: ذوقوا عذاب النار، وذلك قوله: ﴿فَذُوقُوا فَلَن نُّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾.

ولما فرغ من الكلام على أهل النار أخذ يذكر أهل الجنة، فقال على سبيل التمثيل بما يشاهد في الدنيا واصفاً أحوالهم بأن لهم فوزاً فيتمتعون بالحنائق والبساتين والأغنان فيها، وبالنساء النواهد اللاتي قد تكعبت ثديهن، المستويات في السن. وهي مع ذلك خالية مما ينقص بعض الأنفس من لغو الحديث وباطل الكلام، وليس هناك خصومات ولا عداوات حتى يكذب بعضهم بعضاً، كأهل الدنيا الذين قد يسكنون القصور ويحظون بالخور ويتمتعون بالبساتين وهم متخاصمون متشاكسون فيكذب بعضهم بعضاً، ولم يكن ذلك جرافاً ولا بغير حساب، بل جازاهم ربك جزاءً موافقاً، وأعطاهم عطاءً حساباً، أي: كافياً وافياً بقدر أعمالهم كما يرى في تربية الحيوان والنبات أنه يكون طيبه وخبيثه على حسب المقدمات. فهذا قوله: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ ﴿حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا﴾ ﴿وَسَوَاعِبَ﴾ جمع كاعب أي: جوارى نواهد قد تكعبت ثديهن ﴿أَثْرَابًا﴾ مستويات في السن، ﴿وَسَعَادًا دِهَاقًا﴾ مملوءة ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا﴾ في الجنة ﴿نَعْوًا﴾ باطلاً من الكلام ﴿وَلَا كِذْبًا﴾ تكديباً ﴿جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا﴾. ولما كان ذلك كله مقتضى التربية، وأن النتائج فيها تتبع المقدمات، وكل ما نشاهده في الدنيا على هذا النسق، فحيوان البحر وحيوان البر وطيور الهواء والأنعام لا تخرج عما رسم لها في تربيتها الأولى، وكل أم يتبعها ولدها، والعدل شامل والنظام تام؛ أعقبه بذكر التربية التي تشمل على أمرين: الرغبة بالرحمة، والرغبة بالعذاب، كما في أم الكتاب، إذ نحمد الله على أمه مربي العالمين برحمته

الواسعة وبأنه مالك يوم الجزاء فقال: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: مربي السماوات والأرض ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ ومما بينهما عالم الإنسان. فكانت تربيته على ذلك المنهج من الرحمة تارة والغضب تارة أخرى كما ذكر هنا من الجنة لقوم والنار لآخرين على مقتضى المقدمات. ولما كانت الثرية تجمع الرغبة والرغبة أعفها بذكر الرحمة للرغبة. بقوله: ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ للرهبة على وفق ما تقدم من الجنة بالأولى والنار بالثانية. فتعجب من حسن النظام في قوله: ﴿الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ أي: لا يملكون خطابه والاعتراض عليه في ثواب أو عقاب كما في أحوال أهل الدنيا يربهم كما يشاء ما كان لهم الخيرة من أمرهم، وقد أخذ يقرر ما تقدم فقال: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ الروح، أرواح بني آدم في قول ابن عباس: فتصف أرواح بني آدم صفاً والملائكة صفاً آخر، ولا يتكلم أحد منهم إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً، ومعلوم أن أحوال الناس بعد الموت تبع أحوالهم في الدنيا كما ذكرناه غير مرة في أحوال تربية الخلائق في الدنيا. فإذن ليس يؤذن لأحد في الكلام يوم القيامة إلا من أذن له في الدنيا، والمأذون لهم في الدنيا هم الذين أشرقت الأرض بعلومهم وأنوارهم وحكمهم وأدابهم. فأهل القول الصواب في الدنيا هم أهل في الآخرة، والمقربون في الدنيا بالفضائل هم المقربون في الآخرة، لأن صوابهم في الدنيا لازمهم في الآخرة. فالصواب في القول والعمل وحب الناس هو الملحق للناس بالملا الأعلى، ﴿ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ﴾ الذي لا شك فيه ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَنَابًا﴾ أي: مرجعاً. وعبر بالرب لما علمت أن المقام مقام تربية برحمة تارة وغضب أخرى. ﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَلَّمَتْ يَدَاهُ﴾ من خير وشر كما في قوله: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا خَافِرًا﴾ [الكهف: ٤٩] فيكشف للمرء جميع أعماله فيراها ﴿وَنَقُولُ لِلْكَافِرِ﴾ حين يطلع على صورة أعماله الخبيثة: ﴿يَنْتَوَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ في الدنيا فلم أخلق. انتهى التفسير اللفظي.

إيضاح

إن العذاب والنعيم في الحياة الدنيا قسمان: أحدهما مادي، والآخر معنوي. فالعذاب والنعيم الماديان يعرفهما الخاصة والعامة من طعام للبهائم، وكأس دهاق، وجنات وأعتاب، ومثل الطعام الكريه والشراب الحار والصديد وما شاكل ذلك. أما النعيم المعنوي فيرجع إلى الكرامة وتكون بثلاثة أشياء: المنزلة عند جميع الناس لا سيما الملوك والعظماء، والعلم والصيت الحسن، وأما العذاب المعنوي فيرجع إلى ضد هذه الثلاثة وهي الجهل والخصول والضعفة. والعذاب والنعيم المعنويان يحسن بهما سائر الناس من علماء وجهلاء. ولكن من الناس من كفا فيه. وهم مشغول عنهما بالأمور الحسية. وتأمل أيها القارئ الذكي في أحوالك العادية تجد أنك كل يوم تألم وتفرح لأمور خلت من المادة، على أن التحقيق أن المدار على إدراك النفس. فمن احترقت يده وهو به شلل لم يحسن بالآلم. وترى الأطباء ينومون المريض تنويماً مغناطيسياً. فربما استيقظ وأخذ يقطع في جسمه معهم كأنه أجني. وقد يكون في وسط الولدان والجنود والجنات في الدنيا. وقد سمع بثلم شرفه وانتهاك حرمة وعرضه فلا يحسن بتعيم ولا سعادة ولا هناء. فثبت أن المدار في التعيم واللذات على النفوس والعقول. وإذا

ثبت ذلك لك ثبوتاً علمياً عقلياً فارجع إلى هذه الآيات وتأمل معي فيها. وتعجب معي كل العجب. انظر كيف يذكر أولاً عذاب النار للكافرين، ثم يتبعه بالجنات والكواكب الأتراب إلى آخره للمؤمنين إجمالاً ثم يلخص ما تقدم كله بعبارة ترجع إلى ما قلناه في هذا المقام. ألا تراه يقول: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ ﴿٢٧﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَعَلَّوْنَ إِلَّا مَنْ أَمَرَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٢٨﴾ ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَهًا زَيْدًا مَثَابًا ﴿٢٩﴾ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَمَرُ مَا قَدَّمْت يَدَهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿٣٠﴾.

فعبّر عن التوبة التي أوصحناها في أول السورة عند ذكر المهد، وبين آثارها من العذاب والعقاب بقوله: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وقوله: ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ يرجع إلى العذاب المعنوي، وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ يرجع إلى النعيم المعنوي. فإن الزلزال من الملوك بالعلم والصيت والمنزلة الرفيعة فيمكن مخاطبتهم. والجهل والضعف وأمثالها توجب الاحتقار فلا يخاطبون، وهذا هو العيب والعذاب اللذان كونا في غرائز البشر ولكن أكثرهم لا يكادون يعبرون عنه إلا الحكماء والعلماء.

ثم تأمل كيف ذكر الروح المعبر بها عن أرواح الناس عند ابن عباس، وكيف جعلها مع الملائكة مصطفين، ثم كيف كان العذاب المعنوي والحسي المذكورين معاً، فالأول بعد الإذن بالخطاب، والثاني بالإنذار بالعذاب، أليس ذلك ليبدلنا أن نفكر ونعقل الحقائق، وقوله بعد ذلك: ﴿ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ﴾ متمم لما تقدم، ثم قوله: ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَهًا زَيْدًا مَثَابًا﴾ عبر بلفظ «رب» ولم يقل: إلى جنة، للإشارة إلى أن أقصى ما يطلبه الحكماء والعقلاء إنما يكون المنزلة والعلم والزلزال وأمثالها، وكان الأرواح بعد الموت تكون درجات لا تكاد تعد كما نرى في الدنيا عالم المعدن وعالم النبات وعالم الحيوان كلها متمتعة بالغذاء الجسمي، ولكن النوع الإنساني هو المتمكن من المعرفة، وبعضهم أصبح حكيماً أو نبياً، وربما أمكنه الوصول إلى ربه والخطاب معه، وبقيّة الناس والحيوان والنبات محجوبة عنه، هكذا الأرواح هناك تكون درجات كدرجات هذه المخلوقات في الدنيا، والأعلى قليل في الدارين فقوله: ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَهًا زَيْدًا مَثَابًا﴾ إشارة إلى هذا الفريق النابغ في الآخرة، وقوله: ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَمَرُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ يرجع إلى ما ذكرناه، فإن الروح إذا نظرت أعمالها رأي العين واطلعت على قبحها تمت الهلاك، وهذا عذاب ملازم للنفس لا يفارقها، ونظيره في الدنيا من يرتكب العار ويثلم شرفه، فرمما يشمى الموت فلا يناله، والقرآن يقول: ﴿قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا﴾ [مریم: ٢٣] خيفة العار عند قومها، هكذا هنا لما رأى الكافر جهله فاضحاً وأعماله خاسرة. وأصبح محظراً عند من كان يعرفه في الدنيا بالفضيلة يقول: ﴿يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾.

محصل هذا المقام أن لكل حيوان بائنض أو لاين مدة في أول حياته كالمهد عند الإنسان يتربى فيها ثم يتركه عند استغنائه عنه، والإنسان جعلت الدنيا كمهد له من حيث إن الله يريه في عوالم كثيرة أي: ينقله من حال إلى حال، كما قال تعالى: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ [الانشقاق: ١٩] أي: حالاً بعد حال، فتكون حاله في الدنيا كالمهد للصبي وينقل منها إلى غيرها حافظاً لمزاياه الأولية. ويرتقي على

مقتضاها من جمال وقبح وصحة وضعف، فأقل الحيوان مهذا الجراد، إذا سمن الجراد أيام الرعي في الربيع تحفظ بيضها في مواضع بأرض طيبة رخوة الحفر مناسبة لتفريخ بيضها، وتحفر بأرجلها ومخالبها وتدخل أذنابها في تلك الحفرة، وتطرح فيها بيضها وتدفعه، ثم تطير وتعيش أياماً، ثم تموت بأسباب عادية من ريع أو مطر أو برد، فتأكلها الطيور ويبقى ذلك البيض في ذلك التراب، فإذا رجع فصل الربيع صار ذلك البيض المدفون دوداً على وجه الأرض، ثم تكون لها أجنحة ثم تطير.

والزناير الصفر والحمر والسود تبني مارل وبيوتاً في الشقوق والحيطان وبين أعصان الشجر مثل النحل وتبيض ونحضن وتفرخ، ويكون قوتها يوماً بيوم. وفي الشتاء تذهب إلى المواضع الخفية وتنام فيها، وتبقى جثتها يابسة مدة الشتاء ثم تحيا متى جاء فصل الربيع.

والنحل والنمل كل منهما يعتني ببيضه حتى يفرخ، فهذه الحشرات المذكورة أرقى نفوساً من الجراد لعنايتها بولدها في المهد، ويقرب من الجراد دودة ورق القطن. ودودة اللوز، ودودة الحرير. فكل هذه تعتني ببيضها، فتعيش على ورق القطن أو التوت أو لوز القطن كما شاهدتها مرسومة على خرائط حكومتنا المصرية لتعليم الفلاحين، فتري دودة القطن تظهر في شهر مايو، فيبحث الذكر على الأنثى حتى إذا تم اللقاح وحملت مات الذكر حالاً. وعند تمام الحمل تضع الأنثى بيضها في أوائل شهر يونيو على ورق القطن قبل نزول النقطة وتضعه بانتظام. ثم تنتف ريشها وتغلبه فيكتسب لوناً مصفراً تراهياً فوق الورق. ثم تموت. وبعد ١٠ أيام يخرج الدود ويأكل في الورق سبعة أيام. وما لم يموت منه نسج نسجاً حريراً عليه. وهو يز مقمط، وهو فيما بعد يتحول إلى فراشة. كما تفعل دودة الحرير وتبقى في الأرض إلى العام القابل.

وتري دودة ورق القطن ذات خطوط بنية عريضة مستطيلة على جسمها. وخطوط صفراء على طولها غير عريضة. ونسجها يرى بلون بني. وحشرة اللوز خضراء. وهذه أقرب إلى الجراد. فالنمل والنحل أرقى منهما. والطيور أمدها معلوم في بناء أعشاشها. ثم الحيوانات اللابسة تحفظ أجنحتها في الأرحام. فهي أكمل كما هو معلوم. والإنسان يرعى ولده بعد المهد أملاً طويلاً. ولكن الله مهده للإنسان أوسع. وهي الدنيا كلها ورغائه طول حياته وبعدها إلى ما لا يتأهى، ﴿وَأَلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ [الجم: ٤٢].

لطائف هذه السورة:

- (١) في قوله تعالى: ﴿وَنَبِّئْنَا قَوْمَكُم مَّبْعًا شَدِيدًا﴾ ١ ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾ ٢.
- (٢) في قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا﴾ ٣ ﴿لِيُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا﴾ ٤ ﴿وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا﴾ ٥.

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى:

﴿وَنَبِّئْنَا قَوْمَكُم مَّبْعًا شَدِيدًا﴾ ١ ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾ ٢

لما كتبت هذا العنوان حضر صديقي العلامة الذي اعتاد معادتي في هذا التفسير فقال: لقد وعدت في سورة «الملك» أن تشرح ما اقتضته آية: ﴿مَا نَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَأَرْجِعْ

أَلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ ﴿٣﴾ [الآية: ٣] وذلك للمناسبة بين المقامين، لأنك هناك أبنت أن المادة فيها خلأ، وهذا الخلأ عظيم جداً، فهو فطور، أي: شقوق، وهذه الشقوق لا ترى بأعيننا مهما حددنا فيها، ولكن ذلك يعرف بالعلم وبالحكمة والمناظر المعظمة، وأبنت أيضاً أن النور المظفور في السماء، وهي الزرقة المعروفة، وجميع الألوان السبعة فيها شقوق وفنوق وفطور تتخللها ولكن لا تراها العيون وقد وعدت أن تشرح هذا المقام هنا بصورته الشمسية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن العلماء في عصرنا الحاضر يقولون: إن الأثير المألوف للعوالم كلها وإن كان غير مادة هو في حكم ثقل المادة آلاف آلاف المرات، ولعل هذا يوضح كون السماوات شداداً، فهذه الشدة هذا معناها بحسب ما وصل إليه العلم، فهل لك أن توضح ذلك؟ فقلت: أما الكلام على السماء وأنها بهذا الوصف فقد تقدم في أول سورة «الصفات» فليرجع إليه من شاء، فهناك ترى أقوال عدد من علماء عصرنا وهم يقولون بذلك، وأن الأثير وإن كان غير مادة هو أثقل منها آلاف المرات، أي: حكمه ذلك، وهو هياك واضح، فأما الإيضاح الذي طلبته، فهناك ما كنت كتبه من قبل سنتين من تاريخ طبع هذه السورة، فهناك نصه:

هل يعلم المسلمون ماذا حصل في العلوم اليوم وأنها قد أوضحت معنى هذه الآية؟ هل يعلم المسلمون أن الأرض والشمس والكواكب والقمر، كل هذه مركبات من عناصر واحدة كالحديد والنحاس والزنك والكليوم والصوديوم والمغنسيوم والهيدروجين والأوكسوجين واليتروجين، هل يعلم المسلمون ذلك؟

اللهم إليك المشتكى، اللهم أشكو إليك أمة الإسلام النائمة، اللهم إن أرضك وسماواتك قد رجعت إلى عناصر واحدة، وهذا هو معنى قولك ﴿مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾ [الملك: ٣]، وقولك: ﴿سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ [الملك: ٣]، فبين هذه العوالم التي فوقنا المعبرة عنها بالسماوات السبع مطابقة، ومن المطابقة المذكور أن مادتها واحدة، أي: عناصر واحدة تقريباً، لأن ذلك هو خلق الرحمن، والرحمن لرافته بعباده يقرب لهم الأقصى البعيد، ويجعل ما يقرب دليلاً على البعيد، ويجعل هذه الكواكب دوائر دوائر متشابهة ليسهل حسابها ومركبات تركيباً واحداً تقريباً يسهل فهمها.

للك الحمد اللهم قريت البعيد، وجعلت أبصارنا تدرك الأنوار الواصلة من الكواكب، وأسماعنا تدرك حركات الهواء بالكلام وبالغمات، وشمنا يدرك ذرات الأجسام الطائرات من خلالها بطريق الشم، وألستنا ندرك طعوم المأكولات الأرضية، وجلودنا خصوصاً الكفين تدرك الناعم والخشن والثقيل والخفيف.

هاهي ذه أجسامنا فصلت على مقتضى العوالم العلوية والسفلية، فعمقنا وأبصارنا للمدركات العالية في المكان وفي المكانة، وبقيت حواسنا للمدركات الأرضية.

تبارك الله. تبارك الله، وفق ما بين أجسامنا وما يحيط بها، وبه فهمنا: ﴿مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾ [الملك: ٣]، لم تخالف الأرض الشمس في تركيبها، ولم يخالف العالم الأرضي والسموي أجسامنا وأجسام الحيوان بل وافقها.

فمن مقابلة طيوف الأجسام المشتعلة الأرضية بخطوط فرونهاوفر وغير ذلك تحققوا في أن الشمس معادن وغازات كثيرة كالحديد والنحاس والزنك والكاليوم والصوديوم والمغنيسيوم والهيدروجين والأكسوجين والنيروجين وغيرها، وعرفوا مواد نجوم عديدة، وللميكروسكوب اعتبار عظيم عند علماء الهيئة والكيمياء واستعماله كثير عندهم. انتهى.

هذا هو البرهان الحسي الذي اخترعه وعرفه قوم غير مسلمين. وهو هو نفس هذه الآية، فيها هو ذا قد ظهر لنا قوله تعالى: ﴿مَا تَرَكْنَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ﴾ [الملك: ٣].

وها هنا بهجة علمية، وآية حكمية، ومعجزة نبوية. انظر أيها الذكي، انظر. لم عبر الله بقوله: ﴿هَلْ تَرَكْنَا مِنْ فَطُورٍ﴾ [الملك: ٣]، أليست خطوط فرونهاوفر فطوراً وفواصل بين الألوان قد رأيتها بعينك في الشكل المتقدم؟ ها هي ذه فطور تخللت الألوان، وبهذه الفطور أدركنا أن العالم لا تفاوت فيه. بل هو متحد تركيباً. نعم الآية واضحة لا تحتاج إلى هذا، ولكن لفظ الفطور يوافق تلك الخطوط، وعلى هذا يقال: ﴿مَا تَرَكْنَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ﴾ [الملك: ٣]. إذا نظرت بعقلك أيها العاقل وبحس في سر الطبيعة وتركيبها؛ فهناك لا ترى تفاوتاً بسبب ما ظهر لك من تلك الخطوط السوداء والفطور المتخللة التي أدركتها بالمتظار المعظم. أما إذا نظرت بعينك المجردة فإنك لا ترى تلك الفطور، بل جميع الناس على هذه الأرض يرون النور ولا يرون الخطوط السوداء التي فيه لاحتياجها إلى آلات، والآلات تأتي بها العلوم، والعلوم هي التي بها تترك تلك الحقائق وتصنع تلك الآلات.

هذه المعاني سواء أخذت من ظواهر الآية كما ذكرناه أولاً أم أخذت من المعنى الإشاري الرمزي الذي لا يعرف إلا بالقرينة والقرينة هنا هي العلوم التي ملأت الأرض وجعلها أكثر المسلمين وهي تسجل على أمة الإسلام أنها مقصرة أشد التقصير حتى إنها أصبحت عالية على أمم أوروبا في كل شيء. في نباتها وملابسها وزرعها وتجارتها وسياستها. وفوق ذلك في معجزات قرآنها.

اللهم أنت الذي خلقت المسلمين وأنت الذي قدرت لهم هذه المدة. وأنت الذي وفقت لهذا التفسير على يد عربي من الأمة الذي نزل لها القرآن بلسانها. فاجعل هذا التفسير فاتحة عهد جديد وعز مديد وأمة ناهضة تدرس وتقرأ نظام هذا الوجود.

اللهم إنك مجيب الدعاء لا سيما إذا كان للمنفعة العامة. وأنت أجبت دعاء زكريا، وزكريا كان يدعو لإنقاذ بني إسرائيل فأجبت دعاءه. وأنا أدعو لأجل الأمم الإسلامية عربية وعجمية. فأسألك اللهم أن تحب إليهم العلم كما حبت آبائهم في حفظ القرآن والتبرك به. وإني مؤمل إجابة دعائي بل موقن به. وبهذا تم الكلام على اللطيفة الأولى في آية: ﴿وَنَسِيَ أَقْوَقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ [النبا: ١٢-١٣]، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى:

﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَلًا﴾ [النبا: ١٢] لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿وَجَعَلْنَا لِقَاتِ﴾

في هذه الليلة ليلة السبت ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٣٢ م، و٢٢ جمادى الثانية سنة ١٣٥١ هجرية حضر صديقي العلامة الذي اعتاد مذاكرتي في هذا التفسير، قال. لعلك لم تنس ما وعدت به في سورة

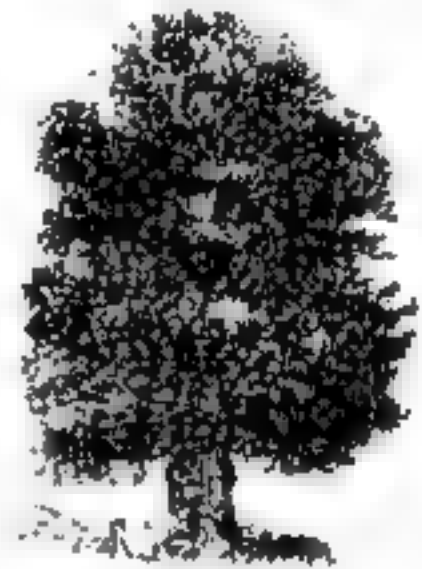
«الذاريات» إذ قلت : ولعلنا تفصل الكلام إن شاء الله تعالى في سورة «النبأ» على أنواع النبات المتقدمة والمصائل بصورها وأشكالها بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴾ لِيُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿٢٠﴾ وَجَنَّتٍ أَلْفَافًا ﴿٢١﴾ [النبا: ١٤-١٦] إلى آخره. ولقد ذكرت قبل ذلك ما ترجمته من كتاب العالم الطبيعي الفرنسي الذي كان أستاذاً في «السربون» ووزير المعارف العمومية بفرنسا، أن أقسام النبات ثلاثة : شجرات. وشجيرات. وأنجم. والمراد بالنجم ما لا ساق له كالقمح والليرة والشعير، ولم تبن صورها. فقلت له : هذه صورها :

(شكل ٥ - النجم)

(شكل ٤ - الشجيرة)

(شكل ٣ - الشجرة)

فلما رأى صاحبي ذلك سرّ وقال : هذا حسن، ولكن مقام التقسيم هناك مضطرب، فإن تحديد هذه الأقسام الثلاثة عشر.

ثم إنك أوردت هناك رأياً آخر، وهو تقسيم النبات إلى سنوي، وإلى ذي سنتين وإلى ذي سنين كثيرة، وهذا التقسيم موضح هناك، ولكنه أيضاً غير كافي بتفصيل أنواع النبات إلا بحيرة واشتباء، ولذلك أتيت بعد ذلك بتقسيم النبات باعتبار أزهاره وحسن نظامها، وبهجة إيقانها، فأرجو إيضاح هذا المقام هنا كما وعدت بذلك هناك مع إظهار الصور لتكون بهجة للقارئ، ومناراً للسايرين، وأنساً للقارئين.

(شكل ٦)

فقلت : سأفعل ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن لا بد من ذكر فائدة وردت في ذلك الكتاب الإنجليزي قبل الكلام على أنواع الزهر، وهي أن جميع الأشجار والشجيرات والزرع قد اشتركن في أنهن ذوات أوراق خضراء، ولكن هذه الخضرة ليست ملارمة لكل نبات، ألا ترى رهاك الله هذا النبات المسمى باللغة الفرنسية «مشروم» وهو بالعربية «خير الغراب» انظر (شكل ٦)، فإنه أحمر أو أسمر أو أبيض.

وهكذا نلّك البقع الشهباء ذات السمرة المصفرة التي ترى على الحيطان وعلى جذوع الأشجار إن هي إلا نباتات صغيرة، فلنسماها نحن النباتات الخفية. ويسمىها الفرنجة «ليشن» : ومن النباتات ما لا ترى إلا بالمناظير المعظمة، وهذه لا يحصى عددها ولا يوقف لها على مقدار، فهذه الأنواع الثلاثة لا خضرة فيها، إذن الخضرة في النباتات ليست عامة.

أقسام النبات المختلفة

هاهنا أخذ المؤلف في تشريح الجذور والأغصان، فتشريح الساق، فاتجاه الأغصان، وأنواع الورق فالأزهار. فهذه خمسة فصول:

الفصل الأول: في الجذور والأغصان

(شكل ٧) شجرة الكمثرى البرية، وهي الإجابة أيضاً (أ) فالرموز له بحرف (أ) المدفون تحت الأرض هو الجذر، وما رمز له بحرف (ب) هي فروع الجذر (٢) وما رمز له بحرف (ج) هو الساق أو الجذع الذي يرتفع مضاداً لاتجاه الجذر. الأغصان: وهي إما أغصان أولية حرف (د) وهي خارجات من نفس الساق، وإما أغصان ثانوية خوارج من الأغصان الأولية: وهي المرموز لها بالحرف (هـ) وإما أغصان ثالثة وقد تفرعت عن الثانوية وهي المرموز لها بحرف (و).

(شكل ٨)

كل ورقة تحمل برعوماً عند مفصلها من العصن، وهذا البرعوم على استعداد أن يكون غصناً، وترى غصناً خاصاً في الشجرة، وهو المرموز له بحرف (ب) يكون متيناً ببرعوم، وذلك البرعوم يصير زهراً والزهر يصير ثمراً.

قال مؤلف الكتاب المذكور ما ترجمته: لنضع الكلام على النباتات المستثبات من ألوان الخضرة ولنرجع إلى النباتات المعتادة فنقول: هاهي ذه شجرة الكمثرى في الركن الخالي من الحديقة، تلك التي تست من نفسها، كما أخبرنا بذلك الناظر، أي: البستاني، فهاأنا ذا أقنعها حتى تمتحنها، ثم أخذ يقول: (١) كل منكم يعرف أجزاء الشجرة المختلفة، فهاهو ذا الجذر حرف (أ) (شكل ٧) ذلك المختبئ تحت الأرض مع فروع المتشعبة فيها حرف (ب ب ب ب).

(٢) ثم قال: وهذا هو الساق حرف (ج) المتصّب المرتفع إلى أعلى بعكس الجذر.

(٣) وهو مقسم إلى أغصان أولية حرف (د)، وهذه الأغصان الأولية خارجات من نفس الساق ومن هذه الأغصان الأولية تخرج أغصان ثانوية: أي فروع حرف (هـ)، ومن هذه تخرج أغصان ثالثة أي: فروع حرف (و) وهكذا.

(٤) الأوراق: لنقف هنا وقفة في امتحان بعض هذه الأجزاء، إنا هنا نجد على ساق كل ورقة في الزاوية التي بينها وبين ما هي نامية عليه - من ساق الشجرة أو غصن من أغصانها - برعوماً صغيراً

(شكل ٨) حرف (ا) - وكل برعوم من هذه البراعم الصغيرة سينمو، ويعطينا فرعاً أو فرعاً أو غصناً جديداً لهذه الشجرة، وكل غصن من هذه يخرج مما يقال له «إبط الورقة»، وكل ورقة تحمل برعوماً في إبطها، وهاهنا تلاحظون أمراً جديراً بالاعتبار، ذلك أن أمثال الغصن - حرف (ب) (شكل ٨) - تجدونه دائماً أقصر من غيره، فهو يدل أن يكون طويلاً بقي قصيراً، ولكنه يحمل في آخره برعوم الزهر وتلك البراعم الزهرية ستكون أزهاراً، وتلك الأزهار ستذهب جفاء وتحمل محلها الثمرات التي ستصير فيما بعد كمثرى جديدة. انتهى الفصل الأول في الجذور والأغصان.

الفصل الثاني: في تشريح الساق

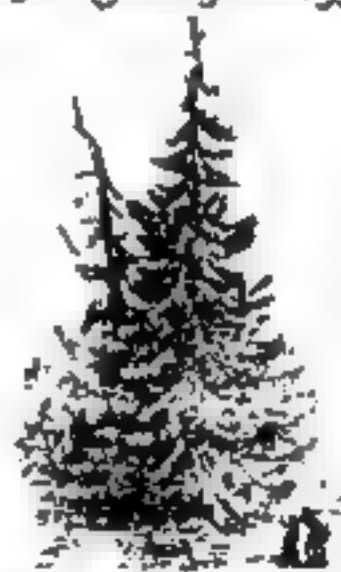
هاهنا أخذ المؤلف يشرح ساق الشجرة فأبان قلب شجرة الكمثرى الذي هو الجزء الساعم، ويحيط به الجزء الخشبي الذي هو شديد الصلابة، ويحيط بالجميع القشر المخضر. ولما كانت هذه الساق مرسومة في سورة «المسجدة» قبل سورة «الأحزاب» وهناك شرحه موضعاً لم نر إعادته هنا اكتفاء بما ذكرناه هناك في غاية الإيضاح، وتري هناك أمراً عجاًلاً ترى الموازنة ما بين سوق الأشجار ذوات الفلقة الواحدة كالنخل وسوق الأشجار ذوات الفلقتين كالكمثرى، وأن سوق أمثال النخل من ذوات الفلقة الواحدة ليست منتظمة الدوائر في داخلها كأنظام دوائر ذوات الفلقتين، وتري هناك العجب العجيب في تشريح النخلة التي أحضر المؤلف رسمها من بلادنا المصرية من جانب الهرم ليحذب قلوب التلاميذ هناك إلى منظرها الغريب الذي لم يألفوه في بلادهم ليكون ذلك شارحاً لصدورهم، فاقراء هناك إذا دعيت الحاجة إليه. انتهى الفصل الثاني من تشريح الساق.

الفصل الثالث: في اتجاه الأغصان

إن اتجاه الأغصان بالنسبة لاتجاه الساق مختلف اختلافاً يئناً. فانظر إلى شجرة «شربين» وهي بالإنجليزية «فير» انظر (شكل ٩) و(شكل ١٠).

(شكل ١٠)

(شكل ٩ - أغصان شجرة الشربين الأفقية الوضع) أغصان شجرة الخوخ الممتدة إلى جميع الجهات إن شجرة «شربين» ترى أغصانها متجهة اتجاهها أفقياً (شكل ٩)، وبالعكس ترى أغصان شجرة الخوخ (شكل ١٠)، فأغصانها متجهة إلى جميع الجهات. حتى إننا لا نرى غصناً يتبع سبيل الساق إلا نادراً جداً. وبهذا انتهى الكلام على الفصل الثالث في اتجاه الأغصان، والحمد لله رب العالمين.

الفصل الرابع: في أنواع الورق

وهاهنا أخذ المؤلف يشرح أنواع الورق، فأفاد أن ورق النبات مختلف الأشكال، فبمنه ما لأوراقه سيقان كما في هذه الأشكال:

(شكل ١٣ - كأس الزبدة
ورقه تام التقسيم)

(شكل ١٢ - ورق شجرة برية
تسمى بالإفرنجية «جرانيام»
ونصل أوراقها مقسم)

(شكل ١١ - أوراق شجرة الكمثرى
(أ) ساق الورقة المسمى بتول
(ب) نصل الورقة المسمى لمينا)

انظر إلى ورقة الكمثرى (شكل ١١).

إن ساق الورقة في تلك الشجرة يحمل النصل الأخضر، وليست الورقة في الحقيقة إلا هذا النصل، فهو الجزء المهم الفائدة. ومن النبات ما يحمل ورقاً بلا سوق لتلك الأوراق. ثم إن أوراق شجرة الكمثرى مثلاً تسمى أوراقاً بسيطة.

(شكل ١٤)

شجرة اللبخ: نصل ورقها مقسم
تقسيماً تاماً والفصوص (أ) (ب)
(ج) البرعوم (د) وساق الورقة
(هـ)

فأما أوراق الشجر المسماة «جرانيام» (شكل ١٢) فإنها مقسمة أقساماً كثيرة، وأقسام الورق المسماة بالإفرنجية «كأس الزبدة» وفي شجرة السنط (شكلي ١٣ و ١٤) تامة التقسيم، لا سيما في الأخير منهما، فالتقسيم فيه تام الإيضاح. وهاهنا ورد على المؤلف اعتراض، وهو كيف يقال: إن هذه الفصوص الصغيرة في ورقة السنط المحمولة على ساقها فصوص، ولماذا لا نسمي هذه الساق التي جعلناها للورقة غصناً، ثم لجعل هذه الفصوص أوراقاً، بل هذا أقرب للصواب، أليس هذا غصناً حقيقياً؟ أليست هذه أوراقاً تامة؟ ولكنه أجاب على ذلك فقال:

أولاً: لقد تقدم أن كل ورقة لا بد أن يكون عند إبطها برعوم صغير، ولكن في هذه الساق التي تحمل الورقة المفصلة لم نجد إلا برعوماً واحداً، وهذا البرعوم نراه عند إبط عموم الورقة، ولو كانت هذه الفصوص أوراقاً لكان عند إبط كل فص برعوم، والحال هنا ليست كذلك.

ثانياً: أن فصل الخريف تسقط فيه أوراق كثير من الأشجار منها اللبغ الذي معنا . ومعلوم أن الأغصان لا تسقط فيه ، ولو كانت هذه الساق التي لورقة اللبغ غصناً يحمل أوراقاً لا فصوص ورقة لم يسقط في فصل الخريف ولكنه يسقط فيه مع الورق . فدلنا هنا على أن هذه ورقة واحدة ذات فصوص لا أوراق كثيرة يحملها غصن وهو المطلوب . انتهى الفصل الرابع من أنواع الورق .

الفصل الخامس: في الزهر

وهو أهم الفصول السابقة

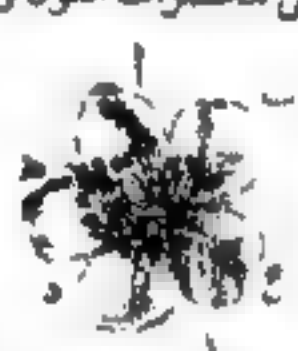
إن أول ما يقابل عيوننا فنراه في زهر الكمثرى (شكل ١٥) هذه الخمسة الأوراق الصغيرة البيضاء البارزة إلى الخارج وهي « ا ب ج د هـ » ، وهذه مجموعة تسمى بالتاج ، وكل ورقة منها تسمى بلسان علماء النبات « بتل » ومجموعها يسمى « تورلا » ، وإذا نظرنا إلى الأوراق التي تحت أوراق التاج في نفس هذه الزهرة (شكل ١٦) فإننا نجد خمسة ورقات أخرى « هـ و ز ح ط » وهن أصغر من الأولى مخضرات اللون وتسمى كأساً ، وباللغة الإفرنجية « سبل » وهالك صورها :

(شكل ١٧) (ا) سداة (ب) كرة صفراء تحمل الغبار الأصفر الذي يسميه علماء النبات بلن .

(شكل ١٦) هـ و ز ح ط تسمى سبل بالإفرنجية وهي أوراق الكأس ومجموعها وهو الكأس يسمى بالإفرنجية كاليكس .

(شكل ١٥) ا ب ج د هـ : أي أوراق التاج ، ومجموعها يسمى التاج بالعربية وتسمى بالإفرنجية : تورلا .

(شكل ١٨)

(ا) البيضة صارت ثمرة .
(ب) الساق هذه البيضة وهذا الساق هما معاً عضو التأنيث
(ج) البقعة البيضاء هي نفس البذر .

إن في مركز شكل ١٧ خيوطاً دقيقة كل منها يشبه الهلب

(ا) وكل واحد منها يحمل في نهايته كرة صفراء .

(ب) وهذه هي السداة « عضو الذكر » .

إن الناس جميعاً مدينون لهذه المادة الصفراء ، وهي الطلع ،

فلولا لم يعيش أحد في الأرض . فلنزرع الآن الكأس والتويج وأعضاء

التذكير فإننا نجد الزهرة لم يبق منها إلا هذا الشكل (شكل ١٨) .

(ا) كرة صغيرة يحيط بها أربع سوق - جمع ساق - صغيرة .

(ب) وهي خيوط ليفية .

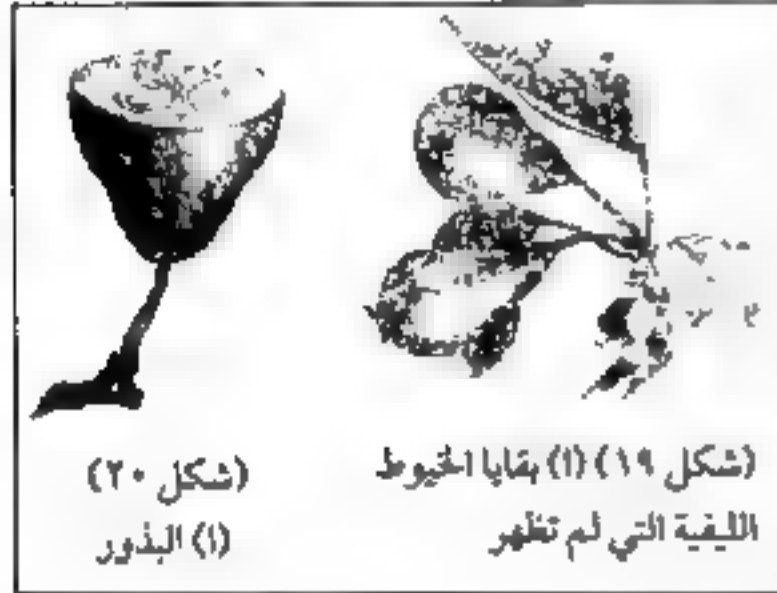
وهذه الكرة هي ما يحفظ البفرة ، أو هي ما يقابل البيض

في الحيوان أو هي المبيض ، والساق والمبيض يطلق عليهما معاً

عضو التأنيث .

الكلام على الثمر

إن هذه الكرة وهي البيضة صغيرة جداً، ولكنها حينما يذهب الكأس والتويج وأعضاء التذكير تأخذ في النمو وتمتلئ بعصارة تكون في الأول مرة. ثم بعد ذلك تكون حلوة، ثم تصير كمثرية. ويمكننا أن نلاحظ هذه البيضة بعد انقلابها إلى ثمرة فوق قمة الكمثرات. انظر (شكل ١٩).

حرف (أ) في الثمرة (شكل ١٩)، فبانك لا تزال ترى أثراً يدل على الأجزاء التي لا ظهور لها، إنها قد صنعت تجويفاً صغيراً مقابلاً على خط مستقيم للساق.

وفي هذه الثمرة كما تعلم تكون البذور (أ) انظر (شكل ٢٠).

وهذه البذور منوطة بخلايا صغيرة ومعلقة تعليقاً غير محكم الربط.

وإذا نحن أردنا أن نقطع البيضة أو المبيض الذي عليه الخيوط الليفية من الداخل في الزهرة (شكل ١٨)؛ فإننا نجد في داخلها بقعاً بيضاء (ج)، وهذه القمع التي نقدر أن نستخرجها بسن القلم عبارة عن بيضات صغيرة، وهذه البيضات الصغيرة على طول الزمان تصير بذوراً (شكل ٢٠). انظر فها هنا نرى أن الكأس والتويج وأعضاء التذكير هذه الأنواع الثلاثة أصبحت لا وجود لها ولم يبق إلا المبيض وإلا البيضات الصغيرة التي صارت بذوراً، فهذه هي زهرة الكمثرى المركبة تركيباً تاماً.

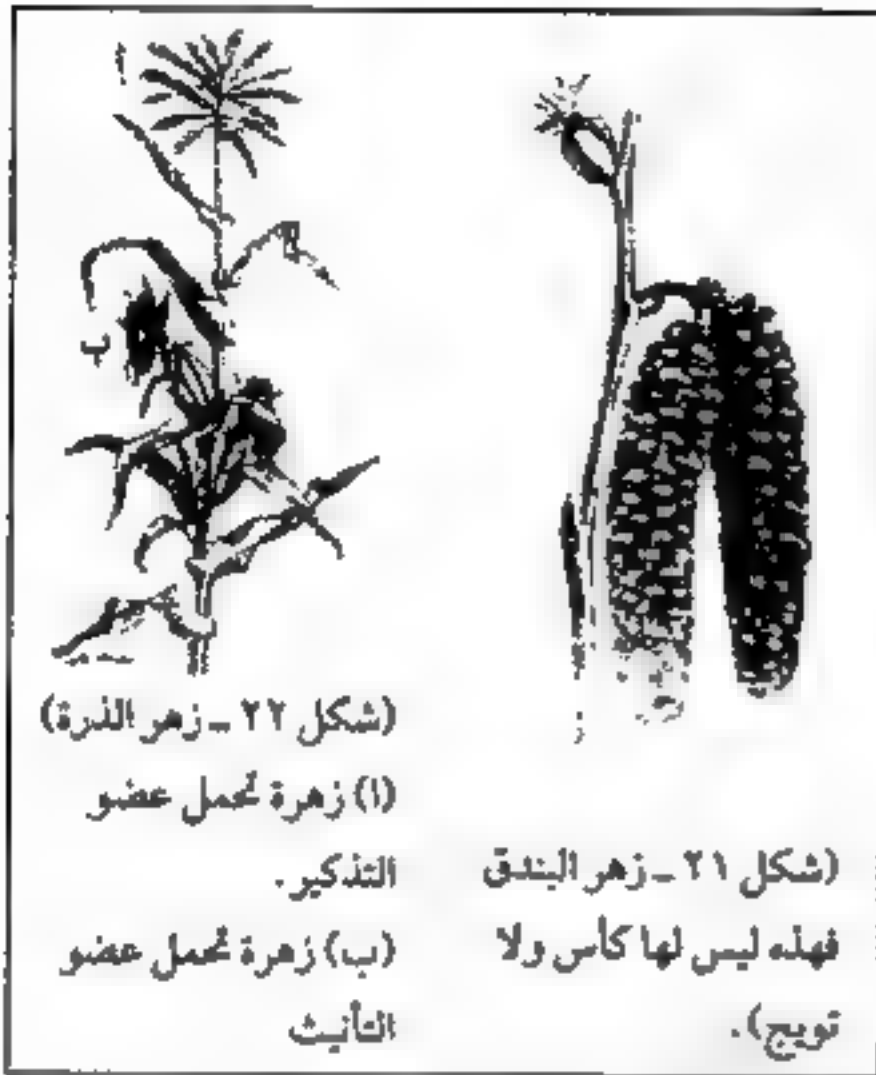
الزهر الناقص التركيب

إن أمثال زهرة الكمثرى تسمى بالزهرة الناقصة التركيب، وهناك زهرات غير تامات التركيب، ففي بعضها لا يكون كأس، وفي بعضها لا يكون تويج، وفي بعضها لا يكون كأس ولا يكون تويج، ولكن ذلك ليس مهماً.

ولعلك تدهش مما أقول، وتقول في نفسك: كيف هذا إن أهم جزء في الزهرة إنما هو الجميل البهيج، وهو التاج الذي تبتهج فيه النفوس وتنشرح الصدور بما له من ألوان بارعة الجمال والبهجة والبهاء.

ولكني أقول: إنما الأمر ليس كذلك إنما الجزء المهم المتم الفائدة في الزهر إنما هما اثنان: أولاً أعضاء التذكير المشروحة سابقاً، وعضو التأنيث المسمى بالمبيض، بل الأمر فوق ذلك، إن أهم الأجزاء إنما هي الأجزاء الغبارية الصفراء التي بها يكون الإلقاح والبيضات الصغيرة التي في داخل المبيض. هذا هو السبب في أننا نرى بعض الأزهار لا كأس لها ولا تويج لما علمت أن المدار ليس عليهما بل على أعضاء التذكير والتأنيث، بل على مادة الطلع والبيضات الصغيرة في المبيض الذي في عضو التأنيث، وهناك مثال ما لا كأس له ولا تويج. انظر (شكل ٢١ و ٢٢) في الصفحة التالية.

إن هذه تحمل ثمراً كما تعلم، وهذه هي النهاية الأصلية لحياته، فهذا هو البرهان الأول على أن الكأس والتويج ليس لهما أهمية أصلية بل هما أمران ثانويان.

البرهان الثاني: إنك إذا انتزعت الكأس والتاج من الزهرة التامة التركيب فإنك لا ترى مانعاً يمنع نمو الثمر، وبقي عضو التذكير وعضو التأنيث لا ضرر يلحقهما، ولكنك إذا انتزعت عضو التذكير فإن المبيض لا ينمو فيكون ثمراً والبيضة الصغيرة لا تكون بذراً، وهذا هو المطلوب وما هو هذا، هو شجرة الذرة. انظر (شكل ٢٢).

نبات يحمل زهرة الذكر وزهرة الأنثى

إن من النبات ما يعمل زهرني الزوجين الذكر والأنثى، وذلك كشجرة البطيخ وشجرة تسمى

باللغة الفرنجية «بتولا» وشجرة الجوز، وشجرة الذرة. ومن النبات ما يحمل بعضه ذكراً والآخر أنثى، كحشيشة الدينار وكالقنب وكالصفصاف وهكذا. فإذا كانت هذه النباتات غير متقاربة تقارباً تاماً فإنها لا تحمل ثمراً، فانظر إلى شواطئ الأنهار والخلجان والترع في بلادنا المصرية وغيرهما في الشرق والغرب فإنك ترى شجراً جميلاً يمس إذا هبت الرياح، وهو جميل زهره أصفر ألا وهو الصفصاف (شكل ٢٣).

قال المؤلف: إن موطنه الأصلي في آسيا، ويرى نوع منه في بلادنا أي البلاد الإنجليزية، لأن هذا كلام زوجة المؤلف وهي الإنجليزية، وهذا النوع الذي في بلاد الإنجليز يحمل عضو التأنيث، ولم نسمع بامرئ في الدنيا رأى لهذا الشجر بلوراً، وليس له ثمر قط.

البئر

لنرجع كرة أخرى إلى شجرة الكمثرى، وبعبارة أجلى إلى ثمرتها، إنها تحوي بذوراً إذا وضعناها في الأرض فإنها تخرج لنا مبدأ لشجرة كمثرى أخرى مشابهة للشجرة التي حملت تلك الفاكهة.

فلنشرع الآن في امتحان أحد هذه البذور مع الاحتراس . إننا أولاً نقابل الغطاء أو الجلد ، وفي داخله نرى البذور ، ولكن لما كانت بذور الكمثرى دقيقة جداً بحيث لا تتمكن من بحثها كما يجب أبدلتنا بها بذرة اللوز مثلاً ، لأنها كبيرة تمكنتنا من البحث فيها .

إن الجلد تمكّن زحزحته ونقله وحيشه نجد جزئين للحامين للذين طيين زكيتين «١-١» (شكل ٢٤) وهو يحتوي على جرم اللوز ، وعلماء البات يسمونها ورقتي البذرة «كوتيليدونس» .

أنا لا أريد أن أزعجك بهذه الكلمات الإغريقية البشعة الكبيرة ، ولكن ماذا أصنع ، إننا لا نقدر أن نجتنبها لأنها لغة العلم . انظر (شكل ٢٤ و ٢٥) .

انظر ها أنا ذا مع الاحتراس التام فصلت ورقتي البذر المذكورتين . ألا تلاحظ أن عند النهاية الدقيقة للبذرة جسماً صغيراً (ب) .

انظر إليه بتأمل ودقة تامة واقترب منه ، أليس ترى أنه نبات صغير ، إن الإنسان يقدر أن يميز بدون كبير عناء جذره الصغير (ج) (شكل ٢٥) ، وكذلك الساق الصغيرة (د) ، وهكذا فوق القمة يرى برعوم صغير جداً ، والورقتان البذرتان (١-١) ما فائدتهما ؟ إن فائدتهما أنهما أول ورقتين مخلوقتين في النبات ، وإذا وضعنا ثمرة اللوز مثلاً في الأرض فإن الجذير (ج) يصير جذراً (د) والرموز له بحرف (هـ) يصير نفس النبات . فأما ما عدا ذلك من مسألة الورقتين البذرتين ، وهما فلقنا اللوز فإن تاريخهما أم ، قال المؤلف : وسندرسهما فيما سيأتي :

تركيب شجر النخل

هاها أخذ المؤلف بشرح النخل ، ورسم له أربع صور ، وأبان أن هذا الشجر وهو النخل وهكذا كل ما شاكلة من ذوات الفلقة الواحدة متشابهات من حيث تركيب سوقها ، فهي عمودية الساق ، فأما سوق ذوات الفلقتين كالفول والعدس والسلة فهذه كلها سوقها مخروطية الشكل ، ولذوات الفلقتين حلقات مستوية لم تكن لذوات الفلقة الواحدة ، وهذا الموضوع مفصل أجمل تفصيل مع جمال الصور فيما تقدم في سورة «السجدة» عند آية : ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ [السجدة : ٧] فليرجع إليه من شاء هناك ، ومن أراد معرفة ذوات الفلقة وذوات الفلقتين من كل نبات فليرجع لما كتبناه في المجلد الثالث والعشرين من هذا التفسير في نحو سورة «ق» و«الذاريات» .

هذا ولنفض الكلام على النبات ذي الفلقة الواحدة والنبات ذي الفلقتين ، فنقول ومن الله التوفيق : إن هناك بين شجر النخل وشجر الحور مثلاً فرقاً عظيماً واختلافاً واسع النطاق في مظهرهما وفي تركيبهما ، بينما نرى بذور الحور - بفتح الحاء وسكون الواو - وبذور كل نبات مماثلة في التركيب

لها كما قلنا من قبل فلقنتان ، إذا نواة النخل وكل نبات يمثله في التركيب ليس له إلا فلقنة واحدة ، فيسهل إذن أن نقسم المملكة النباتية طبعاً إلى ذوات الفلقنة الواحدة وإلى ذوات الفلقنتين ، إن في هذين النوعين أشجاراً وشجيرات .

الكلام على النبات السنوي

والنبات الذي يعيش سنتين ، والنبات الذي يعيش سنين كثيرة

وعلى أن ذلك لا يفيد في التقسيم ، وإنما العدار على الزهر

لما وصلت إلى هذا المقام قال صاحبي : قد فصلت الكلام على تحقيق الزهر ومعرفة أجزائه وبدائع نظامه ، فليكن الكلام الآن في الأمر المهم ، وهو تقسيم النبات إلى أنواعه وفصائله ، فقلت : لقد تقدم في مواضع كثيرة من هذا التفسير أقربها ما جاء في سورة « الناريات » ، لقد تقدم هناك أنه ينقسم إلى ما يعيش سنة وإلى ما يعيش سنتين ، وإلى ما يعيش سنين كثيرة الخ . وبعد تحقيق طويل ظهر أنه لا يتم التقسيم إلا بالزهر لأنه ثابت ثبات النجوم في السماء وسير الكواكب والشموس . فقال : نعم . أنا قرأت هذا ولكن الكلام هناك غير مستوف المقام حق استيفائه ، فإنك أثبت أن تقسيم النبات باعتبار السنين أو باعتبار صوره من حيث إنه شجر أو شجيرات أو أنجم ، أي : نباتات لا ساق لها ، غير مجد في التقسيم .

فأما التقسيم باعتبار الزهر فإنه هو الذي عليه المدار . وهذا غير كاف ، فأرجو أن تفيض الكلام على التقسيم هنا وترسم الصور كما هي عادتك في أمثال هذا المقام . فقلت : إن علماء النبات لم يبالوا باختلاف النبات في مظاهره الخارجية . ولا في تركيب أجزائه . ولكمهم عولوا في التقسيم على تشابه الزهرات ، فهم يجعلون تشابهها هو الذي عليه المدار . فأما ظواهر النبات وتركيبه فاختلفتهما لا يضر في التقسيم .

قال المؤلف : كل منكم يشاهد « شجرة المكنسة » وهذه سيأتي رسمها قريباً ، والشجرة المسماة بالإفرنجية « فويز » ذات الشوك والزهر الأصفر ، وخضرتها دائمة ، والعدس ، والبرسيم ، والبول ، والبسلة ، والجلبان - بضم الحيم وتشديد اللام - وشجر السنط وغيرها ، إن بعض هذه النباتات إن هو إلا أنجم ، أي : لا ساق له ، وحشائش ، وبعضها شجيرات وبعضها أشجار ، وأيضاً من جهة أخرى بعضها سنوي ، وبعضها يعيش سنتين .

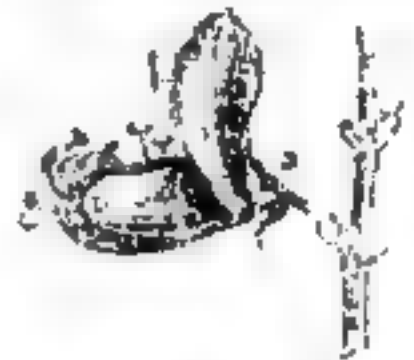
ومن جهة أخرى بعضها يمتد على الأرض ، وبعضها يتسلق على غيره ، وبعضها يقف مستقيماً منتصباً ، ومن جهة أخرى بعضها له ورق ناعم ، وآخر ورقه شوكي ، ولكتا إذا امتحنا زهرات جميع النباتات والأثمار والبذور أيضاً فإننا نجد أنهم جميعاً قد خلقن بهيئة واحدة ونظم مسنون حقيقي أو قريب جداً من ذلك .

فإذا بحثنا تاريخ أي زهرة من هذه الزهرات فإننا نجد ما رأيناه في إحداها مطبقاً على كل زهرة من الزهرات الأخرى ، وعلى الجميع فإنها جميعاً لا تختلف إلا اختلافاً يسيراً في مقادير أحجامها وألوانها .

شجرة المكنسة

لننظر الآن الشجرة المسماة بالمكنسة (شكل ٢٦)، إنها تنبت على جوانب الطرق في كل مكان، ونرى منها آلاف وآلاف من ذوات الأزهار الصفراء اللامعة الجميلة.

انظر إليها وتأمل، إنك لتجد في أول الأمر بعض الصعوبة في تمييز الكأس (د) فإنه ملتصق بعضه ببعض، ولم يبق منه طليق، اللهم إلا خمسة الحروف والأطراف البارزات، وفي داخل الكأس يظهر التويج الذي يحوي خمسة أوراق، ولكنها غير متشابهات. فانظر أليس ترى الورقة (أ) أكبر جداً من الباقيات فإنها متعصبة، وبجانب هذه الورقة المتعصبة ورقتان أصغر منها واحدة (ب ب) على كل ناحية من الناحيتين، وأخيراً هناك ورقتان صارتا ورقة واحدة (ج) متحدتان كأنهما في هيتهما قاعدة السفينة. وأعضاء التذكير (هـ) ظاهرة. انظر هذه الأشكال:

(شكل ٢٦) زهر النبات العادي المسمى بالمكنسة الذي ينبت على جوانب الطرق. (أ ب ج) التاج (د) كأس (هـ) أعضاء التذكير

(شكل ٢٧) (أ ب ج) هي الناح (د) كأس

(شكل ٢٨) أعضاء التذكير العشرة في المكنسة

إن أعضاء التذكير في المكنسة عشرة (شكل ٢٨)

فتسعة منها متحدة مجتمعة عند القاعدة وواحد فقط مطلق (و) (شكل ٢٩) الآتي. وهذه التسعة صارت على هيئة أنبوبة طويلة، وهذه الأنبوبة مفتوحة من ناحية واحدة، وهي التي فيها يكون المبيض، وهو عضو الثأنيث، وهو شكل ٣٠ (ز) الآتي ولكن هذا المبيض لا يتم لنا امتحانه إلا إذا أصبح ثمرة تامة.

وبعبارة أخرى: إلا إذا أصبح قرماً.

ولما كان قرن الشجرة المسماة بالمكنسة يشبه تمام المشابهة قرن شجرة الفول المعروفة في أقطار كثيرة؛ قال المؤلف: أردت أن أمثل لك بها، لأن كل امرئ يعرف قرن الفول ما هو، إنه مكون من وجهين ملتصقين من أطرافهما (شكل ٣١).

(شكل ٢٩) تسعة من أعضاء متحدة عند القاعدة، التذكير وواحد فقط حر مطلق الإسار وهو (و).

(شكل ٣٠) مبيض الشجرة المسماة بالمكنسة

(شكل ٣١) قرن الفول مفتوحاً (أ) البات الصغير في حبة الفول التي تجمع بين النبات الصغير الصفيين اللذين سيكونان غذاء لها عند ابتداء نموه.

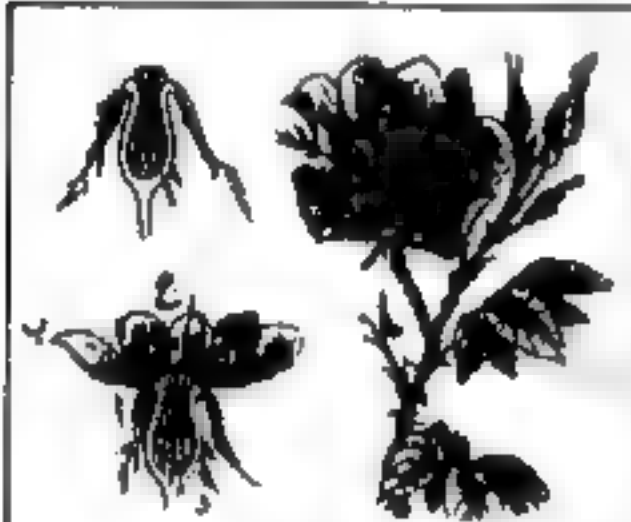
وما من امرئ إلا ويعرف أن في داخل ذلك القرن حبواً تسمى الفول، إن هذه الحبوب كبيرة، ويمكنك أن تلاحظ النبات الصغير بين فصيه اللحميين، وباللسان النباتي كوتيليدونس وهذان الفصان ظرف أو غلاف لهذا النبات الصغير. وهما سيكونان فيما بعد غذاء له حينما يبدأ ينمو عند زرعه في الأرض.

وهناك نباتات أخرى عند امتحانها تظهر أنها كنبات الفول وشقيقه شجرة المكنسة. من هذه النباتات ما يسمى «لوسرن» فهي كالقول سواء بسواء.

وهكذا نباتات كثيرة. وهذه كلها تندرج تحت فصيلة عامة تسمى الفصيلة البقية أو العشبية. وتسمى أيضاً فصيلة بقل القدور، لأن كثيراً من هذه يستعمل في أنواع الطبخ ليأكله الناس أمثال الفول. وبهذا تم الكلام على الفصيلة البقية وفصيلة بقول القدور والمراجع.

الفصيلة الوردية

لنفصل الآن الكلام كرة أخرى على زهرة الكمثرى، ولنوضحها بإصاحاً أتم. وذلك بدراسة ما هو من فصيلتها، وهي زهرة الورد (شكل ٣٢)، وزهرها أكبر من زهر الكمثرى.

(شكل ٣٢)

الورد البري (أ) الكأس (ب) التويج
(ج) أعضاء التذكير (د) المبيض.

فأنت ترى أن لها خمس وريقات تكون الكأس (أ) وهي متحدة معاً عند القاعدة. وخمسة أخرى تكون التويج (ب) ثم عدد كبير جداً من أعضاء التذكير (ج) وأخيراً المبيض (د) المخبأ تحت الكأس وهو به ملصق. (شكل ٣٢).

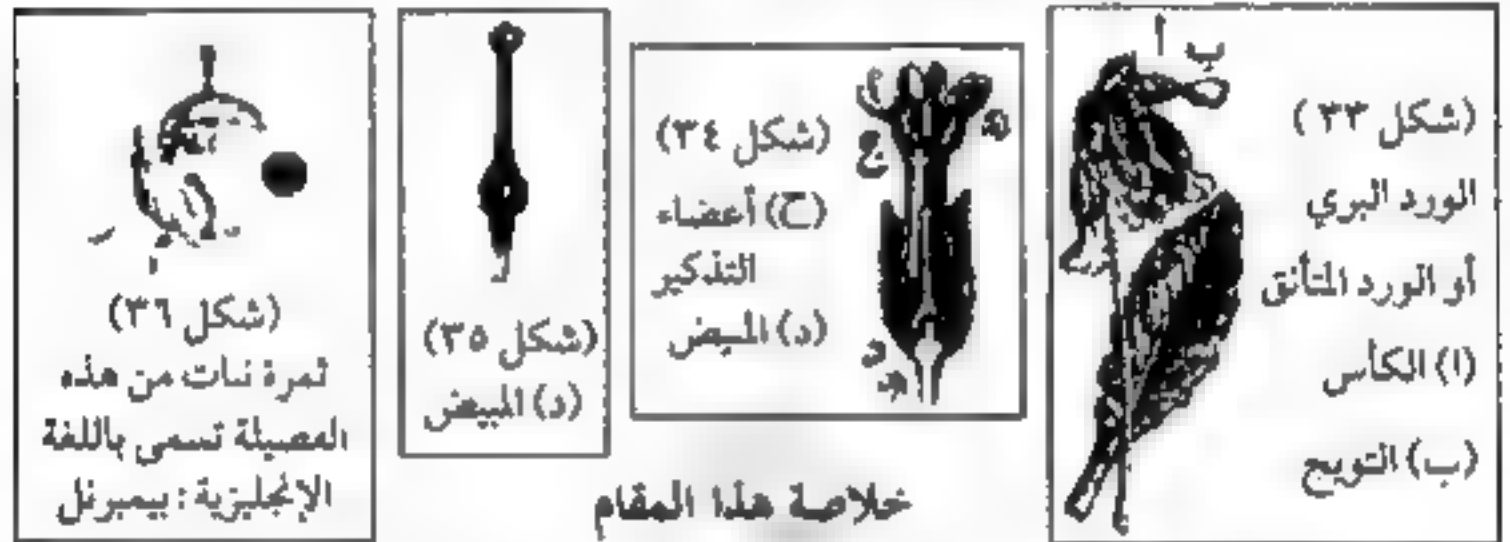
إن أوصاف هذه الزهرة في الورد البري تنطبق على أزهار نباتات كثيرة منها ما يسمى «الفريس» وله ثمر كالثوت. ومنها شجر العوسج أو العليق. وشجر اللوز. وشجر الكرز. وشجر الخوخ أو البرقوق وهكذا. فإزهار هذه الأشجار كلها عند امتحانها تظهر على هذا

النمط، إذن هي فصيلة واحدة وإن اختلفت مظاهرها، وإن أهم اختلافها إنما يظهر في المبيض أولاً. ثم فيما انقلب إليه المبيض وهو الثمر.

ألا ترى أننا نرى بعض هذه النباتات من هذه الفصيلة تحمل فاكهة لحمية، وفي داخلها البذر. وذلك مثل الكمثرى والتفاح. وبعضها يرى في داخل المادة اللحمية مادة حجرية بدل الذور. وذلك كالخوخ والكرز. والبرقوق وبعضها يحمل مادة لحمية قليلة مع لب. وذلك كاللوز ونحوه.

ولما تساوت هذه النباتات في تركيب أزهارها جعلها علماء النبات تحت اسم الأسرة الوردية، لأن جميع أزهار هذه الأشجار مشابهات لزهرة الورد التي شرحناها في تركيبها. هذه تريك أهمية بنية الزهر وتركيبها. فلنستمر في بحثنا. ولنمتحن بعض هذه الأزهار الجميلة التي تظهر في فصل الربيع ذهبية أزهارها كهية أزهار الكمثرى التي تقدم شرحها. وهي أسرة الورد البري المتألق ذو الزهر

الأصفر. وهو بالإنجليزية «كوسلب» (شكل ٢٣). قال المؤلف: إنه يكون كثيراً في مراعيينا في فصل الربيع. فانظر الزهر فإنك تجد فيه خمس ورقات تكون الكأس متحدة معاً (أ)، ثم خمسة أخرى متحدة أيضاً عند قاعدتها لتصور أنبوبة طويلة جميلة، فلنفتح هذه الأنبوبة (شكل ٢٤)، إننا نجد في داخلها خمسة أعضاء التذكير ملتصقة بجانب الأنبوبة (ج)، وعد أسفل هذه الأنبوبة نرى المبيض (د) (شكل ٢٥) منفصلاً يحمل فوقه حبلاً ليعباً طويلاً. وهذا المبيض هو الذي يصير ثمرة أو غلاًفاً للبذور. وهذا الغلاف حينما يبلغ النبات أشده وتكمل أيامه ينشق من أعلاه ويكون أشبه بالصندوق الحقيقي (شكل ٢٦). ومثل ما قلنا في الورد البري نقول فيما كان على شاكلته، وهي كثيرة لا حاجة لإيرادها اكتفاء بما قدمناه. فهذه كلها تسمى أسرة الورد البري أو الورد المتأنق. انظر هذه الأشكال:

لما وصلت إلى هذا المقام قال صاحبي: لقد طال بنا القول ونحن الآن في تفسير آية من سورة النبا، وهي: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاحًا ﴿١٩﴾ لِيُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿٢٠﴾ وَجَبَّتْ أَلْفَاكًا ﴿٢١﴾﴾ فإذا لم يختصر القول تضعي الفائدة ونسي الناس أصل الآية. وإنني أخاف أن كثيراً من الناس حين يقرؤون هذه العجائب يكون أصل الموضوع كما نسي كثير من جهلة المسلمين في العصور المتأخرة أصل الدين وهو القرآن والسنة ونور النور معلوم اللغة العربية، أو بفروع الفقه، ومن ضل في ذلك يقال له: ﴿تَسْأَلُونَ اللَّهَ فَأَنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾ [الحشر: ١٩] فأنا الآن أخاف أن تسي بعض النفوس أصل الموضوع ويدخلون في تفصيل النبات وهم ساهون لاهون.

فقلت: يا صاح، ليس كل امرئ بقارئ لهذا الكتاب، فالنفوس الصعيفة تنفر منه. وأيضاً أنا كنت عزمت في نفسي أن أقتصر على ما ذكرت هنا، وأرجئ الكلام على بقية أقسام النبات وبهجة جمالها إلى سورة «عس» عند قوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٥﴾ أَأَنْصَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٦﴾ ثُمَّ نَبْقَعُنَا لَأَرْضٍ شَقًّا ﴿٢٧﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٨﴾ وَعَبْنَا وَقَضَبًا ﴿٢٩﴾ وَرَزَقْنَاهَا نَخْلًا ﴿٣٠﴾ وَحَدَاقًا ﴿٣١﴾ غَلَبًا ﴿٣٢﴾ وَفَكْهَةً وَأَبًّا ﴿٣٣﴾ مُمْتَعًا ﴿٣٤﴾ لَكُمْ وَلَا تَعْلَمُكُمْ ﴿٣٥﴾﴾ ولكني لا أدر هذا الموضوع اليوم حتى أكتب عليه ما جاش بصدري من بهجة الجمال العلمي والمنهج الحكمي، فأقول مستعينا بالله:

ينحصر النبات في ثلاثة أقسام: الشجر والشجير والأشجار. وهي ما لا ساق لها، وهذا الحصر فيه غموض، فلذلك عدلوا عنه إلى أنه إما سنوي وإما ذو ستن وإما ذو سنين كثيرة. وهذا أيضاً لم يكن كافياً في تقسيم النبات لما ورد عليه من اعتراض بتدخل الأقسام في بعضها، ولم يجد العلماء أسماً عليه

يبني تقسيم النبات مثل الزهر وثمره وحبوبه ، فقسموه أولاً من حيث بذوره إلى ذي الفلقة الواحدة وإلى ذي الفلتين ، فذوات الفلقة الواحدة منها : البصل ، والثوم ، والكراث البلدي ، والكراث أبو شوشة ، والهليون ، والصبار ، والنخل ، والدوم ، وجوز الهند ، والقمح ، والأرز ، والذرة الشامية ، والذرة العويجة الرفيعة ، والشوقان ، والشيلم وغيرها .

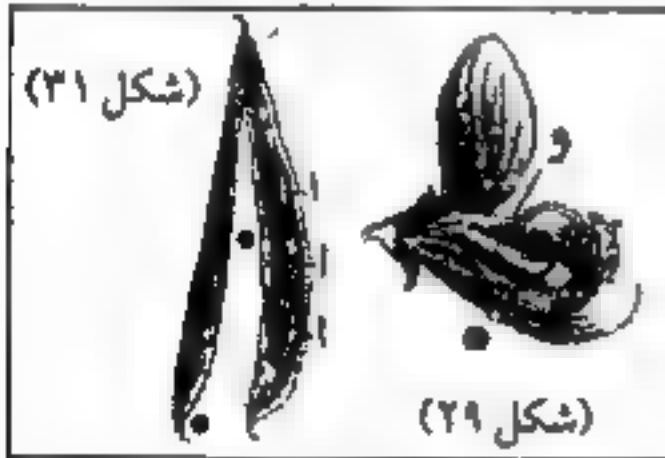
وذوات الفلتين منها : الكرنب ، والقنبيط ، والفجل ، واللفت ، والشليك ، والتفاح ، والكمثرى ، والمشمش ، والخوخ ، والكريز ، والبرقوق ، والورد ، والبادنجان ، والطماطم ، والتبغ ، والبطاطس ، والفلفل ، والسنط ، والقثاء ، واللبخ ، والمستحية ، والتمر هندي ، والخروب ، والسنامكي ، والعول السوداني ، والفول الرومي ، والفاصولياء ، والعدس ، والحلبة ، والحمص ، والفول السوداني ، واللوية ، والبسلة ، واللبلاب ، والتمرس ، والبرسيم البلدي والبرسيم الحجازي ، والقطن ، والباية والخباري ، واللوف والخنظل .

وقد جاء في هذا المقام بعض ذلك . ثم إن الزهرة تامة التركيب كزهرة الكمثرى فيكون لها كأس وتويج وأعضاء تذكير وأعضاء تأنيث . وإما ناقصة التركيب فلا يكون لها كأس ، أو ينقصها تويج ، أو هما معاً كزهرة البندق . ومن الأزهار ما يكون ذكرها وأنثاها في شجرة واحدة كالذرة . ومنها ما يكونان في شجرتين إما في قطرين متباعدين فلا ثمرة لهما كما في الصفصاف . وإما متقاربين فلهما ثمر كالنخل . وسأستوفي بقية هذا المقام في سورة « هـ » فارتقبه .

بهجة العلم وجمال الحكمة في هذا المقام

اللهم إني أحمدك حمداً كثيراً على نعمة العلم وبهجة الحكمة . إن العلم أجل سعادة . وأن الجهل هو العذاب المهيّن .

رباه ، نعيش في هذه الأرض ونحن حيارى لا ندري ما يراد بنا . نراك ملأت أرضنا من الزروع والأشجار والحب والفاكهة . ونحن نأكل ولكنتنا عاباً غافلون . السماء فوقنا والهواء وضوء الشمس وضوء الكواكب والسحب ، وهكذا البحار حولنا والأمم والممالك ، وكل منا بنفسه مشغول . وأنت الذي أردت أن تشغله . لأن أكثر الناس لم يستحقوا أن يفهموا هذا النظام . لذلك شغلهم بأنفسهم ليحافظوا عليها . وهم عن العلم والحكمة مصروفون .

أذكر أنني كنت في زمن الشباب والعنوة أجلس في الحقول وأنامل زهر الفول المشبه (شكل ٢٩) وما بعده إلى (شكل ٣١) ، ولكنني ما كنت أفهم فيه شيئاً . غاية الأمر أنني أنظر ظواهر اللون والشكل وأنا عن الحقائق بعيد .

يا سبحان الله ! نأكل الحبوب كالفول ونغذي به دوابنا ونكفي بهذا ، بأي فرق إذن بين الإنسان والحيوان ؟ نعم هناك فرق واحد وهو أن الإنسان أكثر شغلاً وتعباً ونصباً من الحيوان ، مهتم بالنهار مفكر بالليل ، فعلينا النصب ولدوابنا أن نأكل ما تشاء ، فأنا اليوم أحمد الله على نعمة العلم ونور الحكمة .

نظرة في زهرة شجرة المكينة والفول

وخواطري حين رسمتها في هذا المقام

لقد تقدم عند شرح هذه الزهرة أن أعضاء التذكير عشرة، وأن هناك واحداً منها في الرسم مرتفعاً إلى أعلى. والتسعة الباقية منضمة غير مرتفعة، ولما رسمتها في هذا المقام خطر لي ما يأتي:

لقد نامت أعضاء من هذه العشرة، والعاشر منها ارتفع إلى أعلى، إلى ماذا يشير هذا النظام. إن هذا العضو المرتفع في نحو القول إلى أعلى يقول بلسان فصيح: يا أهل الأرض، أنتم لا تفكرون إلا في الأمور الخاصة بشهواتكم، فتسعة أعشاركم، بل ٩٩ في المائة منكم، بل ٩٩٩ منكم لا تفكرون إلا فيما حولهم وفي الأمور الشهوية.

أيها الناس، خذوا حذركم. أيها الناس، اقرؤوا هذه الآيات، إن الله لم يذكر ﴿لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا﴾ ﴿النبا: ١٥-١٦﴾ إلا بعد أن قدم مقدمة بذكر الأرض والجبال والليل والنهار والسموات والشمس والسحاب والمطر، وهو لم يخلق لكم هذه الحبوب ولا هذه الفواكه إلا لتذكركم بالعلويات، والعلويات مذكرات بي، فأنتم بين أمرين: إما موت بالحياة الحيوانية كأعضاء التذكير إخوتي المتضعات، وإما حياة بالظرات العلوية كحياتي أنا، إن انتصاهي بين (خوتي أعضاء التذكير) لكم أن لا تقفوا عند العوالم الأرضية، فليس حب العول بقاصر في تكوينه على الأرض. فللشمس وللنهار وللسموات وللجبال وللبحر وللأرض، بل لولاها لم يكن طعام ولا شراب.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.

انتهى خطاب عضو التذكير المرتفع في زهرة أمثال الفول، وسيتم هذا البحث كما قدمناه في

سورة « عيسى » إن شاء الله تعالى .

وبهذا تم الكلام على سورة «النبا»، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة النازعات
هي مكية
آياتها ٤٦ ، نزلت بعد سورة النبأ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَالنَّازِعَاتِ غَرْاقًا ۝ وَالنَّشِيطَاتِ تَشَاطُا ۝ وَالسَّيْحَاتِ سَبْحًا ۝ فَالسَّيْقَاتِ سَبْقًا ۝
فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ۝ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝
أَبْصُرُهَا خَشِيعَةٌ ۝ يَقُولُونَ أَيْنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْخَافِرَةِ ۝ أَيْنَا كُنَّا عِطْمًا تُخِیرَةُ ۝ قَالُوا
بَلْكَ إِذَا سَكْرَةٌ خَاسِرَةٌ ۝ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ
مُوسَى ۝ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِاللَّوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝ أَذْهَبَ إِلَيَّ فِرْعَوْنُ إِنَّهُ ظُلُمٌ ۝ فَقُلْ هَلْ
لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَزْعُمَ ۝ وَأَمْدِيدُكَ إِلَهِي رَبِّكَ فَتَحْشَى ۝ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ۝ فَكَذَّبَ
وَعَصَى ۝ ثُمَّ أَذْبَرَ يَمْعَى ۝ فَحَشَرَ فَنَادَى ۝ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ۝ فَأَخَذَهُ اللَّهُ
نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَحْشَى ۝ ءَأَنْتُمْ أَشْدُّ خَلْفًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ۝
رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَهَا ۝ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۝ وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۝
أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۝ وَالْجِبَالِ أَرْسَنَهَا ۝ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝ فَإِذَا
جَاءَتْ الطَّامَةُ الْكُبْرَى ۝ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ۝ وَتُرْزَقُ الْجَحِيمُ لِمَن بَرَى ۝
فَأَمَّا مَن ظَلَمَ ۝ وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ۝ وَأَمَّا مَن خَافَ
مَقَامَ رَبِّهِ ۝ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ۝ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ
أَيَّانَ تَأْتِي ۝ فِيمَ أَنْتَ مِن ذِكْرِنَهَا ۝ إِلَىٰ رَبِّكَ مُتَهَنِّئًا ۝ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّن يَحْشَنهَا ۝
كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ۝ ﴾

التفسير اللفظي

﴿وَالْزُّرْعَاتِ غُرُقًا ۖ وَالشَّيْطَانِ نَسْطًا ۖ وَالسَّيْحَاتِ سَبْحًا ۖ فَالْمُتَبَرِّاتِ أُمْرًا ۖ﴾ . اعلم أن الله عز وجل برهن على البعث في السورة السابقة بما نشاهد من أحوال الحيوان في مهده وانطلاقه ، ثم أبان كما شرحته لك العذاب الذي يلزم النقص . والتعظيم الذي يلزم الكمال ، وقد بينا أن عالم النبات والحيوان والإنسان درجات . وأن درجات الأرواح بعد الموت أشبه بتلك الدرجات ارتقاء مرتبة فوق مرتبة ، وأبـ هناك أن العذاب والتعظيم ماديان ومعنويان ، وقدم الماديين على المعنويين على سبيل الارتقاء المرتب ، فصار العذاب قبل التعظيم كما كان الحيوان أقل من الإنسان . والنبات أدنى من الحيوان وأسبق منه . هكذا أتبعه بالعذاب المعنوي والتعظيم المعنوي بالحرمان من القرب الإلهي وبالوصول إليه ، وإلى هنا كان الإنسان أشبه بالملك فجعله صفاً كصف الملائكة . وحينئذ يرى الجاهل الكافر تلك المرتبة فيقطع أسفاً وحسرة ، ويرى ذلك المقام العظيم فيقول : ﴿يَلَيْتَنِي كُنْتُ ثَرِيًّا﴾ [النبا : ٤٠] متعسراً على ذلك الملك والتعظيم العظيم ، وهذا هو ملخص سورة « النبا » . فلما انتهت نفس الإنسان إلى هذا المقام الرفيع بحسب الترتيب والتدرج الطبيعي كما يشاهد في المحسوس أخذ سبحانه في هذه السورة يذكر تدرج الروح في الكمال حتى تكون مثل الملائكة المديرين لهذا العالم . وجعل ذلك قسماً يقسم به .

واعلم أن الأرواح الشريفة القدسية المذكورة في السورة السابقة هي التي أدركت معانيب هذا العالم وعرفت الحقائق فاشتاقت للقاء الله والخروج من هذه المادة ، ومنها هي التي قال الله فيها : ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾ [يونس : ٧-٨] ، وفي الحديث : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » .

فهذه الأرواح العاشقة لله الزاهدة في الدنيا تتجرد عن علاقتها بالدنيا فتززع غرقاً ، أي : إغراقاً بشدة ، لتخرج من الأجسام ، وتنشط . أي : تخرج منها ، ثم تسبح في ذلك العالم ، والسباحات منها ثقيلة ومنها خفيفة لقلة العلائق بالدنيا . فهذه هي السابقات سقاً ، فأقسم بها لأنها أرقى من المثقلات التي لا تسبق ، وإذ ذاك تتولى تدبير العوالم بإذن ربها . وهي صفة الملائكة التي استعدت الأرواح لها في سورة « النبا » ، إذ جعلت صفاً معها ، فانظر كيف رباهما في السورة السابقة كترية الحيوان ، ثم أخذ يربيهما في الحال الروحية حتى انتهى بها إلى منصب الملائكة وهي تدبير الأمور ، ولعلك هنا تقول : أين البرهان على هذا . أنت في السورة المتقدمة جعلت الدليل خطائياً إقناعياً لا برهانياً . وهنا ليس عليه دليل ولا شبه دليل . أقول : الجواب من وجهين : الوجه الأول : أن هذا دين ، والدين يؤخذ بالتسليم فلا برهان ، وهذا جاءنا بطريق السمع فلا فلسفة ولا فيلسوف ولا برهان ولا مبرهن . الوجه الثاني : أن أقول لك ما جاء في إخوان الصفاء : إن الأساتذة والأدباء والعلماء إذا ماتوا كان كل عملهم إنما هو الإرشاد والتعليم لتلاميذهم وأولادهم ، وهذا التعليم الإلهامي يرقى الروح لعملها ، والحي المتعلم فهو نافع للحي والميت .

وقال الفخر الرازي في هذا المقام: أليس أن التلميذ قد يرى أستاذه في المنام ويسأله عن مشكلة فيرشده إليها، أليس إن الابن يرى أباه في المنام فيهديه إلى كنز مدفون، أليس إن جالينوس قال: كنت مريضاً فعجزت عن علاج نفسي قرأت في المنام واحداً أرشدني إلى كيفية العلاج.

وقال أيضاً: أليس إن الغزالي قال: إن الأرواح الشريفة إذا فارقت أبدانها ثم اتفق أن إنساناً شابه الإنسان الأول في الروح والبدن فإنه لا يبعد أن يحصل للنفس المفارقة تعلق بهذا البدن حتى تصير كالمعاونة للنفس المتعلقة بذلك البدن على أعمال الخير، فتسمى تلك المعاونة إلهاماً، ونظيره في جانب النفوس الشريرة وسوسة. انتهى.

ولعلك تقول: هذه لا تقنعني فهل العلم الحديث يؤيد هذا؟ أقول: نعم. إنهم أغرقوا في هذا العلم إغراقاً ونهبوا فيه وفاقوا الشرقيين، فلا سمعك ما قاله أكبر علماء الطبيعة في بلاد الإنجليز في خطبة خطبها في مجمع العلماء، فيما قاله ما يأتي:

وليس من العقل أن يقال: إن النفس تضمحل إذا تلف الجسد، بل منظر موجودين بعد موتنا وانتهاء أعمارنا القصيرة على هذه الأرض. أقول ذلك مستنداً إلى أدلة علمية، لأنني تحققت أن بعض أصدقائي الذين ماتوا لا يزالون موجودين، إذ أمي قد ناجبتهم. ثم قال: إنني مقتنع بأننا لا نضمحل عند الموت، وأن الموتى يهتمون بأمر هذا العالم ويساعدوننا، ويعرفون أكثر مما نعرف بكثير.

ومن قوله أيضاً بنفس الخطبة: وعندي أن في الوجود كائنات نسبتنا إليها كنسبة النسل إلينا، ونحن نتسكع بين أرجلها غير عارفين بها شيئاً. انتهى ما أردته منه، والخطبة بتمامها في سورة «آل عمران» في مقامين، فارجع إليها هناك إن شئت.

وهذا يعني ما جاء في هذه الآية أن أرواحنا تكون مدبرات أمراً، وتهتم بهذا العالم، ويكون هاهنا اتحاد العلم المعصري والعلم القديم والقرآن، بل إن هذه الفكرة يقول بها آلاف الآلاف من أوروبا وأمريكا وهم من أكابر الحكماء والمفكرين.

أقول: فهاهنا أقسم الله بالنفوس العاضلة من النوع الإنساني، إذ تفارق الشهوات في حياتها، وتنزع عنها كما تنزع عن الأبدان عند مفارقة العالم الأرضي. غرقاً، أي: نزاعاً شديداً. يقال أغرق البازع في القوس، فالنزع عن الشهوات والنزع عن الأبدان ما أشدهما، فتتسلط إلى عالم القدس والملكوت في حال نزاهتها في الحياة وبعد مفارقة الأبدان. وتسبح في مراتب الارتقاء العقلي والنفسي في الحياة الدنيا فتسبق إلى الكمال، وهكذا تسبح فتسبق إلى حظائر القدس فتصير لشرفها وقوتها وكمالها من المكملات للناس في الحياة. ومن المدبرات أمراً عند الارتقاء في عالم الملكوت الأعلى بعد الموت.

انظر إلى قوله تعالى في سورة «المرسلات»: فإنه أقسم بالملائكة وبالنفوس الشريفة كالأنبياء والعلماء المصلحين. فإنهم مرسلون للعرف، أي: للخير. فالملائكة يؤدون الوحي إلى الأنبياء، والإلهام إلى الكاملين التابعين لهم. والأنبياء والكاملون يكملون غيرهم. فهؤلاء يعصفون الباطل عصفاً فيكون هباء منثوراً. وينشرون العلم والحكمة بين الناس فيشرق الناس فرحين. ويلقون الذكر لمن يفتقرون. فهناك نزول الأمر من الأعلى إلى النفوس الإنسانية لترقيتها.

وهاهنا في هذه السورة أخذ يذكر ثمرات الطوائف المرسلات للتكميل وللتكامل . وبين أن نتائج ذلك أن تخرج نفوس من العالم الأرضي إلى العالم السماوي فتخرج عن الأبدان والشهوات ، وتكون نشطة في إسراعها في طاعاتها وفي مراقبها . وهكذا تسبح في المعاني والمعالي ، وتسبق في الحالين ، فتكون مديرات للأمور في الأرض بتعليم الأمم وفي العالم الأعلى بعد الموت لنظام العالم .

هذا هو مستقبل الإنسان . نزول العلم من العالم الأعلى على قلوب الأنبياء إلى الناس . ثم نزوعهم وسبقهم وارتقاؤهم . اقرأ سورة « البأ » وانظر أليس يقول الله فيها إنه أنزل من السحاب ماء فأخرج به ﴿ حَبًا وَنَبَاتًا ﴾ ﴿ وَجَسَّتْ أَلْفَاكًا ﴾ [البأ: ١٥-١٦] . ثم أعقبه بقوله : ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴾ [البأ: ١٧] . وانظر هنا وفي سورة « المرسلات » أليست قصة المرسلات عرفاً أشبه بالمطر . فالمطر للخير . والأرواح المرسلات للخير . فالمطر للخير الحسي . والأنبياء والملائكة والعلماء للخير العقلي . ثم انظر كيف يقول هنا : إن الروح تنزع وتنشط وتسبح وتدبر . أليس ذلك نظير ما ههنا : ﴿ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴾ ﴿ وَجَسَّتْ أَلْفَاكًا ﴾ [البأ: ١٥-١٦] .

سبحانك اللهم أريتنا المعجائب والبدائع . أنزلت المطر للحب والنبات . وأنزلت العلوم بالوحي والإلهام والفكر لارتقاء الأرواح . فالمطر للحب والثمر والجنات . والعلم والوحي والحكمة لإكمال الأرواح في حياتنا وفي معارج الحياة الأخرى . وكأنه بهذا يقول لنا : إذا كان المطر نتيجة محسوسة لندسكم فالقياس الإقناعي يفيد أن نتيجة العلم معنوية عقلية . لأن النتائج على حسب المقدمات . وإذا كان للمطر نتيجة فللعلم والحكمة نتيجة . وكل النتائج تتبع المقدمات وتكون على شاكلتها .

أقسم الله بهذه وجواب القسم محذوف . أي : لتبعثن ، أو : لتحاسبن ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴾ الرجف شدة الحركة ، أي : لتبعثن يوم تتحرك النفخة الأولى حركة شديدة وتضطرب بها الأرض حتى يموت كل من عليها . وصفت بما يحدث بحدوثها حال كون الراجفة ﴿ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾ أي : النابعة . وهي النفخة الثانية لأنها تردف الأولى . فالأولى لإماتة الخلق والثانية لإحيائهم . ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴾ مضطربة شديدة الاضطراب . وهذه صفة لـ « قلوب » . والخبر قوله : ﴿ أَبْصَرُهَا ﴾ أي : أبصار أصحابها ﴿ خَشِيعَةً ﴾ ذليلة لهول ما تعالين . ومنكرو البعث في الدنيا ﴿ يَقُولُونَ ﴾ استهزاء وإنكاراً للبعث : ﴿ أَوَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ رَحْمَةً ﴾ أي : أنرد بعد موتنا إلى أول الأمر فنعود أحياء كما كنا . يقال : رجع فلان إلى حافرتة ، أي : طريقته التي جاء فيها فحضرها ، أي : أثر فيها بمشيئه . فالخافرة بمعنى المحفورة ، فهم ينكرون رجوعهم إلى الحياة الدنيا بطريق الاستفهام مع الاستهزاء والاستغراب وإظهار التعجب . ثم يقولون : أنرد إلى الحياة بعد أن نصير عظاماً بالية . يقال : نخر العظم ، فهو نخر وبآخر . وقد قرئ : « نخرة » و « ناخرة » . وهذا زيادة إنكار لأن الاستبعاد يكون أعظم إذا بلي العظم . وإن صحت هذه الرجعة فنحن إذن خاسرون لتكنيئنا بها ، فيا ويلنا يوم القيامة المزعومة . وهذا أيضاً زيادة استهزاء واستخفاف . وهذا هو قوله : ﴿ أَوَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ رَحْمَةً ﴾ ﴿ قَالُوا بَلَى إِنْ كُنَّا لَنَكُونُ خَاسِرِينَ ﴾ أي : رجعة ذات خسران . فرد الله عليهم قائلاً : لا تستصعبوها فما هي إلا صيحة واحدة وهي النفخة الثانية فإذا هم أحياء على وجه الأرض . وهذا قوله : ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ ﴿ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴾

أي : بوجه الأرض أحياء بعد أن كانوا في باطنها أمواتاً . والساهرة : الأرض البيضاء المستوية ، سميت بذلك لأن سالكيها يسهر خوفاً . ولما كان ما تقدم في هذه السورة إجمال ما عليه القوم من التكذيب بالبعث ؛ وقد أقسم الله لهم بأشرف العوالم أن البعث حق ؛ أتبعه بتعطيل يهيدان سواء السيل :

النمط الأول : ذكر قصة موسى وهارون عليهما السلام . وكيف تلعف موسى بدعوة فرعون . وأظهر مكارم الأخلاق في هدايته . وسعى في طهارة نفسه وألقى عليه شعاعاً من نور العلم . ويصيصاً من إشراق الحكمة . عسى أن يخشى ربه بما وقر في نفسه من العلم والحكمة . فعصى وتولى وأدبر عن الحق وادعى الألوهية بدل الخشية والخضوع . فعذب في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بجهم .

النمط الثاني : تلعف صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه . فإذا أرى موسى فرعون العصا واليد وغيرهما ؛ فإن محمداً صلى الله عليه وسلم يدعو قومه بالنظر إلى السماء وعظمة خلقها ، ورفعة بنائها ، وإعلاء سقفها ، وحسن نسقها ونظامها ، وإحكام ظلامها وضياؤها في أوقات معينة . وتمهيد الأرض للسكنى والحياة فيها بخلق الماء والمرعى وإنباته الخيال فيها ، فأهم دعوة موسى بخوارق العادات كالعصا واليد . ومحمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس بالنظر في العوالم العلوية والسفلية . فإذا كذب فرعون بعد تلعف موسى في دعوته ؛ فلا غرابة إذا كذب كفار مكة بعد التلعف في دعوتهم . وفي هذا تسلية له صلى الله عليه وسلم وبشارة بأن عاقبته النصر ، وعاقبة أعدائه العذاب في الدنيا والآخرة كما كان ذلك لموسى عليه السلام .

الكلام على النمط الأول

قال تعالى : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ (١) إِذْ نَادَتْهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿٢﴾ أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٣﴾ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَنَا تَزَكَّى ﴿٤﴾ وَأَقْدِيكَ إِلَيَّ رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿٥﴾ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ﴿٦﴾ فَكَذَّبَ وَعَصَى ﴿٧﴾ ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى ﴿٨﴾ فَحَسَرَ فَتَادَى ﴿٩﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿١٠﴾ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿١١﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿١٢﴾ . يقول الله : اليس لقد أتاك حديث موسى فيسليك على تكذيب قومك مع تلعفك معهم في الدعوة . فيصيبهم ما أصاب فرعون وقومه ، يقول : هل أتاك خبر موسى ﴿ إِذْ نَادَتْهُ رَبُّهُ ﴾ دعاء ربه ﴿ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ ﴾ المطهر ﴿ طُوًى ﴾ اسم للوادي ﴿ أَذْهَبَ إِلَيَّ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ أي : علا وتكبر وكبر بالله ﴿ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَنَا تَزَكَّى ﴾ أي : تطهر من الشرك والكفر والمعاصي فيزول الشر من ظاهرك ومن باطنك فتستعد للعلوم والمعارف وتكمل بها ، وهذا قوله : ﴿ وَأَقْدِيكَ إِلَيَّ رَبِّكَ ﴾ أي : إلى العلوم والمعارف والعبادات ﴿ فَتَخْشَى ﴾ عقابه ، لأن الخشية تبع العلم بجلال الله وجماله ، وهما بعد تهذيب النفس .

فهذه ثلاث درجات : تهذيب فكمال علمي وعملي فخشية الله بسبب الاستغراق في الجمال الإلهي ، فيحشى إذن من الحرمان والقطيعة . فلما أمر الله موسى بذلك ذهب إلى فرعون وبلعه ذلك ﴿ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ﴾ وهي جميع المعجزات والآيات . جعل الجملة آية واحدة لأن غايتها واحدة ﴿ فَكَذَّبَ ﴾ موسى ﴿ وَعَصَى ﴾ ربه بعد ظهور الآيات وتحقيق الأمر ﴿ ثُمَّ أَذْبَرَ ﴾ عن الطاعة ﴿ يَسْعَى ﴾ أي : حال كونه ساعياً في إبطال أمره ﴿ فَحَسَرَ ﴾ أي : جمع السحرة ﴿ فَتَادَى ﴾ بمناد ﴿ فَقَالَ أَنَا

رَبُّكُمْ الْأَعْلَى ﴿١﴾ أي: لا رب فوقى، فأما فوق أبي الهول ومن تحته من التماثيل المنحوتة، إن أصرارها كلها حولت إلي، وأنا الوارث لجميع ما لهم من المكانة والقدرة. ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ﴾ أي: فعاقبه الله عقوبة الآخرة بالإحراق ﴿وَالْأُولَى﴾ أي: والدنيا بالإغراق، فأخذ، بمعنى: نكل، أي: نكله الله تنكيل الدارين بالعذابين، فالتكال كالسلام، فهما بمعنى التنكيل والتسليم. ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أي: في الذي فعل فرعون حين كذب وعصى ﴿لَعِبْرَةً﴾ لعظة ﴿لِمَنْ يَخْشَى﴾ أي: يخاف الله.

جوهرة في قوله تعالى:

﴿هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَنْ تَزْعُمَ ۚ وَأَقْبَدَكَ إِلَهِي رَبِّكَ فَتَخْشَى﴾ ﴿١﴾

مع قوله تعالى فيما يأتي: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾ ﴿٢﴾

وقوله هنا: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِمَنْ يَخْشَى﴾ ﴿٣﴾

وقوله في آخر السورة: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ مِمَّنْ يَنْشِئُهَا﴾ ﴿٤﴾

أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون سهلاً لياً رزوقاً فقال: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظاً غَيِظَ الْقُلُوبَ لَانْقَضُوا مِنْ حَتِّكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وذكر هنا أمره سبحانه لموسى عليه السلام أن يعامل فرعون الطاغى معاملة الرجل ضيفه في حسن التلطف وجمال القول، ويخاطبه بالاستعظام المفيد العرض لا بالأمر ولا بالنهي، فكما يقول الرجل لصيفه: هل لك أن تزورنا؟ يقول موسى لفرعون: هل لك ميل إلى أن تكون طاهراً بما لا ينبغي؟ وأن أرشدك إلى مقام العرفان فتعرف جلال الله وجماله اللذين يستتبعان الخشية منه، فالخشية إما أن تكون من الخوف من العقاب، وإما أن تكون من كمال المخوف وروعة جلاله وجماله، والعلم من النوع الثاني، فأت أحق بالانصاف به، ويقرب منه: ﴿وَأَنَا مِمَّنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ [التازعات: ٤٠]، وأما قوله: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِمَنْ يَخْشَى﴾ [التازعات: ٢٦]، وقوله في آخر السورة: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ مِمَّنْ يَنْشِئُهَا﴾ [التازعات: ٤٥] فالأولى تحتمل الأمرين، والثانية خاصة بالنوع الأول.

واعلم أن الله عز وجل بهذا القول علمنا الأدب والرفق واللطف في المعاملة والمجاملة في القول حتى مع الفاسق والشرير والطاغى إذا أردنا أن نهديهم إلى طريق الصواب، وأنه عز وجل جعل العالم الأرضي الذي نعيش فيه محلل العقول الإنسانية ومدار امتحانها، ومحور تهذيبها، ولم يجعله عالم أقدار حاصلة بغير نظام. فلو أن التساهل في ترك الأسباب سائغ في الحياة الدنيا لكان ذلك عند الأنبياء المؤيدين بالوحي وبالنصر، ولكنه تعالى عزم النواميس فأوجب على الأنبياء أن يسيروا على النواميس المعروفة في الوجود الشائعة في العرف، بحيث يفعلون ما يستحسنه العرف ويقبله العقل، ولا يتكلمون على أنهم مرسلون من الله.

ولما كان فرعون عظيماً في قومه لم يخاطبه مخاطبة العبيد بحيث يجعل خشيته لله كخشية العبيد الناجمة من الخوف من ساداتهم، لا من الحب، بل أعظم قدره فقال: ﴿وَأَقْبَدَكَ إِلَهِي رَبِّكَ فَتَخْشَى﴾ [الآية: ١٩]، وهذه الخشية هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] أي: الذين أدركوا حسن صنعه وجمال خلقه المذكور قبل ذلك في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ﴿فاطر: ٢٧﴾، ولقد سمع فرعون من موسى مثل ذلك إذ قال له كما في سورة « طه »: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٥٤﴾﴾، وأولو النهى هؤلاء هم الذين يخشون الله بالعلم بصفاته وجلاله، فأنا يا فرعون أدعوك إلى الخشية العليا الناجمة من العلم لا من الخوف، وهذا غاية اللطف والأدب والمجاملة والرفق. وأي جمال أبهج من هذا أن يجعله في مصاف ذوي الحكمة لا ذوي المهانة والذلة وضعاف العقول، وهذا سر من أسرار هذه الآية. قال الشاعر:

أحبك إجلالاً وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها

ولقد قررنا في سورة « البقرة » أنه لا حب إلا بعد علم، فلا عاشق ولا محب إلا بعلم، فالعلم أصل الحب، ولا محب في الدنيا إلا بعد العلم بصفات محبوبه، وكلما ازداد علماً بجماله وكماله ازداد حباً له، فراجع هناك.

واعلم أن هذا النمط من التربية هو الذي يسعى له الإنسان الآن: أن يكون الصبيان في أول أمرهم مضطلمين بالأخلاق القويمة المنية على الإقناع والمهم لا على العصا، فتكون الهداية تتبعها الخشية، فأما الخشية من أجل العصا فإنها ملحة لنخوة الصبيان مضیعة لشممهم فلا يكونون رجالاً أقوياء النفوس فتتخطفهم الأمم من كل جانب، فلرب أباءنا كما قال كتابنا، وكما هو النمط الحديث الآن في مدارس العالم قاطبة، فتكن الهداية والعلم والفهم أكثر الأوقات، ولا تكن العصا إلا اضطراراً حتى يخشانا أبناءنا خشية إجلال وحب لا خشية خوف وجبن، هذا هو سر القرآن وحسن بيانه وجماله وجلاله، وبهذا تم الكلام على النمط الأول، والحمد لله رب العالمين.

النمط الثاني: وهو فصلان

الفصل الأول: في تعداد مجامع النعم وعظمة خلقها

قال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا﴾ أصعب خلقاً وإنشاء ﴿أَمْرِ السَّمَاءِ﴾ أشد خلقاً. ولما كان هذا يعوزة البيان أردفه به فقال: ﴿يَنْهَاهَا ﴿٢٨﴾ رَفَعَ سَمَكَهَا﴾ جعل مقدار ارتفاعها الذاهب في العلور فيعاً ﴿فَسَوَّيْنَاهَا﴾ فعدلها مستوية بلا شقوق ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا﴾ أظلمه ﴿وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ وأبرز ضوئها شمسه، والمراد نهارها، عبر عنه بالضحى لأنه أكمل أجزائه نوراً ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ بسطها ومهداها للسكنى وكانت مخلوقة غير مدحوة، ثم فسر البسط والدحو فقال: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا﴾ بتفجير العيون ﴿وَمَرْعَاهَا﴾ كلاًها ﴿وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا﴾ أثبتها، فعل ذلك ﴿مَنْعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ أي: تمسكاً لكم ولواشيكم.

هاهنا ثلاث لطائف:

الأولى: في قوله تعالى: ﴿رَفَعَ سَمَكَهَا﴾ [النازعات: ٢٨].

الثانية: في قوله تعالى: ﴿فَسَوَّيْنَاهَا﴾ [النازعات: ٢٨].

الثالثة: في قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [النازعات: ٣٠].

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿رَفَعَ سَمَكَهَا﴾ [النازعات: ٢٨]

اعلم أن الله خاطبنا على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات بما يحدث العلم في النفس، فتكون الخشية عن طريق العلم بما في السماوات وما في الأرض، فهل لك أن أذكرك بسماك السماء، تنظر في الليالي المظلمة فتري بناء مكوراً بحسب ما يرى أمام العين مرصعاً بالنجوم الجميلة المنظر البهجة الأشكال الحسة النظام، فتري في منظرها الظاهري أحاسن الأشكال، وتطلع بالعين المجردة على نجوم مختلفة الأقدار قد أوصلها العلماء إلى نحو ستة أقدار بالعين المجردة، وازدادت الأقدار بالآلات إلى عشرين قلداً مما لم يره الإنسان، والذي يهمنا في هذا المقام بعد السماء جهة العلو وما مقدار أبعاد السماء في الارتفاع.

لقد بان جمال الله في هذا الزمان أكثر من كل زمان، فإذا قال بعض القدماء: إن المسافة بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام، فهذه المسافة أصبحت في العصر الحاضر ليست شيئاً مذكوراً، فالعلم اليوم أرانا جمال الله في ارتفاع سمائه وذهابها في العلو، فإذا عرفت ما ذكرناه في هذا التفسير نقلاً عن التقرير المرفوع إلى أكاديمية العلوم بفرنسا سنة ١٩٢٣ م في سورة «آل عمران» أدهشك جمال الله في العالم السماوي، فلأذكر قليلاً منه الآن مما يناسب المقام.

اعلم أن النور يسير في الثانية الواحدة ٣٠٠ ألف كيلومتر، فتأمل بعقلك إذا جرى سنة ثم ثلاث سنين فأكثر، ثم انظر كيف تكون الحال إذا كانت شمسنا معتبرة أنها قريبة جداً بالنسبة للكواكب التي نراها ليلاً، إننا لا نصل إلى الشمس إذا ركبنا قطاراً بحارياً يجري ليلاً ونهاراً إلا بعد ما يقع نحو ٣٥٤ سنة تقريباً، والضوء يقطع هذه المسافة في ٨ دقائق وثمان عشرة ثانية، فما بالك بالأجسام النيرة التي يصل ضوءها إلينا في مليون سنة، وأربعمائة وخمسة وثمانين سنة في آخر كشف، إن قلة المدفع تصل إلى الشمس من الأرض في نحو ١٢ سنة وقلنا: إن الضوء يقطع هذه المسافة في دقائق، فإيا ليت شعري ماذا يقطع المدفع من الزمن والقطار من السنين حتى يصل إلى ذلك البعد الشاسع، فإذا كانت قلة المدفع في اندفاعها سنة ونصف سنة تقطع ما يقطعه النور في ثانية، وإذا كان القطار يقطع في ثلاثين سنة تقريباً ما يقطعه النور في ثانية فكيف تكون الأبعاد الشاسعة التي تزيد على ألف ألف سنة يسير النور، أعني أنك تعلم الآن أن بعض الأجرام السماوية التي نراها والتي لا نراها بعيدة بعداً لا يتصوره العقل ولا يحصيه الحساب، ويجري إليه النور في أبعد من ألف ألف سنة.

أفلمت أيها الذكي الآن أحسست في نفسك ببهجة وإعظام وإجلال لمنشئ هذا العالم وحصلت عندك خشيته، وهذه الخشية هي الحاصلة من العلم بالصنعة.

حكاية فلاح مصري

قال لي أحد الفلاحين من مديرية الشرقية وهو يحادثني: لقد سول لي الشيطان مرة أن أطلق الماء من النهر على حقول عدو لي فأغرق أرضه لأهلك زرعته، فلما نزلت إلى النهر رأيت لمعان النجوم في الماء فهالني الأمر، وقلت: هل يليق أن أعصي من أحسن هذا الخلق وجعل شكله وأراني رقصه في الماء وبهجته وحسنه وجماله يلعب في الماء؟ لا. لا. إنه الخالق العظيم فليس لي أن أعصيه. اهـ.

هكذا كان كلام الفلاح المصري لي، ولكن أنت عرفت ما لا يخطر بباله، هو رأى أثر الكواكب في الماء كأنها دراهم مشورة فيه، ولكن أنت رأيت عظمتها وبعدها الذي لا يحصى، هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿رَفَعَ سَمَكَهَا﴾ [النازعات: ٢٨]. فهأنت ذا عرفت تلتطف الله معنا على لسان رسوله، وإنه بهذه الآيات يرفعنا إلى مستوى عالم الملائكة بالعلم والعرفان، فتكون خشيتنا علمية لا خشية الجاهلية المبينة على التخويف. أليس هذا في اللطف كما قال: ﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَرْحَمُنِي﴾ وَأَقْدَبِكَ إِلَهِي رَبِّي فَتَخَشَى﴾ [النازعات: ١٨-١٩]. فهأنا تلتطف بالبحث العلمي لتكون خشيتنا كخشية الملائكة وكخشية الأنبياء، كما في الحديث: «أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له». وفي سورة «البقرة» و«آل عمران» وغيرها من عجائب السماوات ما فيه غنية لذي لب، وما ذكرناه ها كاف لهذا المقام. انتهى الكلام على اللطيفة الأولى، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: ﴿فَسَوَّيْنَهَا﴾ [النازعات: ٢٨]

اعلم أن التسوية في كل شيء بحسبه، وهذه النجوم المشرقة ليلاً لا حصر لها، وما عرفه العلماء منها قليل جداً، وإن وصل إلى مئات الملايين، وهذه النجوم التي لا تحصر بينها نظام ولها حساب. حساب في حركاتها وحساب في أبعادها، فكل شيء هناك بنظام، ولأذكر لك منه نموذجاً في أقرب الأشياء لدينا، فانظر إلى شمسنا وإلى السيارات حولها، ولنفرض أن تسعة رجال أوقفوا أمام هرم الجيزة مثلاً، فجعلنا الأول منهم بجانب الهرم مباشرة، والثاني يتعد عن الهرم بثلاثة أذرع، والثالث ٦، والرابع ١٢، والخامس ٢٤، والسادس ٤٨، والسابع ٩٦، والثامن ١٩٢، والتاسع ٢٨٤ ذراعاً. إذا عرفت هذا المثل فاعلم أن الشمس هي الممثل لها بالهرم والأشخاص التسعة المذكورون أمثال لمطارد والزهرة والأرض والمريخ ونجم قد قامت قيامته وبقيت آثاره والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون، فهذه الأجرام التسعة ترتبها في الأبعاد على هذا المقياس ٣-٦-١٢-٢٤-٤٨-٩٦-١٩٢-٢٨٤ بحيث تكون الأبعاد على هيئة المتوالية الهندسية المعروفة في الحساب التي فيها من العجائب ما يدهش العقل ويحير اللب، كأن يكون حاصل ضرب الطرفين فيها يساوي حاصل ضرب الوسطين إلى آخر ما هنالك في الحساب. انظر هذا المقام في سورة «البقرة».

وهذه هي المسألة التي اشتهرت في حساب بيوت الشطرنج، وكيف كان عدد حبات القمح المجموعة باعتبار الأربعة والستين بيتاً لا يمكن استخراجها من جميع ممالك الأرض. فإذا جمع $1+2+4+8+16$ ، وهكذا من حبات القمح إلى ٦٤ عيناً، كان هذا القمح غير ميسر الحصول لأهل الأرض قاطبة كما أوضحته في كتابي «المنطق العربية».

انظر إلى حسن الصنع الإلهي، وكيف رتب أبعاد السيارات عن الشمس بهذا النظام الحسابي العجيب المبني على حساب المتوالية الهندسية. هذا معنى قوله تعالى: ﴿فَسَوَّيْنَهَا﴾ [النازعات: ٢٨]، أليست هذه هي التسوية، نجوم نراها مشورة في السماء فلا ندري هل بينها ما ميسر، فنرى بالعلم أن حساب أبعادها بغاية الدقة والنظام وملهشات الحساب، ولعلك تقول: هذا النظام لم أقرأه إلا الآن، وكأن الناس محرومون من هذا النظام إلا من عرف ما قلته لنا الآن.

أقول : على رسلك ، إن الله كما أمر موسى أن يتلطف في التبليغ قدم هو حسن اللطف والبلاغة في فعله ، ألا ترى أننا إذا وقفنا ليلاً في القلابة ونظرنا نجوم السماء فإننا نشعر بلذة لا تفوقها لذة حينما ننظر إلى السماء فنراها قبة نظيفة مرصعة بالدرر الغوالي والثيرات الحسان ، ونرى هذا السقف المكور أملى نظيفاً جميلاً لا فروع فيه ولا شقوق ، وقد عجز الإنسان أن يقلد هذا السقف إلى الآن لحسنه وجماله وإشراقه وإبداعه ، فهذه هي التوبة الحية ، نرى النجوم المختلفة الأبعاد من دققة بسير النور إلى يوم يسيره إلى مئة إلى مائة سنة ، إلى ألف سنة ، إلى ألف ألف سنة ، نرى هذه كلها بأبصارنا أنها في مستوى واحد وسقف واحد ، وأي لطف أبدع من هذا أن يجمع ما اختلفت أبعاده اختلافاً بيناً فيجعله في مستوى واحد ليعرف ذلك العامة والجهلاء ، ولا يحرم عباده من البهجة بجمال صنعه ، وهذا أجمل اللطف وأبدعه ، إذ يعلم الجهلاء والعلماء كل في مرتبته ، فإذا رأى الجهال أن هذه القبة المرصعة جميلة ملساء نيرة فذلك يكون أشبه بما اعتادوه في منازلهم من السقف المرفوع في بيوتهم ، فأما العلماء فإنهم يشاركون الجهلاء في هذا المنظر البهيج ، ويزيدون عليهم بما عرفته مما يهدم ما بناء النظر الظاهري للجهال والعلماء على حد سواء ، فعلم الجهال كعلم الفلاح المصري في الحكاية السابقة بالنجوم في الماء ، وعلم الحكماء قد عرفته ، هذا معنى قوله تعالى : ﴿ فَسَوَّيْنَاهَا ﴾ [النازعات : ٢٨] . انتهى الكلام على اللطيفة الثانية ، والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الثالثة : في قوله تعالى :

﴿ وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْنًا ﴿٢٩﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا ﴿٣٠﴾ ﴾

لا بد لهذه الآية من تقديم مقدمة حتى يتضح معناها ، لأسمعك ما جاء في علم طبقات الأرض فأقول ومن الله التوفيق :

لقد قال علماء هذا الفن : إن الأدوار التي مرت على الأرض في تكونها سعة أدوار :
الدور الأول : إنها انفصلت عن الشمس وهي كرة نارية فدارت حولها ، والبارمتى تعرضت للجو أخذت تبرد شيئاً فشيئاً ، فالأرض في أول أمرها كانت كلها ناراً ، فالحديد والنحاس والصخور والطين كل هذه كانت ناراً .

الدور الثاني : صارت الأرض فيه مغلفة بطبقة من الصوان شديدة الصلابة ، وكان المطر إذ ذاك كبريتاً وحديداً ونحاساً ورصاصاً وذهباً وفضة وهكذا ، وهذه القشرة قدرها لها ثلاثمائة مليون سنة .
الدور الثالث : ظهر فيه الطحلب وأنواع الفطر وبعض الحيوانات فوق ما رسب من الطبقات المختلفة الطينية ، ومن الحيوانات ظهرت أنواع من السمك لا وجود لها اليوم .

الدور الرابع : برزت فيه الأشجار الخشبية ، والحيوانات صارت أحسن تركيباً وأكمل بنية من حيوانات الدور السابق ، وكان فيها حيتان لها ثديان وتماسيح يتجاوز قدرها ثلاثين ذراعاً ، وفي نهايته انقرضت أنواع واستبدلت بغيرها .

الدور الخامس : اهتزت الأرض وارتجفت لأن قشرتها تشققت فخرجت المواد الذائبة في باطنها إلى ظاهرها ، وخرج من الطبقة الصوانية التي تلي كرة النار في باطن الأرض هذه الجبال كأنها

الأسنان، والطبقات الأخرى فوق الصوانية كأنها اللثة لها، وبعد انقراض كل شيء، تجددت أنواع من النبات والحيوان غير التي قبلها.

الدور السادس: حصل طوفان عالم للأرض بالنار الخارجة من باطنها فانقرض كل شيء، وتكونت هناك طبقات يقال لها الطبقات الطوفانية، وفي هذا الدور اكتسى القطبان بالجليد، وكان ذلك فجأة.

الدور السابع: العصر الحالي الذي تبع عصر الطوفان الناري، وفيه استتبت السكينة على وجه الأرض كما ترى الآن.

هأنذا لخصت لك مجموع الأدوار السبعة، وقد ذكرتها فيما مضى من التفسير في كل مقام يحسبه، وتراها في سورة «هود» فهل لك أن تسمع تطبيق الآية عليها، وأن تتعجب من القرآن وبديعته؟ عجيباً أأست ترى أن قوله: ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ [النازعات: ٢٩] لم يكن إلا في العصر الصواني، لأن الأرض قبل ذلك العصر لم تكن إلا كرة نارية، فهي إذن دائماً مشتعلة أشبه بالشمس، فإشراق الشمس عليها لا يستبين فيه ليل ولا نهار، لأن الليل والنهار إنما يكونان في حال اكتسائها بقشرة غليظة لا نور ولا نار فيها، وهذه القشرة الحالية البالغة مائة كيلومتر التي هي كقشرة التفاحة بالنسبة للتفاحة معتمة، فيكون نهارها في الجهة المقابلة للشمس وليلها في الجهة الثانية دائماً، فإغطاش الليل وإخراج الضحى قد ابتدأ من العصر الضوئي، ولا زالت القشرة تعظم إلى وقتنا الحاضر، فإذا كانت هي مائة كيلومتر فقطر الأرض كله ثلاثة عشر ألف كيلومتر، ونصف القطر نحو النصف من هذا، فهذا يستبين لك كيف كانت القشرة كقشرة التفاحة والداخل كله لا يزال ناراً.

هذا تفسير قوله: ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ [النازعات: ٢٩] أي: حينما ابتدأت الأرض أن تربي قشرتها الصوانية، فظهر النهار في جهة الشمس والليل في الجهة الأخرى المحجوبة عن شعاعها، والأرض نفسها معتمة القشرة، ثم قوله: ﴿وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ ضَحْيًا﴾ [النازعات: ٣٠-٣١] لا جرم أن هذا في الدور الثالث والرابع، لأن أول ظهور النبات فيهما، والدور الثاني الصواني لا نبات فيه، فليس فيه دحو للأرض. وأما قوله: ﴿وَالْجِبَالُ أَرْسًا﴾ [النازعات: ٣٢] فهذا لم يكن إلا في الدور الخامس، وهو عصر ظهور الجبال من الطبقة الصوانية التي اختزلت بعض أجزائها الطبقات الأخرى فوقها وظهرت منها الجبال.

أليس هذا المقام مدهشاً للعقول، كيف يكون ترتيب هذه الآية على نسق ترتيب علم طبقات الأرض؟ وكيف يتفق العلم الحديث وآيات القرآن، بل أقول فوق ذلك: يمثل هذا يكون الإعجاز، ويمثل هذا ترتقي أمة الإسلام، سيقراً هذا كثير من الشبان والشيوخ ويندهشون إذ يرون نظم هذه الآية جمع علماً بتمامه، وهذا العلم له شأن عظيم في الأمم المعاصرة، ثم بعض الذكي المسلم على يديه حسرة وندامة ويقول: إذا كان هذا العلم الذي يقول أهله إن براهينه مشاهدة محسوسة هو نفس ما في القرآن، فكيف عجز المسلمون في العصور المتأخرة عن هذه العلوم، أليس هذا العلم علمنا؟ أليس هذا نص كتابنا.

فإذا قال الله: ﴿وَالْأَرْضُ يَأْتِيَنَّ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النزعات: ٢٠] فإننا نقول: في ترتيب هذه الآية آيات للمسلمين حتى يكون السالك منهم مؤمناً، والجاهل منهم يحزن على ضياع حياته بلا رأي ولا هدى ولا كتاب منير، وانظر كيف تضاربت أقوال علمائنا رحمهم الله في مثل هذا المقام، وجاء العلم الحديث فأفادنا أن قوله: ﴿وَالْأَرْضُ يَأْتِيَنَّ ذَلِكَ دَحْنًا﴾ [النزعات: ٢٠] أصبح مبرهنًا عليه في العلم، فالأرض كانت موجودة فعلاً، ولكن لم تلح ولم تثبت إلا بعد ذلك. إن في ترتيب الجعل في القرآن معاني تشير إلى علوم، وانظر إلى مذهب الشافعي إذ جعل أعضاء الوضوء مرتبة بترتيب ذكرها في القرآن، وامتلأ بحديث: «ابدؤوا بما بدأ الله به»، فإذا جعل إمامنا الشافعي رضي الله عنه أعضاء الوضوء مرتبة كترتيب الآية وجوباً فإننا نقول: وهذا علم طبقات الأرض أصبح مأخوذاً أولاً وآخره من ترتيب هذه الآية.

أما أن للمسلمين أن يدرسوا، أما أن لهم أن يقرؤوا القرآن بفهم، أما أن لهم أن يدرسوا الكرة الأرضية التي نعيش عليها ويعرفون أولها وآخرها على مقتضى هذه الآية، ولعمري ما منع أمة الإسلام من العلم ونور الله الذي أشرق على الأرض إلا كبرياء بعض الكبراء والعلماء والخوف على مراكزهم أن تزول بظهور علوم لم يدرسوها، فيحجبون العلم عن الناس، وأن الله أذن للمسلمين اليوم بالارتقاء فليس لهذه الطائفة بعد اليوم سلطان على المسلمين، وسيرفعون الحجب وتظهر لهم الحقائق، والله خير الناصرين. وإلى هنا تم الكلام على الفصل الأول من النمط الثاني، والحمد لله رب العالمين.

الفصل الثاني من النمط الثاني

قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْكُبْرَىٰ ﴿١٠﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿١١﴾ وَتُرْزَبُ الْجَحِيمُ ﴿١٢﴾ لِمَنْ يَرَىٰ ﴿١٣﴾ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ﴿١٤﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٥﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿١٧﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿١٨﴾ تَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿١٩﴾ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِنَهَا ﴿٢٠﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُتَهِنًا ﴿٢١﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُبَدِّرٌ مِنْ نَحْوِهَا ﴿٢٢﴾ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى ﴿٢٣﴾﴾.

﴿الطَّائِفَةُ﴾ الداهية التي تطم، أي: تعلو على سائر الدواهي. ﴿الْكُبْرَى﴾ التي هي أكبر العلامات، وهي القيامة، أي: النفخة الثانية. ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى﴾ بأن يراه مدوناً في صحيفته وقد كان نسيها من فرط الغفلة أو طول المدة، وقوله: «يوم» بدل من «إذا»، ﴿وَتُرْزَبُ الْجَحِيمُ﴾ أظهرت ﴿لِمَنْ يَرَى﴾ لكل راء بحيث لا تخفى على أحد، وجواب إذا قوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى﴾ أي: جاوز الحد فكفر ﴿وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ على الآخرة باتباع الشهوات ﴿فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ فليس له سواها مأوى ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ أي: علم أن له مقاماً يوم القيامة لحساب ربه ﴿وَنَهَى النَّفْسَ﴾ الأمانة بالسوء ﴿عَنِ الْهَوَى﴾ الذي يؤذي، أي: زجرها عن اتباع الشهوات والجهل بما يجب علمه، والهوى: ميل النفس إلى الشهوات، ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ أي: المرجع، ﴿تَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ أي: متى إرساؤها، أي: إقامتها، أي: متى يقيمها الله ويثبتها، من مرسى السفينة، وهو حيث تنتهي إليه وتستقر فيه، ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِنَهَا﴾

أي: في أي شيء أنت من أن تذكر وقتها لهم وتعلمهم به. أي: ما أنت من ذكرها لهم وتبين وقتها في شيء، فليست في شيء من علمها، وكيف نعلمك وقتها فتعلمهم به؛ وقد حكمنا أن يكون وقت الساعة غير معلوم، ليجد الناس في أعمالهم، فإن في العلم خيراً في شيء، وفي الجهل خيراً في آخر، فلو عرف الناس مستقبلهم في حياتهم لم يجدوا عاملين ولم يكونوا كاملين، هكذا كل ما جهله الناس، فجهله خير لهم لو كانوا يعلمون، لولا جهل الناس بأجالهم ما بنوا المباني العظيمة، ولا شيدوا القصور الفخمة، ولا سعوا سعي المجدين، فالساعة لا علم لك بها ﴿إِنِّي رَأَيْتُ مُتَتَّبِعِينَ﴾ أي: متتبعي علمها لا غيره، ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا﴾ فنحن إنما بعثناك لإلزام من يخاف هولها، أما من لا يخشاها فليس يتنفع بالإنذار وإن أُنذِر. ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا﴾ في الدنيا أو في القبور ﴿إِلَّا غَشِيَةً أَوْ ضَحِيَةً﴾ أي: أو ضحى يومها. انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها، والحمد لله رب العالمين.

هاتنا أربع لطائف:

الأولى: في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى﴾ (١).

الثانية: في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى﴾ (٢).

الثالثة: في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى﴾ (٣) ﴿وَأَمَّا الْخَمِرَةُ الَّتِي﴾ (٤) ﴿فَأَنَّ الْكَيْدَ فِي الْمَأْوَى﴾ (٥).

وأما مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (٦) ﴿فَأَنَّ الْجَنَّةَ فِي الْمَأْوَى﴾ (٧).

الرابعة: في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا﴾ (٨) وهما بيانها:

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى﴾ (٩).

اعلم أن الأدوار التي ذكرناها في كرتنا الأرضية وعددها سبع قد تراكمت في قشرتها ٢٦ طبقة في غير الدور الأول الناري، وما من طبقة من تلك الطبقات إلا وكان فيها أهوال نشيب لها الولدان لا سيما في دور العصر الخامس من الأعمار العظيمة التي تكونت فيه الجبال الشوامخ، والعصر السادس الذي فيه يحصل الطوفان الناري الذي قلب وجه الأرض وجردت من زيتها، فهذه من النكبات العامة، وكم من نكبات حلت بالأرض فجعلت العامر خراباً والخراب عامراً.

يقول الله: لكن هذه الطامة أكبر تلك الطامات، لأنها تعير الأرض إلى حال أخرى. انتهى الكلام على اللطيفة الأولى، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى﴾ (١٠).

سأنقل لك الآن ما جاء في علم الأرواح من المدهشات، وكيف أصبح فهم هذه الآية والإيقان بها يتعلق بعلم الأرواح، إن تذكر الإنسان ما سعى ليس عليه دليل عقلي، وإنما هذا جاءنا من طريق النقل واتباع الأنبياء الصادقين، ولكن هذا العلم الذي جاء بالسمع أصبح اليوم معروفاً عند الجمعيات النفسية. لقد كشفوا أن الإنسان منا له درجات ثلاث، لكل درجة منها معلومات خاصة، ففي يقطعه يعرف ما نحن به عالمون.

وإذا نوم في الدرجة الأولى اتسع علمه، وفي الثانية ازداد اتساعاً، أما في الثالثة فيكون من عالم غير عالمنا، ويحير بماضيه ومستقبله. وكل شيء حصل له.

أليس من العجب هذا ، سبحانهك اللهم أرئتنا العجائب ، قلت لنا : ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى﴾ [النازعات : ٣٥] ، ثم ألهمت قوماً عما لا يعرفون ديتا فحربوا تجارب جعلت ما كان سمعياً عندنا يقينياً بالعمل . إن العلم اليوم يجرى حثيثاً نحو الإسلام .

انظر ما كتبه في سورة « البقرة » في التوهم المغناطيسي وتأمل كيف يكون ثلاث درجات : الأولى : أن يفقد النوم — بالفتح — الإحساس ويلبث شاخص العين ويتلقى أوامر الذي ينومه . والثانية : أن يفقد الإحساس ويفلق عينه كالحال الأولى . ولكن هذا يسمع ويصر ويتكلم ويجيب بمعزل عن الحواس ، فلا دخل لعينه في البصر ، ولا لأذنه في السمع في بعض الأحوال . الثالثة : أن يحصل انخفاف روحي فيعرف النائم نفسه معرفة تامة . ويصف العلل والأدوية ، ويسمع عن بعد سحيق . وينبئ عن حوادث مستقبله ، ويتكلم بلغات شتى ، ويرى أرواح الأموات ، ويصف هيئاتها ، وينقل إلى الجالسين أقوالها . انتهى ملخصاً مما في سورة « البقرة » في هذا التفسير .

فهذه الدرجة الثالثة تقرب من درجة الإنسان بعد الخروج من الجسم ، وهذا معنى قوله : ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى﴾ [النازعات : ٣٥] ، فإن الجسم يحجز الروح عن تلك الذكرى . فإذا خلص منه انطلقت النفس ، والويل لها إذا كانت جاهلة أو خيثة . انتهى الكلام على اللطيفة الثانية ، والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى:

﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ مِنَ الْمَأْوَى ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ﴿٤٠﴾ ﴾

لما ذكر الله في الفصل الأول من النمط الثاني بهجة السماء وجمالها ، وحسن الأرض وبهاءها أعقبه في الفصل الثاني هنا بالوعيد لمن طغى وآثر الحياة الدنيا . وفي تعقيب الطغيان بإشار الحياة الدنيا دفع لما يتوهمه الجهال أن الطغيان إنما يكون لأمثال فرعون ، إذ قاله الله فيه ما تقدم في هذه السورة ، فأعاد الطغيان هنا وقرنه بإشار الدنيا ليعلم الناس جميعاً أنهم جميعاً مسؤولون عن التهاون في أنفسهم ، فيقول المسلم الغر : أنا لست طاغياً كفرعون ، فيقول له الله : ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ ﴾ ولم يقبده بحال من الأحوال ، لم يقل هو كافر أو مؤمن .

نعم إن المؤمن لا يخلد في النار ، وإشار الحياة الدنيا والانهماك فيها مما يساعد المرء عن دراسة رفع سمات السماء وتنظيمها . وإبداع نهارها وليلها ، ودحو الأرض ، فالعقلة عن ذلك من المستعد له مما يشبه إشار الحياة الدنيا بالإخلاد إلى الأرض والجهالة . انتهى الكلام على اللطيفة الثالثة ، والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا ﴾ ﴿٤١﴾

لما ذكر الله أن موسى قال لفرعون : ﴿ وَأَقْبِدْكَ إِنِّي رَبُّكَ فَتَخَشَّنِي ﴾ [النازعات : ١٩] ختم السورة بقوله : ﴿ إِنَّكَ يَا مُحَمَّدُ لَا يَنْفَعُ إِنْذَارُكَ إِلَّا لِمَنْ يَخْشَى ﴾ ، فأما من لا يخشى فإنه يلحق بفرعون ويعاقب كعقابه . اهـ .

خاتمة تفسير السورة

لقد قرأت أيها الذكي في هذه السورة بدائع السماوات ونظمها وتناهيها في البعد الشاسع علواً وحسن تنسيقها، واطلعت على نظام الطبقات الأرضية والموازنة بين الآيات وعلم الطبقات الأرضية والعلوم المعنائية، وأدركت الإعجاز والإبداع العلمي، فهل لك أن تفكر ساعة في بعض من يشار إليهم بالبنان من علماء الإسلام وهم لا يزالون في أمثال هذا المقام على الحال الأولى في العلم، فغاية ما يتهجون به من عجائب القرآن أن ينظروا الجناس بين ضحاها ودحاها، وبين الراجفة والرادفة، والطباق بين عشية وضحاها، فأمثال هؤلاء يظنون أن هذا منتهى علوم القرآن، وفاتهم أن ذلك همه طالب العلم اللغوي في أول أيام الدراسة، فالوقوف عندها دلالة على الجهالة العمياء والفتنة البتراء، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه.

خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل

قد رشحوك لأمر قد فطنت له فأربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل

إن نظام التعليم الإسلامي لا بد من ارتقاؤه. فعلوم البلاغة ليست هي نهاية علوم القرآن، بل هي علوم لفظية. وما نكتبه اليوم علوم معناه وانطباقها على العلوم التي أظهرها الله في الأرض، ولعل هذا الزمان سيظهر فيه آثار من قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتٍ﴾ [القيامة: ١٩]، فإن البيان المذكور في سورة «القيامة» فسر بمعنى أننا نبينه بلسانك فتقرأ كما أقرأك جبريل، وبمعنى أنه إذا أشكل شيء من معانيه فتحن نيينه لك، وعلينا بيان ما فيه من الأحكام والعجائب، ولا جرم أن ما يتجدد اليوم من العلوم مما ذكر في هذا التفسير وما لم يذكر من البيان الذي أكد الله أنه يظهره لأمة الإسلام.

فالحمد لله الذي وفق في هذا التفسير لبعض العرفان تصديقاً لما ذكر الله من أن عليه البيان.

انتهى تفسير سورة «النازعات».

تفسير سورة عبس
هي مكة
آياتها ٤٢ ، نزلت بعد سورة النجم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكِي ﴿٣﴾ أَوْ يَذُكَّرُ فَتَنْفَعَهُ ﴿٤﴾ الْيُذْكَرُ ﴿٥﴾ أَمَا مِنْ آمَنَعْنِي ﴿٦﴾ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ﴿٧﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكِي ﴿٨﴾ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ﴿٩﴾ وَهُوَ يَخْشَى ﴿١٠﴾ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴿١١﴾ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١٢﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿١٣﴾ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ﴿١٤﴾ مَرْفُوعَةٍ مُنَظَّهَةٍ ﴿١٥﴾ بِيَاذِي سَفَرَةٍ ﴿١٦﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٧﴾ قَبِيلَ الْإِنْسَانِ مَا أَكْفَرُهُ ﴿١٨﴾ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٩﴾ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ ﴿٢١﴾ ثُمَّ أَمَانَةً وَأَفْجَرَهُ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴿٢٣﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴿٢٤﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٥﴾ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٦﴾ ثُمَّ شَفَقْنَا الْأَرْضَ شَفًّا ﴿٢٧﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٨﴾ وَعَيْنًا وَقَصْبًا ﴿٢٩﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٣٠﴾ وَحَدَاقٍ غَلْبًا ﴿٣١﴾ وَفَكْهَةً ﴿٣٢﴾ وَأَبًا ﴿٣٣﴾ مُتَعَا لَكُمْ وَلِأَنْعَمِيكُمْ ﴿٣٤﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ ﴿٣٥﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٦﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٧﴾ وَصَدِيقِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٨﴾ لِكُلِّ أُمْرٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٩﴾ وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ مُنْفَرَةٌ ﴿٤٠﴾ ضَاحِكَةٌ مُنْتَبِذَةٌ ﴿٤١﴾ وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٢﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤٣﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٤﴾ ﴾

تشمل هذه السورة على مقصدين :

المقصد الأول : عتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على إعراضه عن ابن أم مكتوم . وذلك من أول السورة إلى قوله : ﴿ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴾ [عبس : ١٠] .

والمقصد الثاني : في تاريخ الإنسان من مولده إلى يوم بعثه . وذكر ما أنعم الله به عليه من أنواع النبات والفواكه ، وانتهاء أمره بوجه مستبشر أو بوجه مغير تغشاه ظلمة ، وذلك من قوله تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴾ [عبس : ١١] إلى آخر السورة .

المقصد الأول

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روي أن عبد الله ابن أم مكتوم وأم مكتوم هذه أم أبيه، وأبوه شريح بن مالك، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو أشراف قريش إلى الإسلام، فقال: يا رسول الله علّمني مما علمك الله، وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغله بالقوم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه لكلامه، وعبس وأعرض عنه، فنزلت هذه السورة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمه بعدها ويقول: مرحباً بمن عاتبني فيه ربي، واستخلفه على المدينة مرتين. فنزل ما معناه: كلف محمد صلى الله عليه وسلم وقطب وجهه وأعرض بوجهه لأنه جاءه الأعمى الذي له العذر في الإقدام على قطع كلامه مع القوم، وهو ممن يستحقون الرأفة والرفق، فكيف يتولى عنه ويعرض، وهذا قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ (أن جاءه الأعمى)، وقوله: ﴿وَمَا يَذُنُّكَ لَعَلُّهُ يَرْحَمَنِي﴾ أي: وأي شيء يجعلك دارياً بحاله، لعله يتطهر من الآثام بما يتلقف منك ﴿أَوْ يَذُكَّرُ فَتَنْفَعُ الْذِّكْرَ﴾ أي: أو يتعظ فتفعله موعظتك. ﴿أَنَا مِّنْ أَسْقَى﴾ كالعباس بن عبد المطلب عمه، وأميه بن خلف الجمحي، وصفوان بن أمية، الذين كانوا عندك وأنت تعظمهم وتدعوهم إلى الإسلام، وقد حضر الأعمى ﴿فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى﴾ أي: تتصدى وتعرض بالإقبال عليه، ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْحَمَنِي﴾ وليس عليك بأس في ألا يترحمي بالإسلام حتى يبعثك الحرص على إسلامه إلى الإعراض عمن أسلم، إن عليك إلا البلاغ. ﴿وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى﴾ يسرع طالباً الخير ﴿وَهُوَ يَكْفَى﴾ الله ﴿فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى﴾ تشاغل. انتهى التفسير اللفظي للمقصد الأول من السورة

إيضاح

هذه الآيات شديدة المناسبة للسورة السابقة. ألم تر أنه قد جاء في آخرها: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُدِيرُ مَن يَخْشَى﴾ [الزمر: ٤٥]، وقد جاء قبل ذلك أن الله قال لموسى عليه السلام: ﴿تَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَهٌ أَن تَرَحُّمَنِي﴾ [الزمر: ١٨] إلى آخره، فهو عز وجل الأمر لموسى أن يكون لين القول مع فرعون عسى أن يخشى، ولكن فرعون طمى ولم يخش. فأمر صلى الله عليه وسلم أن تكون همته موجهة إلى من يخشى، لأن القول ينفع معه، ولما ابتداء هذه السورة ذكر من يخشى وهو الأعمى.

يقول الله لرسوله: أنا أمرت موسى أن يلين مع فرعون وإن لم يجمع فيه القول. فأما أنت فكن أميل إلى إلقاء بذرك في أرض خصبة وقد جاءك الأعمى وهو أهل للعلم فلا تضيع وقتك مع من لا يقبل ما تقول، لئلا يكون ذلك كما فعل موسى مع فرعون، وذلك مثل ما جاء في قصة يونس إذ أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر وذكره يونس فقال: ﴿وَلَا تُكِنُّ كَصَاحِبِ الْاُحْوَى﴾ [القم: ٤٨]، فهنا يقول: أنا أمرت موسى أن يلطف في قوله مع فرعون، ولكن إذا وجد من يخشى فهو مقدم على من يشك في خشيته، وهؤلاء صناديد قريش لست أنت على يقين من قبولهم الإيمان، وهذا الأعمى مؤمن فاهتم به، فهو من الجماعة التي جعلت لقوة الإسلام بعد حين.

الحكمة التي في هذه الآيات

اعلم أن هذه الآيات وإن كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي موجهة لنا الآن. ألم يقل الله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، ورسول الله ومن بعده ليسوا مخاطبين بهذا القول الآن لأنهم خرجوا من عالم التكليف فلم يبق إلا اقتلاؤنا به صلى الله عليه وسلم، فليكن علماء الإسلام وملوك الإسلام قاطبة عاملين بهذه القصة، فليكونوا آباء للشعب الإسلامي، والأب يحافظ على أولاده ويضع كلاً منهم في مرتبته اللائقة به كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل كذلك، فيقدم الأعمى لعقله وإيمانه ويؤخر صناديد قريش، هكذا فليعمل هؤلاء العظماء بالآمة، فليكونوا رحماء معلمين لمن يستحق التعليم لا رغبة في جاه ولا رهبة من سطوة. ولما كان ذلك هو المقصود أعقبه بما يفيد في المقصد الثاني:

المقصد الثاني

قال تعالى: ﴿كَذَّٰبٌ﴾ ردع لكل مسلم عن معاودة مثله، فلا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأمة بمباح لهم أن يردوا مستحقاً ويقدموا من لا يستحق في كل شيء، في علم أو مال، أو صناعة، أو ولاية. وهذا باب واسع يدخل ضمن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ [الشعراء: ١٨٣]، وهذا الردع لم يتعمد به أكابر الأمم الإسلامية حتى دخل الفساد في نظام جميع الحياة ومراقبها، ويقرب من هذا الباب قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتُوبًا قُرْءَانًا بِآلِفِ سِتْرٍ شَهَادَةً لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوَّلَآئِدَهِنَّ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلُ اللَّهِ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّهُ أَوْ تَعْرِضُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: ١٣٥].

وهذا وإن لم يكن في معنى الآية فهو قريب منه من حيث واجب العدل في سائر الأحوال، فقوله: ﴿كَذَّٰبٌ﴾ هنا للردع عن المعاتب عليه لجميع المسلمين المقصر أكثرهم في إعطاء كل ذي حق حقه فأهانتهم أوروبا. ولما كان هذا المقام خطيراً أردف الردع بقوله: ﴿إِنَّهَا﴾ أي: المعاتبة المذكورة هنا، من ردع المتجاني عن طالب العلم المستحق والإقبال على من ليس كذلك ﴿تَذَكُّرٌ﴾ موعظة للمسلمين جميعاً، لأنها متكررة على مدى الزمان، وهكذا حتى وصلت لنا بعد ١٣٤٤ سنة. فحين نقرأها فعلينا أن نذكرها فتجعل مطمح نظرنا إسداء المعروف لأهله، فتذكر من يخشى ونعرض عمن لا يخشى إذا اجتمعنا عندنا، ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ﴾ أي: فمن شاء الذكر وأراده ألهمه الله إياه، فالضمير للتذكيرة لأنها بمعنى الذكر. ولما كان قيام الدول والأمم وثباتها وحفظ الحقوق لن يكون إلا إذا كان العدل مضموناً ووضع كل امرئ في مرتبته محققاً، أردفه بما يفيد أن تلك التذكيرة والموعظة قد كتبت في صحف متسخة من اللوح المحفوظ، وناسخها هم الملائكة، وتلك الصحف مكرمة عند الله مرفوعة القدر والمنزلة مطهرة عن مس غير الملائكة، فهي مكتوبة بأيدي سفرة، أي: كتبة، جمع سافر، أو سفراء يسفرون بين الله تعالى ورسوله، فالمفرد وهو السافر [ما من السفر أو من السفارة، وسواء أكان المقصود السفر أو السفارة فالمعنى يرجع للكشف، لأن من يكتب أو يكون سفيراً بين اثنين، فهو كاشف للأمور يقال: سفرت المرأة، إذا كشفت، فكلاهما كاشف للأمر بكتابته أو بتبليغه كما تسفر المرأة، ثم وصف

هؤلاء السفرة بأنهم كرام، ومن كرمهم أنهم يتعطفون على المؤمنين ويستعفرون لهم، وبأنهم بررة، أي: أتقياء، فأنظر كيف وصف هذه الموعظة المذكورة بأنها في صحف موصوفة بصفات أربع ورابعها كونها بأيدي السفرة الموصوفين بوصفين، فرجع الأمر إلى تعظيم الصحف، وكتاب الصحف، وتلك الصحف قد انتسخ فيها ما في اللوح المحفوظ من الحكم الغوالي التي منها القرآن لا سيما هذه التذكرة.

يأبى شعري، أغفل المسلمون عن هذا القول، أنام المسلمون! كيف يستدون الوظائف إلى غير أهلها، كيف لا يعطون كل ذي حق حقه، كيف لا يتدبرون العلوم! أفلا يقرؤون هذه الآية، أراد الله تعليم المسلمين فبدأ بتذكير رسوله صلى الله عليه وسلم، وثنى بإعظام أمر النصيحة، وقال: من شاء من المؤمنين ضبط نفسه وتزكية عقله وقيامه بالقسط فإن الله يساعده، وهذا هو قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ اسْكُرْهُ﴾ في صحف مكرمة ﴿مَرْفُوعَةٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ بأيدي سفرة ﴿كَرَامٍ بَرَّةٍ﴾.

علم الله قبل أن يخلق الأمم الحاضرة أن أمة الإسلام ستكون مقصورة في هذا الباب، وأن العصيات ستحل محل العدل، ويدافع كل امرئ عن يميني إليه ولا يسالي بغيره فيرجع الناس إلى سيرة الجاهلية الأولى، وإذن تخطفهم الدول الغربية ويذيقونهم سوء العذاب، ويفرقونهم كما فرقوا أنفسهم، ولم يتحدوا ولم يعطوا كل ذي حق حقه، ولذلك أعقبه بدم الإنسان من حيث جنوحه عن الصراط السوي فقال: ﴿قَبِيلَ الْإِنْسَانِ مَا أَكْفَرُهُ﴾ هذا دعاء عليه بأشد الدعوات، وتعجب من إفراطه في الكفر، فهذا يدل على سخط عظيم، وذم بليغ، ولا جرم أن الكفر أشد الذنوب مقتاً، وإنما خصصه بالذكر لأنه جامع أصناف الذنوب، فمن لا يؤمن بالله لا يحفظ حقاً، ولا يسمع نصيحة، وإذا كان مقت الله على الكفر أعظم فله مقت عظيم على إضاعة الحقوق ووضعها في غير موضعها، وهذه هي المناسبة بين الآيتين، فهو يذم الإنسان لأنه يندفع في الذنوب ويترك الفضائل واحدة واحدة حتى ينتهي إلى الكفر، فإذا تساهل المسلم في حفظ الحقوق ولم يعط كل ذي حق حقه جره ذلك إلى ذنوب أخرى فأخرى، والكافر يصل إلى نهاية الإفراط، فكان الذم لذلك.

وما هنا ذكر تعلق الله في خلق الإنسان، وفي إدامة حياته بالغذاء، فلنفسرهما تفسيراً معظيماً، ثم نتبعه بالتفسير المعنوي، فنقول ومن الله التوفيق:

قال تعالى: ﴿مَنْ أَيُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ وهذا الاستعظام لتحقير ما خلق منه الإنسان، أي: من أي حقير خلق منه الإنسان، ثم أجاب عنه فقال: ﴿مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ﴾ أي: خلقه بمقادير منظمة سواء أكان ذلك في الأطوار التي يمر عليها وهو جنين أم كان في أشكال الأعضاء وانتظامها وترتيب أعضاء الحس وأعضاء الحركة ونظامها الجميل كما سيأتي ذكره هنا، وكما ذكر سابقاً، ﴿ثُمَّ أَسْبِغْ لَهُ يَسْرَهُ﴾ سهل له سبيل الخروج من بطن أمه، وسبيل المعاش، وسبيل العلم والعقل، وجميع مرافق الحياة، ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ جعل له قبراً يوارى فيه، ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ﴾ أي: أحياء بعد موته للبعث، ﴿كَذَلِكَ﴾ ردع للإنسان عما هو عليه ﴿لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ﴾ لم يقض من لذن آدم إلى هذه الغاية ما أمره الله جميعه، فلا بد لكل امرئ من تقصير ما. ومنها ألا يعطي كل ذي حق حقه الذي أمرنا الله به، وذكر أنه مكتوب في صحف شريفة بأيدي ملائكة كرام بررة، فإله بهذا القول يذكر الإنسان

بعالم الملائكة الطاهر الشريف، وأن الإنسان لا يستحق أعلى الدرجات إلا إذا تنزه عن الأغراض الضارة بالمجموع، وأعطى كل ذي حق حقه، وليس أحد قائماً بالقسط في هذا كالملائكة والأنبياء الذين يتلقون الوحي عنهم، فإذا كان الإعراض عن يستحق العلم والإقبال على غيره يعاتب عليه، فأولى منه عظام الأمور، والرشوة، والكذب، والغش في الامتحان لا سيما في المعاهد الدينية، وغير ذلك مما أضاع أمة الإسلام.

فالله يقول: إن السوء الإنساني لا يخلو من تقصير، ومدح عالم الملائكة الذي سلم من كل تقصير. كأنه تعالى يفهمنا أن هناك درجات في العزيلة يجب أن نرقاها، وإلا بقي العتاب موجهاً لنا.

ومما يناسب هذا ما جاء في كتاب «الأرواح»، إذ سأل علماء النفس الروح قائلين لها: لماذا نرى قوماً منا كاملين إذا أحضروا الأرواح كذبت عليهم، فإذا كان الكذب من الأرواح لا يكون إلا على الفاسقين، فما بالها كذبت على الكاملين. فأجابت الروح تقول: كاملين! كلا ليس في أرضكم كامل، وإنما فيكم صالحون لا كاملون. ولو كنتم كاملين ما سمعتم في هذه الأرض، وكم من صلاح تحته رياء وحسد وكبر، إنه لا كامل في أرضكم، وقد يكون الكذب ترويضاً لتلك الأنفس. أفليس هذا هو قوله تعالى: ﴿كَذَّابًا يُقَصِّرُ مَا أُمِرَ﴾.

ثم إنه بعد أن قص خبر خلق الإنسان من أحقر الأشياء فسواء وأمانته ثم يبعثه، أخذ يبين ما أنعم به عليه مما به بقاء حياته في الدنيا بالحياة الحسية. وفي الآخرة بالحياة العقلية، هاهنا يذكر الله طعام الإنسان ونعمه عليه بالتفنن في خلقه، ويأمره بالنظر فيه ليكون له حياة عقلية من حيث نظره كما كان له حياة جسمية من حيث التغذية، فقال: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ الذي يأكله ويحيا به كيف دبرنا أمره.

وقوله: ﴿أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا﴾ إما بالمنح على البذل وإما بالكسر على الاستئناف، لبيان كيفية إحداث الطعام، ﴿ثُمَّ شَفَقْنَا الْأَرْضَ شَفَاقًا﴾ أي: بالنبات ﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا﴾ يعني الحبوب التي يتغذى بها الإنسان كالحنطة والأرز والشعير والذرة، ﴿وَعِنَبًا﴾ وهو غلاء من وجه وفاكهة من وجه آخر، ﴿وَقَضْبًا﴾ يقال: قضبه، إذا قطعه. فالقضب كل ما قضب، أي: قطع من الكلا والحشائش لتأكله الدواب رطباً، وقد يطلق على كل ما تعلف به الدواب رطباً ويابساً لأنه قضب وقطع ﴿وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا﴾ وحدائق غلباً، أي: بساتين غلاظ الأشجار كثيرتها جمع غلباء، ﴿وَقُنُودًا وَأَبْنًا﴾ مرعى لدوابكم، فهذه النعم متعمكم الله بها ﴿مُتَنَعًا﴾ تمتعاً وتعمكم بها منفعة ﴿لَكُمْ﴾ بالفاكهة المختلفة الأنواع ﴿وَلَا تَعْمِيكُمْ﴾ بأنواع المراعي المختلفة. ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّلَاطَةُ﴾ أي: صيحة القيامة. سميت صاخة لأنها تصخ الأذان، أي: تصمها، وجواب الشرط محذوف، أي: يجازي كل بما فعله، ﴿يَوْمَ يَنْفِرُ الْآلَمَةُ مِنْ أَخِيهِ﴾ لأنه مشتغل بنفسه، وليس الفرار قاصراً على ذلك بل يتعداه إلى الأم والأب. بل يتعدى ذلك إلى زوجته. ﴿وَأُخُوهُ وَأَخِيهِ﴾ وصحبته وبنيه ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مَتَّعِدٌ يَوْمَ ذَلِكَ مَبْغُوبُهُ﴾ أي: يكفيه في الاهتمام به. وفي قراءة: «يعني»، أي: يهيم، ﴿وَجُودًا يَوْمَ تَشْفَرُ﴾ مضيفة

من إسفار الصبح ﴿صَاحِجَةً مُتَّبِعَةً﴾ بما ترى من النعيم ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ غَيْرُهُ﴾ غبار وكلدرة ﴿تَرَهَقَهَا قَتَرَةٌ﴾ يعلو الغبرة سواد كالدخان، فيجتمع في الوجه الغبرة والسواد ﴿أَذَلَّتِكَ﴾ أي: أهل هذه الحالة ﴿مُمُّ الْكَفَرَةِ﴾ في حقوق الله ﴿الْفَجَرَةِ﴾ في حقوق العباد، ولذلك جمع لهم الغبرة في الوجوه الناجمة من الفجور إلى السواد الناجم من الكفر.

انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها.

لطائف هذه السورة:

- (١) في قوله تعالى: ﴿يَأْتِي سَفَرَةٌ ﴿١﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿٢﴾﴾.
- (٢) وفي قوله: ﴿لَيْلَ الْإِسْرِ مَا أَسْفَرَهُ ﴿٣﴾ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿٤﴾ مِنْ نُفُثٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿٥﴾ ثُمَّ أَسْبَلَ بَسْرَهُ ﴿٦﴾ ثُمَّ أَمَانَهُ فَلَقَبَهُ ﴿٧﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴿٨﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴿٩﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿١٠﴾﴾.
- (٣) وكيف كان عدد النبات على الأرض يعد بمئات الألوف.
- (٤) ومنه ما هو للتغذية وهي أنواع.
- (٥) ومنه ما هو للباس والزينة.
- (٦) ومنه ما هو للفاكهة، وهي ستة أنواع.
- (٧) ومنه ما هو مطعوم للبهائم.
- (٨) وما المقصود من قوله: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿١٠﴾﴾، وهل يكون ترك النظر كضراً للنعمة؟ وأي نظر هو المطلوب أنظر العامة أم نظر العلماء؟ ومن صرفت عنه النعمة أليست تعطى لغيره الذي يستحقها، أو ليس هذا كقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا أَكْثَرُ أَبْصَارٍ ﴿١﴾ إِذَا قُضِيَ إِلَيْهَا أَمْرُ رَبِّهَا ﴿٢﴾ وَأَنْتُمْ بِالْأَمْرِ كَافِرٌ ﴿٣﴾﴾ [المائدة: ٦].
- (٩) وكيف كانت عنابة القرآن بهذه العلوم، فقد كرر ذلك في أكثر سور القرآن، لا سيما السور الست التي نحن فيها.

- (١٠) وكيف كانت عناية الأمة الإسلامية موجهة بهمة أكثر لغير ذلك وتركوا هذه العلوم.
- (١١) وكيف كانت هذه العلوم لرقى الأمم. والأحكام الشرعية لحفظها. وآباؤنا حفظوا أئمة موجودة ونحن أصبحنا في أمم ضعيفة فيجب أن نحياها، ومستحيل حياتها بغير هذه العلوم.
- (١٢) وكيف ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلوم وحرك الهمم لها ١٣ سنة والمسلمون تركوها واكتفوا بالقشور الجدلية.

- (١٣) وكيف اكتفوا بشذرات ضئيلة من علوم البلاغة. ولو أنهم وصلوا إلى أقصاها لم يكن إثبات إعجاز القرآن بها إلا لصغار الطلبة الذين يتدثون بقراءة اللغات فيفهمون أن القرآن معجز، وليس هذا بالشيء العظيم. إنما العظيم هو العلوم والمعارف، فإذا وقف العالم في القرآن عند هذا فهو طفل صغير، ولماذا لم يقف في الأحكام الشرعية عند النكت البلاغية! إن المسلمين قصروا في البلاغة جداً فضلاً عن العلوم الطبيعية والفلكية والكونية.

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾ ﴿يَكْرَاهِي بَرَزُورُ﴾ ﴿١٧﴾

قد أسلفنا في سورة «البقرة» وسورة «آل عمران» وغيرهما أن العلم الحديث في أوروبا أظهر ما كان مخبوءاً في الديانات، إذ أقرت طائفة عظيمة من علماء أمريكا وأوروبا بأنهم خاطبوا عوالم أرقى منا بطرق مخصوصة، وعرفوا من ذلك أن هذه العوالم منها من هم أسفل من درجات، ومنهم من هم أعلى منا. والذين هم أعلى منا نسبتاً إليهم في العقل والفكر كنسبة النمل إلينا. وهذه الطوائف العليا يهتمون بأمرنا ويساعدوننا، ولقد اتضح في هذا التفسير وأطلقنا فيه بالنقل والبحث، ومن أطلع على كتابنا المسمى «الأرواح» عرف ما وصل إليه الإنسان اليوم من الإلمام بعالم الأرواح. ومن هذا يعلم الناس أن السفرة الكرام البررة يحيطون بنا من كل جانب، ويفكرون في أمرنا ويساعدون الناس على قدر استعدادهم، فهنا الذي جاء في العلم الحديث معجزة للقرآن. لا. لا. ليست معجزة واحدة بل معجزات. أليست هذه العلوم هي التي وعد الله بها فقال في سورة «القيامة الآية ١٩»: ﴿قُلْ إِنْ عَسَىٰ بَيِّنَاتٌ﴾، أليس هذا من بيان الله لنا. أوليس هذا من إرائنا ما في أنفسنا المفهوم من قوله تعالى: ﴿سَتَرِبِهِمْ ءِتَيْنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ نَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [نصرت: ٥٢]، أليست هذه وما معها من العلوم الكونية هي التي يبت القرآن كما وعد الله. حقاً إن هذا لعجب عجاب! ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخَلِّفُ الْوَعْدَ﴾ [آل عمران: ٩٠] انتهى الكلام على اللطيفة الأولى، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى:

﴿قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ ﴿١٨﴾ ﴿مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ ﴿١٩﴾ ﴿مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿ثُمَّ أَسْبَغَ لَهُ سَبِيلَ يَسْرِهِ﴾ ﴿٢١﴾ ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ﴾ ﴿٢٥﴾

لقد عرفت قبل هذه الآية أن الله عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر يستسهل الناس فيه هادة، فاستطرد من ذلك إلى تذكير الإنسان بأنه غير مفكر في أمر خلقه، ولا أمر طعامه، كأنه سبحانه يقول: يا أيها الناس، هاأنا ذا عاتب رسولي الذي اصطفتيه من بينكم على أسهل الأمور عندكم، فأما مجموعكم أيها الناس فإنه منغمس في الملاهي، بعيد عن الكمال، جاهل بمنشئه ونعمي التي أنعمت بها عليه. أفلا تفكرون أيها الناس فتعلموا كيف خلقتكم ورزقتكم، ومتى عرفتم ذلك استفدتم فائدتين: الأولى: تعلمون أنكم من نطفة فطرة في دم الحيض. الثانية: إنكم تعلمون أنني أنا الذي جعلتها في أحسن تقويم. فأني فصل لكم في تلك الطلعة البهية، والجمال الرائع، والحسن البديع، والصوت اللطيف، فالفصل لي والقدرة والحكمة. فتوجهوا إلي بالعلم والمعرفة، وادرسوا نظامي في خلقكم وفي خلق ما يحيط بكم من الأغذية وغيرها، إذا غفلتم عن ذلك فإنكم تكونون قد رجعتم إلى أصلكم وتركتم نعمتي. وغادرتكم النظر في حكمتي، مع أن منتهى الحكمة في خلقكم أن تكونوا حكماء.

أيها الناس، أنتم من الجرثومة الآتية من الرجل المتحدة بجرثومة الأنثى اللتين كونتا شكلاً صغيراً جداً منغمساً في دم الحيض في رحم المرأة.

(١) فهل كانت تلك المادة القذرة وما حولها من الدم المغذي لها قد فكرت في نظام أجسامكم وحسن قوامتكم.

(٢) هل علمت وعلم الدم معها أن هذا الجنين سيخرج إلى جوفه هواء يوصل الأصوات فاحترعا له الأذنين اللتين تقدم شرح عجائبهما في سورة «آل عمران».

(٣) هل علمت وعلم الدم معها أن هذا الجنين سيخرج فتحيط به الأسوار الناقلة للصوت من الخارج إلى الدماغ ففكرا في صنع طبقات العين السبعة ودرجاتها الثلاث بحكمة تدهش المفكرين. ونظام يعجز المهندسين والصانعين كما تراه موضحاً في سورة «آل عمران» أيضاً.

(٤) هل علمت وعلم الدم معها أن هذا الجنين سيحتاج إلى التغذية بالنبات والحيوان وشرب الماء. وستكون له أسرة يحافظ عليها. وهذا لا بد له من قوة علمية وقوة عملية. ولذلك اخترع دم الخبيض هو وتلك النطفة القذرة اختراعين: أحدهما للعلم وهي الخواص الخمس الموصلة الأخبار من الخارج إلى النفس، وثانيهما: وهي أعضاء الحركة كاليدين والرجلين ليمتلا الأوامر الصادرة من المخ بحسب ما وصل إليه من الخواص طلباً من المنافع وهرباً من المضار.

(٥) هل هاتان المادتان القذرتان هما اللتان علمتا أن هذا الجنين سيحتاج للطعام. وهذا الطعام منه ما يحتاج للمقطع كالحشائش. ومنه ما يحتاج للتمزيق كاللحم. ومنه ما يحتاج للطحن كالحب وغيره، فاخترعتا اللثات وهيأتها لبروز الثنايا، والرابعيات للأول والأنياب للثاني والأضراس للثالث، فهذه الأخيرة عبارة عن طواحين كالطواحين التي يصنعها الناس، إنما الفرق أن الرحى هنا تدور من أسفل، والرحى عندنا معاشر الناس تدور من أعلى.

(٦) وهل علمت هاتان المادتان أن طلب الرزق لا بد فيه من حركة، وهكذا دفع الأهداء، فجعلت اليدين مركبتين من عظام كثيرة، فهناك المرفقان، وعظام الرسغ، وعظام الكف، وعظام الأصابع التي لولاها لم تستطع اليد أن تقدم خيراً أو تدفع شراً.

(٧) وهل هاتان المادتان القذرتان هما اللتان أوعزتا إلى الجسم فاستخرجتا منه بإيعازهما عينين جارتين تحت اللسان لعلهما بأن اللقمة لا تساغ بماء البحر، وإنما يسيئها ماء خاص يخلق على هيئة مخصوصة يسيغ اللقمة ويهضمها الهضم الأول.

(٨) وهل هاتان المادتان القذرتان هما اللتان كونتا المريء وجعلتا خلف الحلقوم ووضعتا غطاء خاصاً يضعه الإنسان على الحلقوم حينما تمر تلك اللقمة إلى المريء، وقد كانتا تعلمان أن اللقمة لو نزلت إلى الحلقوم الذي هو مجرى النفس الموصل إلى القصبة الهوائية الموصلة للرئة لمات الإنسان حالاً، فهما لما علمتا ذلك ركتا غطاء على ذلك المكان لئلا يموت الإنسان.

(٩) وهل هاتان المادتان القذرتان هما اللتان لما علمتا أن الإنسان إن لم يدخل في جسعه بدل ما تحلل منه مات اخترعتا له هذا الطعام والشراب، وعلمتا أن المضغ في الفم لا يكفي لأنه لا يمكن أن يكون الخبز المضغ مناسباً للحم الإنسان وعظمه إلا بعد عمليات كثيرة، فلذلك اخترعتا له المعدة، وفيها يطبخ ذلك الطعام مرة ثانية، ولما علمتا أن هذا الطبخ لا يكفي فيه الحرارة التي في المعدة اخترعتا

له سائلاً يسمى البكرياس يساعد على إتمام هضم الطعام كما ساعد الريق في الفم على المضغ الأول، وهل كانتا تعلمان أن أحسن وضع للمعدة أن يكون القلب من فوقها، والكبد على يمينها، والطحال من شمالها، ولحم الصلب من ورائها، وشفاف البطن أمامها ليتعدد إذا امتلأت بالغذاء.

(١٠) وهل هما كانتا تعلمان أن الطعام إذا دخل المعدة لا بد من بقاءه زماناً ما حتى ينهضم، وأنه بعد الهضم لا بد أن ينزل إلى الأمعاء فيصلح للترقي من حال العذاء إلى حال الدم، وأن الباب الأعلى إذا بقي مفتوحاً لا ضرر فيه، لأن الإنسان لا ينزل الطعام إلا إذا جاع، وأن الباب الأسفل لا بد من إقفاله دائماً ولا يفتح إلا عند انهضام الطعام فيخرج منها إلى الأمعاء، فهل هما اللتان جعلتا المعدة لها بواب من أسفل يقفل ويفتح عند الحاجة.

(١١) وهل هاتان المادتان القدرتان هما اللتان بشا عروقاً شعرية كثيرة تنتهي إلى قعر المعدة وإلى جميع أقسام الأمعاء التي يبلغ طولها عدة مرات بقامة الإنسان الذي يحملها، وهذه الأوعية الشعرية تمتص الغذاء الناتج من تلك الأماكن وتوصله إلى الكبد، بحيث تكون أغلظ فأغلظ كلما اتجهت إلى الكبد، وتصير عرقاً واحداً عند مقعره، ويدخل ذلك العرق فيوصل ما حمله فيتفرع في الكبد فروعاً كثيرة، ثم يطبخ فيصير دماً ينجه إلى أعلى الكبد ويخرج من حديته، فهناك عرق عظيم ينجه إليه الدم كله من الكبد، فيتجه إلى القلب ويدخل في تجويفه الأيمن الذي جهة الكبد، ثم ينتقل إلى البطن الأيسر، ثم تكون الشرايين المتصلة بالقلب من الجهة اليسرى فتحمل الدم إلى سائر البدن.

(١٢) وهل هاتان المادتان القدرتان هما اللتان علمتا أن الإنسان لا علم له بما في الخارج إلا إذا وصل إلى منخه، وأن الأعضاء لا علم لها بذلك إلا إذا وصل الحس إلى القلب بطريق الانفعال، وقالتا وهما تفكران: إنه لم تقم أمة في العالم ولا دولة إلا إذا كان هناك قوة مفكرة أمرت تقوم بأمر السياسة، وقوة أخرى مأمورة تقوم بأمر العمل، وهي قوة الجيش، فكل أمة لها مجلس يسمى الشورى أو البرلمان وهذا وظيفته التفكير وإصدار الأوامر، ولها جيش يتحرك على مقتضى هذه الأوامر، ولا رأي له فيما يصدر إليه، فلما فكرتا في ذلك قالتا معاً: فلنضع دهنأ لطيفاً في أعلى الجسم، ولنجعل ذلك الدهن اللطيف وهو الدماغ مسرحاً للأفكار بحيث يسع جميع المعقولات كما وسعت الأرض جميع النباتات ولنخص كل ناحية منه بحاسة من الحواس أو بعلم من العلوم ونحوها، فهذا مجلس أصحاب الحل والعقد، فمتى وصل خبر من الحواس إلى هذا المجلس تفحصه وأصدروا الأوامر إلى القلب في البريد البرقي «التلغراف» الذي له سلك، وسلكه هي الشعبة المبتدئة من الدماغ المتصلة بالغشاء الذي على القلب لحظة، فتنبث تلك الشعبة بواسطة فروعها في جميع أجزاء القلب، فإذا حصل قبض أو بسط، أو حزن أو فرح، أو طلب أو هرب، أو خوف أو أمن، وصل سبب ذلك من الدماغ إلى القلب بواسطة هذه الشعبة المتشعبة في القلب، وهذه الأعراض التي انفعِل بها القلب تتصل بالروح الحيواني الذي يحمله البخار الدموي الساري في سائر العروق المغذية للجسم، ويصل ذلك الخبر بأعصاب الحركة إلى سائر أطراف الجسم كما وصل إلى القلب، فهذا العصب الواصل من الدماغ إلى القلب يسمى عصب الحركة هو وفروعه، والذي يوصل من الحواس إلى الدماغ يسمى عصب الحس، فإذا قلب يرد عليه

أمران: الأمر الأول: الغذاء الوارد من الطعام المهضوم في المعدة المنطلق إلى الأمعاء الذي تقتصه عروق شعرية توصله إلى الكبد، فيطبخ هناك ويصفى من الماء الفاهب إلى الكلية، ومن الصفراء الذاهبة إلى محلها، ومن السوداء المتجهة إلى الطحال، ومتى نقي الدم من ذلك كله جرى إلى القلب محل الحكومة، وهي توزعه على سائر الجسم للتغذية. الأمر الثاني: أنواع الوجدان من قبض وبسط الخ. وهذه ترد من الدماغ وتصل إليه، ومنه تسري الأوامر إلى الأطراف للهروب أو للطلب أو للفرح أو لضده، هل هذه العجائب كلها فكر فيها الدم والنطقة القذرة في الجسم.

(١٣) وهل هاتان المادتان القدرتان هما اللتان لما علمتا منفعة القلب ومنفعة الدماغ، وأنهما معاً عليهما حفظ الجسم بما فيهما من قوة الفكر وقوة العمل وضعتا المخ في حصن حصين يحيط به جسم صلب قوي، وجعلتا القلب جسماً صنوبري الشكل لحمي الجوهر قوياً متيناً لئلا تضربه المؤذيات، وتعمل فيه العاديات (أ) وجعلتا له غلافاً ويسمى الشغاف (ب) وجعلتا أعلاه غليظاً لإنبات الشرايين (ج) وحصنانه من خلفه بفقر الظهر، ومن الجانبين بالأضلاع ومن أمامه بعظام الصدر (د) ولما حصنناه وأما عليه خافاً عليه هو والرئة المحيطة به أن يمسهما جزء من هذا الجسم المحيط بهما، فقررا أن يكون كل منهما بعيداً عن ذلك الحصن، فيكون ذلك البعد مانعاً من التماس الضار بهذين العضوين اللطيفين الضعيفين المتحركين دائماً حركة انقباض وانبساط، فيكون هذا الحصن حافظاً لهما من الحر والبرد لتبقى الحرارة الغريزية متوافرة فيهما ولا يمسهما حصنهما بسوء.

(١٤) وأخيراً هل هاتان المادتان القدرتان في رحم المرأة هما اللتان قررنا أن يكون لهذا الإنسان مقياس تقاس به جميع أجزاء جسمه الظاهرة والباطنة بحيث تكون قامته عند الاعتدال ثمانية أشبار بشبره، وهكذا إذا مد يديه إلى الجانبين كما ما بين أطراف أصابع اليد اليمنى وأطراف أصابع اليد اليسرى مساوياً لطوله، وهكذا إلى آخر ما تقدم في سورة «آل عمران» وغيرها في هذا التفسير، وفي كتب الأمم المحيطة بنا وما فوق ذلك بما لا حصر له.

هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿مِنْ أَى شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ ﴿مِنْ نُفُثٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ﴾ ﴿هَذَا هُوَ التَّقْدِيرُ﴾، وهذا هو علم التوحيد، وهذا مبدأ رقي الأمة. وهذا هو أهم مطالب الأمة الإسلامية في مستقبل الزمان. فلم يمنع الناس عن هذا إلا الجهالة التي غشت على الأمم الإسلامية وأمائت نخوتها وأضاعت شرفها. فلتقرأ هذه العلوم وليرجع مجد الإسلام، وبهذا فليفهم كلام الله، وهأنذا قد بينت وإني أحذر المسلمين الغفلة بعد الآن وإني أبشرهم بمستقبل زاهر، وأن ما أقوله الآن سيثم، وسيكون قراء هذا التفسير من خير من يقومون بانتشال الأمة واث الفكر بينهم، ولتقرأ أيها الذكي لإخوانك في هذا المقام: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المنكوت: ٦٩].

ولا جرم أن خير المحسنين هم الذين ينشرون العلم لا سيما بين خمس النوع الإنساني وهم المسلمون بطريق الدين الإسلامي. وأي إحسان خير من هذا الإحسان. فهذا خير الإحسان. فإله معك أيها الذكي حين تساعد في نشر العلوم على ما ذكرناه، فهذا هو الجهاد، والله وملائكته يساعدون من يقوم به: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤]. انتهت اللطيفة الثانية.

اللطيفة الثالثة: في إعداد النبات على سطح الكرة الأرضية

اعلم أن أعداد النبات على الأرض على حسب ما قال «اللورد أفيري» في كتابه «محاسن الطبيعة» يبلغ خمسمائة ألف صنف، وهذا مجرد عدد.

ويقول: أما الخواص والمنافع فالمعلوم منها قليل، ويقول: إن هناك نباتات محفوظة في المتاحف لم يسمها الناس باسم لأنها من النباتات المنقرضة. وكل يوم يعثر الناس على أصناف جديدة من النبات. فهناك نباتات مجهولة محفوظة، وأخرى لم يعثر عليها. فإذا ضم المجهول المحفوظ في المتاحف إلى ما يكشف كل يوم كان العدد أكثر من ذلك.

لقد ذكرت أنواع النبات وكيف كانت جميع هذه الأنواع مرتبة. وقد استخرجت كلها من الزهرة ونظامها وأوراقها، وتجد الزهرة في سورة «الشعراء» مرسومة مبيناً معها كيف استنتج علماء النبات جميع هذه النباتات بحيث يكون لكل نوع نظام في الزهرة مخصوص، وهكذا في سور كثيرة من هذا التفسير ذكرت عجائب البات السارة للناظرين المبهجة للمفكرين. فالإنسان اليوم في جهالة عظيمة. انتهت اللطيفة الثالثة.

اللطيفة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة: في أنواع النبات

فمنه ما هو للتغذية، ومنه ما هو للملبس، ومنه ما هو للدواء، ومنه ما هو فاكهة، ومنه ما هو مطعم البهائم.

المواد الداخلة في النبات

أمر الله الناس بالنظر في البات، وليس ذلك النظر ما يفهمه الجاهل، فإن الحيوان ينظر النظر الظاهر السطحي ولا يستفيد منه علماً دينياً ولا دنيوياً. وإنما يستفيد منه الغذاء. ولقد جد الناس قديماً وحديثاً في أمر تحليل البات وإرجاعه إلى عناصره. فمنهم من بحث عن العناصر الأصلية الداخلة في كل نبات وقد وجدوها عشرة من بضع وثمانين عنصراً، ومنهم من بحث في المواد الداخلة في النبات ولم يقيد نفسه بالعناصر. ولتقتصر في هذا المقام على تحليل القمح والأب الحشيش والبطاطس، وإنما اخترنا هذه من كتابنا «النظام والإسلام» لأن الآية فيها مطعم البهائم والادميين، فوجب أن نحلل من كل واحد منهما نوعاً لنعجب من أجزاء اجتمعت بمقادير خاصة كونت شيئاً يصلح تارة للبهائم، وتارة للإنسان، وتارة لهما. وتارة يكون ملبساً، وتارة يكون دواء، وتارة يكون سماً، وتارة يكون فاكهة وتارة يكون غذاء، تنوعات مختلفات من أصول محصورات. اختلفت المقادير فاختلقت النتائج.

إذا حللت كيلو غراماً أي ألف غرام من القمح فإنك تجد النشاء فيه ٦٦٣ غراماً، والماء المعتاد ١٣٤ غراماً. والخشب المنسوج ٣٠ غراماً. وملح النشادر ٦٠ غراماً، والفسفور المائي ٩.٢٧، وكبريت العمود المائي ٤٩.٣ من العرام، والبوتاسا الكاوية ٦.٦ غرام، والمانيزيا ٢.٢ عرام. والزيت الصافي ١٥ غراماً، وهكذا أجزاء أخرى كالصوديوم، ومتى جمعت كلها بلغت ألف غرام، فهذه حال القمح على سبيل الإجمال. وأغلب هذه المواد في الأب وفي البطاطس بمقادير تخالف هذه. فيدخل النشاء في ألف غرام من الأب ٣٩٣ غراماً. وفي البطاطس ٢٠٠ غراماً، وهكذا الماء المعتاد في الأب ١٤٤ غراماً،

وفي البطاطس ٧٥٠. وهكذا بقية المقادير تختلف في هذه وغيرها. حتى إن أكثرها يدخل في القطن. وباختلاف المقادير صارت هذه المواد أنعمها ملابس بعد أن كانت في القمح مطاعم. وهي أيضاً تدخل في الفواكه الحلوة والنباتات المرة، وباختلاف المقادير ترى النباتات تختلف في الطعم واللون والقدر والعمر والآثار، والداء والدواء، والغذاء واللباس.

فهذه خلاصات ما كشف للناس في العصر الحاضر. وتري في سورة «البقرة» طريقاً آخر في التحليل وهي أوسع من هذه. وفيها عجائب لا يسعها المقام.

أفلا يعجب المسلمون كيف يأكلون ويلبسون ويتداونون نباتات كلها من عناصر واحدة، ولكن الاختلاف جاء من اختلاف المقادير، أفلا يعجبون أن يكون ما تأكله الناس والدواب وما يلبس الناس وما يتداون به، كل ذلك من عناصر واحدة اختلفت مقاديرها، ألا يدهش المسلمون حين يعلمون أن القطن الذي يزرع في بلادنا المصرية ويزرع في أمريكا وغيرها هو من نفس عناصر الرسيم للدواب والقمح للإنسان، وأن هذا باختلاف المقادير صار ملابساً لنا وورقة جميلة. وصنع منه أهل أوروبا المواد المفرقة والمقذوفات النارية بحيث دخل في بعضها. فأفاد في تخريب المدن والبلاد التي أهلها جهال لا يفهمون قوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ ﴿أَنَا صَبَّيْتُ الْمَاءَ صَبًّا﴾ ﴿لَمْ يَخْلُقِ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ﴾ ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِمَا حَدَبًا﴾ ﴿وَعَبَاً وَقَلَبًا﴾ ﴿وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا﴾ ﴿وَحَدَاقٍ عُلْبًا﴾ ﴿وَفَكْهَةً وَأَبْجًا﴾ ﴿مُتَعَمِّمًا لَكُمْ وَلَآ تَعْلَمُونَ﴾.

إن المسلمين اليوم جهال في الغالب فلم يسمعو قوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ [عبس: ٢٤] فلما جهلوا ذلك أرسل علينا الصواعق من نيران مدافع أوروبا. فويل للجاهلين. وويل لمن لا يعقلون معاني القرآن، وهذا أوان ارتقاء الإسلام. ولولاه لم تتحرك الأقلام. ولم يكتب الكتاب. ولم يكن هذا التفسير وأمثاله في بلاد الإسلام. ولا آراء العقلاء التي نشرت اليوم انتشاراً مدهشاً. وسيسرع الانقلاب في بلاد الإسلام، ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ [عبس: ٨٨]، هذا ومن الطر في طعام الإنسان النظر في أمر الفاكهة.

إن الفاكهة من أنواع النبات. وهي أنواع لا علم لأحد بحصرها. ويجمعها سبعة أنواع كما قال العالم «فونساغريف»:

- (١) الفواكه الحمضية كالبرتقال والليمون والتمر هندي والأناناس والرماد.
- (٢) والفواكه المرة مثل: الشليك والتوت الشوكي «الفرامبواز» والخوخ.
- (٣) والفواكه السكرية وهي التي غلبت فيها المادة السكرية مثل: البرقوق، والعنب، والتمر، والتين، والقراصيا.
- (٤) والفواكه الزيتية وهي التي يكثر فيها مواد دهنية مثل: الزيتون، والجوز، واللوز، وجوز الكوكو.
- (٥) والفواكه المائية: كالشمام والبطيخ.
- (٦) والفواكه العطرية: كالمانجو، وكالخنوخ.
- (٧) والفواكه النشوية مثل: السفرجل والزعرور والعيراء فهي نشوية وقابضة.

فهذه أنواع الفواكه، ونحت كل منها أنواع كثيرة، وكلها يأكلها الإنسان، ويستعين بها على غذائه ولا يجوز في الطب الإفراط منها. اهـ.

اللطيفة الثامنة: ما المقصود من قوله تعالى:

﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾

يظن كثير من أهل العلم والعامة أن النظر للنبات هو النظر إلى شكله، ومتى رآه وحد الله وقال: لا إله إلا الله، ظن الناس ذلك وظنوا أن كل أمثال هذه العلوم لا غرض منها في الإسلام إلا الإيمان، ولا جرم أن الإيمان مركوز في النفوس، ومأخوذ بالتلقي عن الآباء والأساتذة، فكان هذا المعنى هو الذي صرف المسلمين عن هذه العلوم العجيبة، وأنساهم مجد آبائهم، وجمال ربهم، وحكمته وحبه، والولوع بجماله. ظن المسلمون ذلك فتركوا هذه العلوم جانباً، وأكبوا على غيرها وحرصوا عليها، واكتفوا من النظر بكتب الكلام التي لم تؤلف إلا للرد على قوم كانوا معادين وماتوا، فهذا العلم إنما جاء لقوم دواء لا غذاء، لأنه علم جدلي، ولعلك تقول: من أين تدعي أن هذه الآية توجهها لعلوم الطبيعة؟

أقول: أقدم لك مثلاً ذكره علماء الفرس في كتاب «كلیلة ودمنة» ينطبق على ما نحن فيه، ذلك أنهم قالوا: إنما مثل من يطلب الآخرة بعمله ويطلب الدنيا فقط كمثل من خير بين زرع أرضه برسيماً وزرعها حنطة، فمن اختار البرسيم لأكل دوابه فإنه لن ينال قط ما به يقتات هو وأولاده، ومن اختار الحنطة أكل حبها وأكلت دوابه تبنيها فنال النعمتين معاً، ذلك لأنه عمل للأعلى فالأدنى، ومن عمل للأدنى لم ينل الأعلى.

ونظيره هنا أن يقال: إن الله عز وجل قال لنا: ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾ [عبس: ٢٤]، ولا جرم أن نظر الإنسان لا يتم إلا بدراسة علوم الكيمياء كما رأيت في هذا المقام، وعلم النبات، ولا بد من زرع، ويدخل فيه نظام البساتين، ومعرفة أنواع النبات، وبالجملية كلما ازداد الإنسان علماً بالحكم النباتية ازداد غراماً بربه وأدرك حكمته وجماله، ولا يزال في ازدياد للحب والقرب من ربه كلما ازداد غوصاً في عجائب العلم وفروعه وأصوله، وهذا العلم لا يتم إلا بعلوم كثيرة، وكما اتقن علماً باعتبار أن ما فيه من العجائب إبداع خالقه ترداد النفس به من الله قريباً، حتى إذا بلغ الكمال في العلم بلغ الكمال في القرب، فإذا مات فقد استحق أن يكون في الملا الأعلى الذين لا هم لهم إلا رقي المخلوقات، فيكون إذ ذاك من أولي العلم الذين عطفهم الله على الملائكة فقال: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِتَأْيِيدِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ هُمْ فِي عِلْمِهِمْ لَا يَكُنُونَ مُتَعَدِّينَ أَعْلَمُ بِتَأْيِيدِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ هُمْ فِي عِلْمِهِمْ لَا يَكُنُونَ مُتَعَدِّينَ ﴾ [آل عمران: ١٨]، فهذا هو القيام بالقسط، فمن شهد فقد اقترب من الملائكة ومن ربه، ولا رفعة للناس عند الله إلا بالعلم الذي سببه التهذيب وحسن الخلق، هؤلاء هم المعطوفون على الملائكة المعطوفين على الله، ولذلك ترى الملائكة المذكورين في هذه السورة، وأن النصيحة التي نزلت فيها كتبت بأيديهم، وإنما كتبوها ليجعلونا في درجة تقرب منهم ويرقونا إليهم.

أفلمست ترى بعد ما تقدم أن يكون قوله تعالى: ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾ [عبس: ٢٤] موجهاً إلينا لمعرفة تعالى خاصة، لأنه أراد أن ننظر النظر الأعلى الذي لا يتم ولا يكون إلا مع النظر الأدنى. وبيان

أن العلوم الطبيعية لا يعرف الناس جمال ربهم في نظامها، ولا حكمه في إبداعها، إلا إذا قتلوها بحثاً وتنقيباً بشوق وغرام وحب عظيم، وهذا البحث يستلزم النبوغ في علوم كثيرة بسببها ترتقي الصناعة والزراعة وغيرهما، فلن ينال الناس دقائق الحكمة إلا بعد أن يمروا على جزئيات العلوم ويتقنوها، وإذن يكون المثل هنا منطقاً تماماً فيقال: كما أن الذي اختار زرع الحنطة لم ينل الأعلى وهي الحنطة إلا بعد أن نال الأدنى وهو ساق القمح وورقه وهي التي صارت نبأً للبهائم، وقد قلنا إنه أفضل ممن اختار البرسيم إذ حرم الحب ليقنات به هو وأولاده، هكذا هنا أمرنا الله أن ننظر في النبات لأجل معرفة جماله وحكمته، وهو يعلم أننا لا نترك دقائق هذه الأشياء إلا بعد درسها وتمحيصها، وفوق ذلك تكون تلك الدروس سبباً في إحياء الزراعة والصناعة وعلوم الكيمياء وجميع العلوم المرتبطة بالنبات والأب والفاكهة، وهي علوم الطبيعة جميعها إلا قليلاً، فقد طلب الله منا الأعلى وهو معرفته على الوجه الأكمل، وهو يعلم أننا لا ننال الأعلى إلا بعد الأدنى، أي إن العالم بهذه العلوم سواء أكان واحداً أو أكثر يرتقي إلى ربه، ويقترب من ملائكته، ثم هو في أثناء ذلك قد أحسن لامته بالعلوم الرافعة لشأنها، المعلية لقدرها، فهذا منه إحسان جاء له وهو يسعى إلى الأعلى كما أحسن الذي اختار الحنطة إلى البهائم بالتبن وهو يسعى إلى الأعلى.

قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

ولقد قرأنا في كتب أبائنا الفقهية قاعدة عحية توقظنا إلى حوز الحكمة والعلم فقالوا في قوله تعالى: ﴿فَأَعْيُوا وَجُوهَكُمْ وَأُتَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]: إن هذا الأمر للوجوب، ويجب علينا أن نفصل من وراء المرافق قدراً يسيراً من العضدين، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا كلامهم، أفليس هذا منهم تعليماً لنا كأنهم يقولون: أيها الأبناء، قد نظرنا في أصفر الأمور وهو غسل جزء من العضدين احتياطاً للواجب، ومعلوم أن الوضوء غير مقصود إلا للصلاة، والصلاة غير مقصودة إلا لحضور القلب مع الله، وبغير ذلك تكون شجرة بلا ثمرة، وحضور القلب مع الله إذا تكرر جعل في القلب استعداداً للفهم عنه وللعلم، وأصبحت النفس صافية مستعدة لكارم الأخلاق وللعلوم، هذا في الوضوء، فما بالكم بما هو المقصود الأعظم الذي إليه تشد الرحال، وهو معرفة جمال الله وجلاله، إن الله أمرنا بالنظر، والنظر لا يتم إلا بهذه العلوم، وهذه العلوم أشبه بما نفسه من العضدين وراء المرفقين، وإذا احتطأ في الصغير قلنا ما لا يتم الواجب في الوضوء إلا به فهو واجب؛ هكذا نقول هنا: ما لا يتم الواجب في معرفة الله تعالى إلا به فهو واجب.

ثم إن هناك فرقاً بين المثليين: مثل غسل اليدين والنظر في النبات، فإن ما يغسل في الوضوء وراء المرفق ليس له إلا سبب واحد، فأما هنا فله ثلاثة أسباب:

السبب الأول: إنه إتمام للواجب كما في مسألة الغسل، وهذا الإتمام من حيث إنه لا يتم معرفة حكمة الله التامة إلا بهذه العلوم، فهو في هذا كمسألة الغسل.

السبب الثاني: إن معرفة هذه العلوم لا بد منها لبقاء الأمة وحياتها في هذا الزمان، فالأمة التي جهلت العلوم الطبيعية أصبحت اليوم ذليلة مستعبدة حقيرة تباع ببيع السلع، فانظر إلى أمتنا الإسلامية

أليس ترى أن بعض دول أوروبا كانت أكثرنا وفرنسا ونحوهما يقولون: خذ أمة كذا وأنا آخذ أمة كذا في نظيرها، وهذه الأمم الإسلامية، فترى إنكلترا تقول: آخذ مصر وأعطيك يا فرنسا مراكش، لماذا هذا؟ لأنها أمة جاهلة جهلت العلوم التي تشكل فيها الآن وغيرها، فإذا قراءة هذه العلوم لا يتم حياة الأمة إلا بها، ولن يعرف الناس ربهم إلا إذا كانوا آمنين في بلادهم، ولا أمان في البلاد للجهلاء الذين يستعبدونهم العلماء بما خلق الله، ومعلوم أن غسل جزء مما وراء المرفق لا تتوقف عليه حياة الأمة ولا حياة الفرد، فهو ليس له إلا السبب الأول.

السبب الثالث: إن علماء الإسلام قاطبة أجمعوا أن الأمة عليها أن تقرأ العلوم وتعرف الصناعات التي بها حياة الأمة، وذلك كله فرض كفاية.

سيقول بعض المسلمين: لقد نظرنا في النبات وعرفنا الله. فإذا متنا وسألنا الله نقول هكذا قد نظرنا وعرفناك، وأنا أقول: لكن الله يقول: النظر التام يكون بالعلم التام فأين علمكم التام بهذه المخدوقات ولو بطريق فرض الكفاية؟ فيقول العالم المسلم: إنني قرأت كتب قدمائنا كالمواقف وأمثالها فيقال له: كلا. ثم كلا. هذه كتب وضعت لزمن غير زمانكم، ولأمة غير أمتكم، وليس لها مقصود إلا الرد على المبتدعة الذين ماتوا، فأنتم تجادلون مع الأموات، ولكن المقصود إدراك العوالم لذاتها لا للجدال بها. وليس يمكنكم ذلك إلا بإشاعة هذه العلوم في دياركم، فيقرأ الصغار في المدارس فن الأشياء. ويقرأ الكبار نفس هذه العلوم. والعامة تبع الخاصة. وهناك سبب رابع، وهو أن الغسل في مقدمات المقدمات للمقاصد، ومعرفة الله هي مقاصد المقاصد. والعناية بمقاصد المقاصد أولى ألف مرة من العناية بمقدمات المقدمات.

نظرة في المثل الفارسي وفي الآية الشريفة

لقد ذكرت لك المثل الفارسي في «كليلة ودمنة» وقلت لك إنه منطبق على ما نحن فيه، واستطردت إلى أبعد من ذلك، والآن أقول لك: ألا تتعجب من هذه الآيات كيف ذكر الله فيها ما يأكله الإنسان وما يأكله الحيوان، وكأنه يشير بطرف خفي وحكمة إلى باطن الأمر، فيقول: أيها المسلمون، أنا أمرتكم بالنظر بالنبات لأجل معرفتي، وأنتم بذلك الأعلون، لأنكم أشبه بمن اختار الحنطة فزرعها فال قوت الحيوان المذكور في هذه الآيات. ولو أنني اخترت لكم قراءة العلوم من طريق الحياة الدنيا لعشتم بها كما عاش الفرغجة وغلبوكم، ولكنكم أنتم الذين اخترتكم لحفظ أروصي، وقد ملأت الأرض بعلوم النبات وغيره من علوم الطبيعة، وأنتم خير أمة أخرجت للناس. فلتقوموا بعد قراءة هذا التفسير وأمثاله، ولتأخذوا علوم الأمم المحيطة بكم، وأنتم تقصدون بقراءتها الرقي إلي، وإنني أرى أرقىكم أسرع من غيركم، ويكفي في الرقي العلمي عشرون سنة كما يقوله علماء السياسة والاجتماع عندكم، فها أنا ذا أيها المسلمون ملأت أوروبا وأمريكا واليابان بالعلم، فقوموا من رقدتكم وخذوا هذه العلوم، هم قرؤوها للدنيا فاقرووها أنتم لحبي وللغرام بي ولأجل لقائي، بل ستقرؤونها وتعشقوني بها، وغيركم يقرؤها وهو معرض عن النظر العالي، فيستكونون أنتم شهداء على الناس كما كان الرسول شهيداً عليكم، وشهادتكم على الناس لا تتم إلا بدراسة علومهم، ولا

تكونون شهداء عليهم إلا إذا قرأتم العلوم لحبي أنا، وهذه القراءة يتبعها ارتقاء الأمة سريعاً حتماً، فتعلمو مدنيّكم وتناولون مثل ما نال غيركم، ولكن أنتم الأعلون لأنكم تطلبون مسالاً أرقى وأهم، فلذلك تكون مدنيّكم أرقى وعدلكم أشمل، وبالجملة فأنتم خلفائي في أرضي على هذه الأمم التي ستأخذون علومها كما أخذت علومكم وتقومونها بالحسنى بدل إذلالها لكم الآن وظلمها، وهذا هو الذي سيكون قريباً، والله هو الولي الحميد.

قيمة النظر السطحي لهذه الآيات

سيقول قائل من يقرأ هذا القول: إننا لسنا ملزمين بهذا كله، فإننا آمنّا بالله، وليس الإيمان بالله يلزمه هذا كله، لقد نظرنا وآمنا. فجوابه أن نقول: لماذا ألف علماء الإسلام عشرات الألوف من الكتب الإسلامية في علم الفقه. وعلم الفقه ليس له في القرآن إلا آيات قلائل لا تصل مائة وخمسين آية. فلماذا كثر التأليف في علم الفقه وقل جداً في علوم الكائنات التي لا تخلو منها سورة. بل هي تبلغ ٧٥٠ آية صريحة. وهناك آيات أخرى دلالتها تقرب من الصراحة. فهل يجوز في عقل أو شرع أن يسرع المسلمون في علم آياته قليلة ويجهلون علماء آياته كثيرة جداً. إن آباءنا برعوا في الفقه فلنسرع نحن الآن في علم الكائنات. لنقم به لترقى الأمة، فهذا الذي ينظر نظراً سطحيّاً لآيات النظر في العالم نراه لم يكتف في البيع والهبة والميراث والحج والصلاة بالنظر السطحي، بل نراه في الوضوء الذي هو شرط من شروط الصلاة، لم يكتف بالنظر الظاهري بل ازداد البحث فيه جداً في مثبات المجلدات المؤلفات في المذاهب الأربعة وغيرها. أفلا ينظر المسلمون اليوم إلى علوم الدين الحقة وهي علوم الكائنات، علوم معرفة الله، إن علم الفقه لحفظ الأمم. وعلم الكائنات لمعرفة الله وحياة الأمم، وما به الحياة مقدم على ما به حفظ الحياة، إذ لا حفظ للحياة ولا عبادة لله إلا بعد ثبوت الحياة. اهـ.

اللطيفة التاسعة: كيف كانت عناية القرآن بهذه العلوم

علم الله قبل أن يخلق الخلق وقبل أن ينزل القرآن وقبل أن يخلق الإسلام وأمة الإسلام أن هذه الأمة في بعض تاريخ حياتها ستهاون في أمر العوالم العلوية والسفلية، وعلم أنها ستنال قسطها من العذاب في الدنيا على هذا الكسل والجهل، وأن هذا العذاب الذي يحل بها يكون من أدعى الدواعي إلى قبول البحث في آيات القرآن والنظر فيها عسى أن يجد المسلمون مخرجاً من ذلهم، فماذا فعل الله لذلك؟ أكثر في القرآن من ذكر خلق السماوات والأرض، بل هذا أكثر ما في القرآن، وناهيك ما ترى في السور المتلاحقة التي نحن بصدها، ألم تر إلى سورة «القيامة» كيف بدأها بخلق الإنسان وختمها بخلقه، وإلى سورة «الإنسان» كيف بدأها بخلق الإنسان، وإلى سورة «المرسلات» كيف ذكر فيها خلق الإنسان والنعم التي خلقت له، وإلى سورة «النبأ» كيف ذكر النعم السماوية والأرضية فيها، وإلى سورة «النازعات» كذلك، وهذه السورة، فهذه السور وكثير أمثالها لا يرى فيها حكم شرعي، ولكن فيها الحث على النظر في هذه العوالم. أليس هذا من العجب.

أمة الإسلام التي تبلغ نحو خمس نوع الإنسان ينزل عليها هذا القرآن ويكرر ذكر العوالم العلوية والسفلية ويأمر النظر فيها فينفل أكثرهم عن ذلك: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ

لِيُشْكِرَ اللَّهُ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾ [الحديد: ١٦] ألم يأن للمسلمين أن يقدموا هذه العلوم على غيرها، ويقصدوها لذاتها. ألم يعلموا أن تعلمها أفضل من سائر العبادات التفلية ألم يعلموا أن الله أكد الكلام فيها وكرره نظراً لعنايته بهذه العلوم.

يا عجباً أنزلت الأحكام الشرعية وقال الله فيها: يسألونك عن الخمر، وعن اليتامى، وماذا ينعمون. وهكذا في مسائل كثيرة يقول يسألونك عن كذا فيجيبهم، وذلك في الأحكام الشرعية ولكنه قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْغَيْبِ وَاللَّيْلِ﴾ [الأنعام: ٩٥]، وقال: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [الأنعام: ٢]، ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ [عبس: ٢٤]، وقال: ﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [عبس: ١٨-١٩]. يقول الله ذلك بلا سؤال من الناس، فدل هذا على عناية الله بهذه العلوم. وحقاً هي كذلك لأنها توصل إليه من حيث نظامها، وتحبي الأمة من حيث جني ثمراتها.

أمة الإسلام التي ينزل عليها وصف صنع ربها فتنام عنه. إن الله يحبها لأنه عذبها بالأمم المجاورة لها. سلطهم عليها لأمرين: الأول: أنهم لم يتسلموا هديتهم التي أهداها لهم في السماوات والأرض، إذ لا معنى للشكر إلا على ما يعلمه الشاكر من نعمة وصلت إليه، فمن لم يعلم النعمة لا شكر له عليها. والمسلمون تركوا معادنه في أرضه وبحاره، وآثار كرمه المسطرة على كل يابسة وخضراء. وقالوا: لا طاقة لنا بها، فأخذته الفرجة وقاموا علينا يتقمون منا على جهلنا. ذلك فعل ربنا هو الذي ربه ونظمه. هكذا فعل الله ليؤدب المسلمين فيسمعوا كلام علمائهم إذا أسمعهم منفعة هذه العلوم. الأمر الثاني: محبة الله والذلقى منه، فلا قرب لله إلا بالعلم. فبالعلم حياة الأمم. وبالعلم اقتراب أكابرهم من ربهم، وبالجهد استبعاد الأمم. وبالجهد بعدهم من ربهم وسقوط منزلتهم، فإذا كان الجهل بنعم الدنيا يحرم الناس منها هكذا الجهل بصنعة الخالق يحرم الناس من الاقتراب منه. وكيف يقرءون ممن لا يعرفون صنعه ولا آثاره. أما ذاته فممنوع الوصول إليها، فلم يبق إلا الصفات التي لا تعرف إلا بالآثار. اهـ.

اللطيفة العاشرة والحادية عشرة

كيف كانت عناية المسلمين موجهة بهمة أقوى إلى علوم غير هذه التي اهتم بها القرآن، وكيف كانت هذه العلوم لرقى الأمم والأحكام الشرعية لحفظها. وآباؤنا حفظوا أمماً موجودة، ونحن أصبحنا في أمم ضعيفة مريضة فيجب أن نسمى في إحيائها وتقويتها. ولا حياة لها ولا قوى إلا بهذه العلوم. وهاتان اللطيفتان ظاهرتان مما تقدم فلا تطيل فيهما.

اللطيفة الثانية عشرة

كيف ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته بهذه العلوم وحرك الهمم لها ثلاث عشرة سنة والمسلمون تركوها واكتفوا بالقشور الجدلية

إن المتأمل في نزول القرآن يجد السور التي نزلت بمكة تحض على النظر في السماوات والأرض لتوجيه الهمم إلى حوز النعم وحب النعم. وذلك ١٣ سنة: وفي المدينة كانت تنزل آيات بذلك وبالأحكام

الشرعية ، وهل هذا الترتيب نزل بلا معنى ؟ أليس هذا يفهمنا أن نظام الإسلام لا يقوم إلا بهذا الترتيب ؟ وبعبارة أخرى : إنه يجب أن يحث الشعب الإسلامي على معرفة العوالم العلوية والسفلية . فأما العامة فبالظواهر لمعرفة الخالق . وأما الخاصة فللتحقيق والتمييز ، وبذلك يزداد الإيمان عند العامة والخاصة ويحب الله وتعمر البلاد . فأما الأحكام الشرعية التي في الفقه فإنما هي لطائفة خاصة لتحكم الناس . وبقية الأمة ملزمة أن تعرف ما هو مقرر عادة من وضوء وصلاة وزكاة ونحو ذلك بلا تطويل كما أوضح هذا الأخير إمامنا الشافعي في رسالته ، وإذن ليس يغني المسلمين ما يقرؤونه من المحتصرات في علم التوحيد كالاستدلال على وجود الله بأن العالم حادث ، وكل حادث لا بد له من محدث ، فهم يذرون العالم يتخبط ويجرون بالطالب وراء المخلوقات ، ويقولون : إن العالم حادث . وهذا الحادث له محدث . فهذه طغرة لأن الطالب لم يعرف العالم إلا معرفة حيوانية . فالواجب أن يدرس له بعض نظام العالم ، كأن يدرس له بعض عجائب الحيوان وبعض عجائب جسم الإنسان مثل الذي ذكرناه هنا وأمثال ذلك . ثم يقال له : هل عرفت هذا النظام ؟ فيقول : نعم . إنه عجيب . فهذا يشوقونه إلى ربه فيحبه ، فيكون هذا التشويق قد انطوى فيه الدليل وزادت عليها المحبة . وكتب التوحيد كتب أكثرها جدلية ، وليس ينقل أمة الإسلام من جهالتها إلا تأليف رسائل قصيرة وطويلة ونشرها بين العامة حتى يعرفوا ربهم ويخشوه . ومن جمع ما كتبنا في هذا التفسير استخرج منه رسائل تنشر بين الناس بلا مشقة ، فليعدل المسلمون عما هم فيه من قراءة كتب لأمم قد مضت وانقضت . ونحن في زمان أراد الله أن يظهر نور جماله إلى الأمم الإسلامية فيشرق نوره على ربوعها . ويكون ذلك مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ حَلِيلٌ ﴾ (التوبة ٣٣) . اهـ .

الملطيفة الثالثة عشرة

كيف اكتفى المسلمون بشفرات ضئيلة من علوم البلاغة . ولو أنهم وصلوا إلى أقصاها لم يكن إثبات إعجاز القرآن بها نافعاً إلا لصغار الطلبة الذين يتدثرون بقراءة اللغات ، فيفهمون أن القرآن معجز ، وليس هذا بنهاية العلم ، فإذا وقف الطالب على هذا في القرآن فهو طفل صغير . وإلا فلماذا لم يقف في الأحكام الشرعية على النكت البلاغية في الآيات القرآنية . إن المسلمين قصروا في البلاغة فضلاً عن العلوم .

هأنذا أوضح هذا المقام باختصار فأقول : قد اعتادت أمتنا الإسلامية أن تقرأ كتب البلاغة المتداولة كمؤلفات عبد القاهر الجرجاني والسكاكي والتخاراني وأمثالهم ، ودرجوا على ذلك قرروا ، فإذا أخذوا يدرسون القرآن طبقوه على تلك العلوم . فإذا بحثوا في التقديم والتأخير ، والذكر والحلف والفصل والوصل ، والإطناب والإيجاز من علم المعاني ؛ وبحثوا في التشبيه والمجاز والكناية من علم البيان ؛ وبحثوا في الخناس والطباق والمقابلة والتضمن والتورية وما أشبه ذلك من علم البديع ؛ ثم لاحظوا ذلك عند دراسة القرآن ؛ ظنوا أن هذا غاية ما يراد من الطالب ، وهو خطأ يجب الإقلاع عنه لسببين : السبب الأول : أن هذه البلاغة براء ناقصة . فلمترك لم يكن القدماء الأفاضل كالسكاكي والجرجاني والتخاراني ليؤلفوا هذه الكتب لتكون هذه نتيجتها ، وإنما أرادوا أن يتمادى الناس في العلم

والبحث فيقرؤوا كتب القدماء والمحدثين ، وتكون لهم ملكة يقتنون بها على ذوي الفصاحة والبلاغة بأنفسهم . وقد ذكرنا موازبات بين كلام العرب وبين القرآن فيما مضى ، وسيأتي بعض ذلك في هذا التفسير ، وإذن يعرف الناس الفرق بين القرآن وبين كلام العرب فيصدقون بأنه معجز ، والدليل على أن ذلك مقصدهم أنك تجدهم يأتون تارة بآية ، وتارة بيت شعر ، وآونة يأتون بآية ويذكرون وجوه الإعجاز فيها ، فهم فتحوا الباب ، وعلينا نحن في هذا الزمان أن نجعل الدراسة هكذا ، يقرأ الطلاب طرفاً من علوم البلاغة بلا تطويل كما هي الحال الآن ، ثم يعنى أشد العناية بترتيب الأشعار ومقالات النثر والخطب التي أنشئت في زمن الجاهلية عَصراً فَعَصراً إلى زمن النبوة ، وهكذا جيلاً فجيلاً إلى الوقت الذي يكون فيه الطالب مشتغلاً بهذا العلم ، وهذا هو المسمى علم آداب اللغة ، فهذه الطريقة يطلع الطالب على أساليب كل عصر من أقدم أيام الجاهلية نثراً ونظماً ، وإذن يعرف قيمة بلاغة القرآن بالملكة التي حصلت له من الخطب والنثر والنظم ، وإلا فلو بقي الطالب يقرأ في نفس تلك الكتب سنين ، فإنه يخرج منها لا يدري البلاغة لا في القرآن ولا في كلام العرب ، إذ يخرج وليس عنده إلا قواعد مخترعة كثيرة التفاريع ، وقد تباعد عن القرآن وعن مقاصده ، وعن اللغة العربية ، كما يتباعد الذي أراد الحج وأخذ يحضر الزاد والراحلة وتمادى في ذلك وتوسع ، وأضاع جميع وقته في ذلك الاستعداد ، فيرى أن غيره سبق إلى طريق الحج ، وهو لم يفعل شيئاً ليقبى تلك السنة ، وهكذا كل سنة هو في إعداد الراحلة وغيره يذهب ليجع ، فهؤلاء يضيعون أوقاتهم في المقدمات فتفوتهم المقاصد .

السبب الثاني : أن الطالب إذا عرف بلاغة القرآن بالطريقة التي ذكرناها فهو لا يزال طفلاً ، ما الفائدة التي استفادها في دينه أو دنياه ، غاية الأمر أنه أصبح صاحب ذوق في النثر والنظم ، واستعد لفهم العلم ، وأصبح يصلح للكتابة والخطابة ، ولكن القرآن جاء لتعليم الأمم علوم القرآن كالأحكام الشرعية والعلوم الكونية ، فوقوف الطالب عند إعجاز القرآن واكتفاؤه بذلك جهالة كتناء ، فالقرآن لأمرين : حياة الأمة بالعلوم الكونية ، وحفظ كيائها وبقائها بالعلوم الشرعية ، بهذا تفهم قوله تعالى : ﴿ قَبْلَ الْإِنْسَانِ مَا أَكْفَرُهُ ﴾ [عبس : ١٧] ، ثم أتبعه بذكر خلقه وخلق نعمه . اهـ .

لطيفة في قوله تعالى :

﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ أَأَنْصَبْنَاهُ أَمْاءَ صَبًا ۚ ثُمَّ شَقَقْنَاهُ الْآرْضَ شَقًّا ۚ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۚ وَنَبَاتًا وَنَضْبًا ۚ فَرَزَقْنَاهُ وَنَحْلًا ۚ وَحَدَّاثًا عُثْبًا ۚ وَفَنَكَبَةً وَابًّا ۚ فَمُتَّعْنَا لَكُمْ وَلِأَعْيُنِكُمْ ۚ ﴾

حضر صاحبي الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير فقال : لقد وعدت في سورة « النبا » أن تتم الكلام على أقسام النبات المذكورة هناك . وقد ذكرت هناك أنه إما ذو فلقة واحدة . وإما ذو فلقين . وهذان نوعان لجنس النبات ، ثم إنك ذكرت لكل من النوعين فصائل كثيرة كالبصل والثوم الخ في ذي الفلقة الواحدة ، وكالكرنب والقنبيط في ذي الفلقتين ، فأرجو أن تتم هذه الأقسام على سبيل الاختصار . فقلت : إننا لا نريد في أمثال هذا المقام أن تقتصر على شحن الأدهان بالمسائل العلمية ثم نحليها من تجلي الجمال والبهاء .

العلم قد ملكت به الكتب وشجنت به الطروس، ولكنه إذا أعطي للناس بلا بهجة ولا جمال ولا تذكير يكون العالم به كمثل الحمار يحمل أسفاراً، ليكن الجمال هو المقصود بالدراسة، وعلم بلا جمال ولا تشويق إن هو إلا مية والمية لا يأكلها إلا الخاطئون.

قدمنا أن النبات إما ذو فلقة وإما ذو فلتين كما قلته أنت لي. إن هذا يذكرنا بقوله تعالى: ﴿وَالشُّعْبُ وَالْوَتْرُ﴾ [الفجر: ٣]. العدد إما شمع وإما وتر. وليس في الوجود إلا شمع وإلا وتر. الشمع ظهر في أمثال الفول، والوتر ظهر في أمثال القمح والنخل.

حسن صنعتك يا ربنا، تجلّى جمالك في مظاهر القمح ومظاهر الفول. والفول والقمح يزرعان كثيراً في بلادنا المصرية، ونرى ساق الفول كالمخروط، ونرى ساق القمح كالعمود، فالأول أصلاه أدق من أسفله. والثاني أصلاه كأسفله، ومع الأول في شكل مخروطه جميع ما كان ذا فلتين. وللثاني في شكله العمودي كل ما كان ذا فلقة واحدة من البات.

أليس من عجب أننا نرى الأرز والذرة بقسميها والبصل والكراث كل هذه عمودية الشكل كما تقدم في القمح. وهكذا نرى القمح واللفت والتفاح والكمثرى والشمس وأمثالها كلها مخروطية الشكل كالقول.

فيا ليت شعري من ذا الذي كان يظن أن هناك نظاماً كهذا في النبات. انتظمت حركات الأفلاك وأماكنها، هكذا انتظمت أعضاء النبات وأماكنها. فرأينا هنا اتئافاً بين الفلقة والفلتين وبين أشكال النبات من عمودي ومخروطي، وهناك نظام جميل آخر أيضاً. وهو أن ما كان ذا فلتين يكون غالباً عدد أوراق كاسه وعدد أوراق تاجه وعدد أعضاء التذكير، إما خمساً وإما مكرراً خمس، ومن غير الغالب قد يكون اثنين وأربعاً، وما كان ذا فلقة واحدة فإنه يكون إما ثلاثة وإما مكرراً ثلاثة، إذن الأعداد في القسمين راجعة إلى عدد ٣ وإلى عدد ٥ ومكرراتهما. وإلى عدد ٢ و ٤.

أفلا تعجب من هذا الثبات، ثبات في هيئة الساق، وثبات في عدد أوراق الكأس، وعدد أوراق التويج، وعدد أعضاء التذكير، أو مكرراً خمس لذوات الفلتين. وهناك صوراً جميلة لبعض ذوات الفلقة الواحدة. وأخرى لبعض ذوات الفلتين. فمن صور ذوات الفلتين ما يسمى «كأس الزيدة» (شكل ٣٧)، وهو نبات عادي لكأسه خمسة أوراق. ومثلها لتاجه، وكلها منفصلات، وفيه من أعضاء التذكير كثير (شكل ٣٨)، وفي المركز عدد كبير من المبيض (شكل ٣٩).

(شكل ٣٩)

مبيض زهرة كأس الزيدة

(شكل ٣٨)

كأس الزيدة واضحاً

(شكل ٣٧)

كأس الزيدة أوراق
كأسه منفصلات
كذلك أوراق تاجه

إن زهر زنبق الوادي (شكل ٤٠) مغاير لكل ما قدمناه، فشكل زهرتها يرى أشبه بالجرس مدور الشكل. وهذا الجرس منه ستة أطراف أو تنوءات، إن هنالك ست أوراق متحدات مكونات للناج. ولم تنفرج عند نهايتها، وفي أسفل الجرس (شكل ٤١) ستة أعضاء التذكير وعضو التأنيث الذي سيصبح فيما بعد ثمرة لحمية تسمى «برى». وبهذا تم الكلام على شجرة الزنبق، والحمد لله رب العالمين.

(شكل ٤٢) مبيض زهرة
زنبق الوادي

(شكل ٤١) جرس برينا
أعضاء التذكير وعضو
التأنيث لزنبق الوادي

(شكل ٤٠) زنبق الوادي

الكلام على شجرة الصفصاف

(شكل ٤٦)
مبيض زهر
الصفصاف

(شكل ٤٥) الزهر
وعضو التأنيث
للصفصاف

(شكل ٤٤) (أ) أعضاء
التذكير في زهر الصفصاف
(ب) ورقة صغيرة على الساق

(شكل ٤٣) زهر
الصفصاف، وفيه
أعضاء التذكير

إن الثالث يشعل المبيض وما عليه، والثاني المبيض وحده. وبهذا تم الكلام على الصفصاف، والحمد لله رب العالمين.

الكلام على الأقحوان

(شكل ٤٩) خصلة من زهرة الأقحوان
(س) زهرة أقحوان أو زهرة صغيرة

(شكل ٤٨)

الأقحوان منظرًا من أعلاه

(شكل ٤٧)

الأقحوان منظرًا من أسفله

(شكل ٥٠)

زهرة صغيرة للأقحوان

إيضاح هذا المقام

(شكل ٥٠)

إن الزهرة الصغيرة (س) (شكل ٤٩) عبارة عن شيء أصفر، فلما رويت بالمنظار المعظم ظهر أن لها (٥) أوراق كونت التويج وصارت أنبوبة (شكل ٥٠)، وفي داخل هذه الأنبوبة (٥) أعضاء التذكير التي في وسطها عضو التأنيث المشتعل على الأصل الذي سيكون نباتاً جديداً «البذر الصغير» وكل هذا لن يعرف إلا بالمنظار المعظم، وهذا الأصفر اللون هو المسمى زهرة صغيرة، أما الأبيض اللون حرف (ب) (شكل ٥١) فإنه يسمى نصف زهرة.

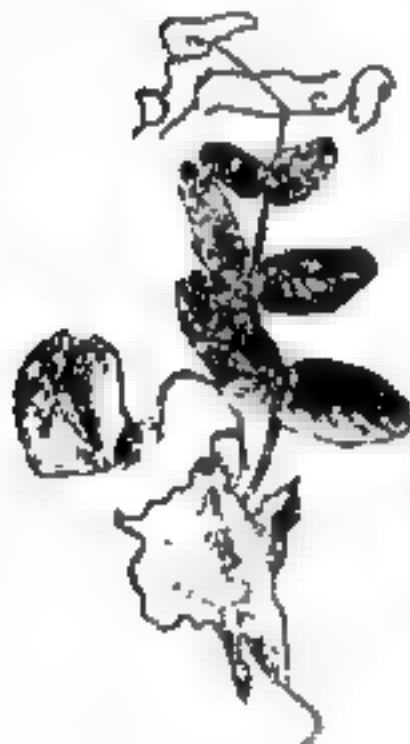
(شكل ٥١)

نصف زهرة للأقحوان

إنه يظهر في بادئ الرأي كأنه أوراق تويج. ولكنه في الحقيقة زهرة أعطيت اسم نصف الزهرة، فكل واحدة منها مكونة من خمسة أوراق من أوراق التويج منضغطة عند (ب) بهيئة خاصة من أعلى مكونات أنبوبة عند حرف (ج).

إذن في زهرة الأقحوان زهرات كثيرة وأنصاف زهرات، الأولى لونها الصفرة، والثانية لونها البياض، وكل هذا إنما يكون بالاستعانة بالمجهر، وهي الآلة المكبرة أو المعظمة «المكروسكوب». هنالك قال صاحبي: لقد جمعت أكثر النبات ذي الفلقة الواحدة وأكثر النبات ذي الفلقتين في سورة «البأ» بذكر أسمائهما. فأريد الآن أن تصور صوراً من كل واحد من القسمين لينتهي المقام بالجمال والحسن والبهاء.

فقلت: أنا أوافق على هذا. فهناك صوراً من النباتات ذوات الفلقتين خاصة.

(شكل ٥٥)

البسلة «الجلبان»

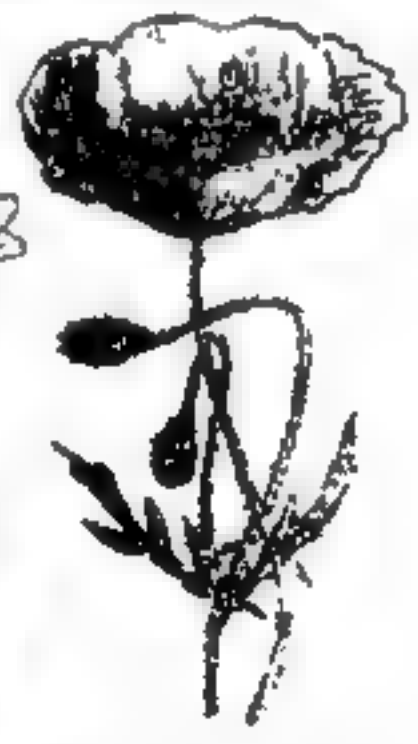

(شكل ٥٤)

(شكل ٥٣)

حامل الصليب

(شكل ٥٢)

الخشخاش

وإنما سمي (شكل ٥٣) بحامل الصليب لأن أربع الورقات المكونات للتويج موضوعة على

هيئة الصليب.

ثم انظر هذه الأشكال:

(شكل ٥٩) شيكوري

(شكل ٥٨) الخرشوف

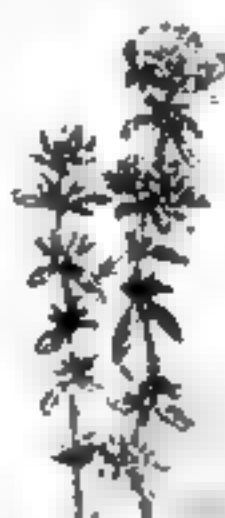
(شكل ٥٧) الأقحوان

(شكل ٥٦) الطيخ

(شكل ٦٢) صنوبر

(شكل ٦١) سعفر

(شكل ٦٠) بطاطس

صور من النباتات ذوات الفلقة الواحدة

إيضاحاً لقوله تعالى: ﴿وَجَنَّتِ الثَّغَايَا﴾ [الآية: ١٦] في سورة «النبأ»، ولقوله تعالى هنا في سورة «عبس»: ﴿وَحَدَّاقٍ غُلْبًا ۝ وَفَكِيمَةً وَأَبَا ۝ مَتْنَعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَمِيكُمْ ۝﴾، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿سَرَّيْهُمْ أَهْلِيًّا فِي الْأَفَاقِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [مصلح: ٥٣]، ولقوله: ﴿سَأُفِيكُمْ أَهْلِيًّا فَلَا تُسْتَعْجَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٧]، وهذا هو الرمان الذي أذن فيه الله بذلك.

(شكل ٦٥)

(شكل ٦٤) قوس قوس

(شكل ٦٣) نوع من الزنبق

(شكل ٦٨) القمح

(شكل ٦٧) هليون

(شكل ٦٦) فانلا، وهو نبات يكون

في الأقطار الاستوائية به يجفف الثلج

هذا هو نهاية الكلام على النبات ذي الفلقة الواحدة، وذي الفلقتين، وهي ذوات الأزهار،

والحمد لله رب العالمين.

ولنشرع الآن في الكلام على النباتات التي لا زهر لها، فنقول ومن الله التوفيق:

النباتات التي لا زهر لها

إن ما ذكرناه من النباتات ذوات الفلقة وذوات الفلقتين إيضاحاً لقوله تعالى في سورة «النبأ

الآية ١٦»: ﴿وَجَحَّتْ أَلْفَاكُ﴾ كلها من النباتات المزهرة وما أكثرها على الأرض، ونحن لم نذكر منها

إلا القليل دلالة على الكثير، ذكرناها:

(١) امتثالاً لأمر الله عز وجل إذ يقول: ﴿قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يوس: ١٠١]

ولقوله تعالى أيضاً: ﴿أَنْظُرُوا إِنِّي تُرِيتُمْ إِذَا أَنْتُمْ﴾ [الأنعام: ٩٩]، ولقوله هنا: ﴿قُلْ يَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى

طَعَامِهِ﴾ [عبس: ٢٤] الخ.

(٢) وشكراً لله تعالى إذ لا شكر إلا بعد الحب، ولا حب إلا بعد العلم بصفات وأعمال المحبوب.

(٣) وذكر الله تعالى في أعماله وهو يقول: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٢].

(٤) وتفكيراً في مصنوعاته، وهو سبحانه وتعالى يقول: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ

جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رِشَاءَ مَا خَلَقَتْ هَٰذَا بَشَرًا لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٩١]، فهذا هو التفكير، فأما النظر السطحي فالحيوان والإنسان فيه سواء، والعالم الغافل إنما

هو من العامة قد ألبس لباس العلماء.

(٥) وقبولاً لنعمة السعادة، ذلك أننا قدمنا في بعض أجزاء هذا التفسير نقلاً عن علمائنا

رحمهم الله تعالى: أن جزاء المحسنين أن ينعمهم الله النعيم الحقيقي في نفس الدنيا، وهو نعيم السعادة

بالاطلاع على الحقائق والبهجة والسرور بها، ولا جرم أنني أكتب هذا الآن وأنا موقن أن هذا النعيم

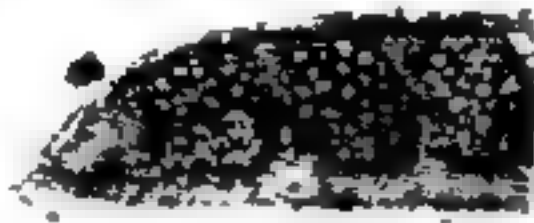
الحقيقي والبهجة الحقيقية بهذه العجائب يشاركني فيها حالاً في زماننا أمم وأمم من أذكيا المسلمين،

فالسعادة إذن مضاعفة أضعافاً كثيرة.

(٦) وقياماً بفرض الكفاية لتأدية واجبه، لأن كل علم وكل صناعة فرض كفاية، والمسلمون جميعاً يأتعون بتركها، وهذا العلم يصقل العقول، وبه تظهر عقول وعقول. فهانحن أولاء الآن شارعون في ذكر بعض النباتات التي لا زهر لها، فإذا كانت النباتات المرهرة السابقة لها كأس وتويج وأعضاء تذكير وأعضاء تأنيث؛ فهذه ليس لها شيء من ذلك، غاية الأمر وقصاره أن لها في مثل نبات «الخنشار» تحت كل فص من فصوصه بقعاً صفراء تحوي بذوراً، فلا زهر ولا كأس ولا تويج ولا أعضاء تذكير ولا أعضاء تأنيث. فانظر نبات الخنشار المذكور (شكل ٦٩).

(شكل ٧١) طحلب أشت

(شكل ٧٠)
بذور الخنشار مكبرة جداً

(شكل ٦٩)

نبات الخنشار، يرى تحت الفصوص
بقع صفراء تحوي البذور

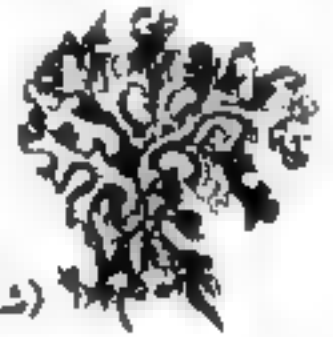
(شكل ٧٤)

النبات المرجاني

أي المشبه نبات المرجان

(شكل ٧٣) عش الغراب

(شكل ٧٢)

نحمدك يا ربنا فلقد علمتنا وأنعمت علينا بالنظر والفكر، فنظرنا آياتك التي هي المقدمات لنظر وجهك الكريم، إن من لم يفرم بجمالك في الدنيا بأمثال هذا النظر فإنه لا ينال النظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة إلا بعد عناء وطول مشقة ونصب: ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي قَلْبِهِ عَظَمَةٌ أَغْمَىٰ قَلْبُهُ فِي الْآخِرَةِ أَغْمَىٰ وَأَضَلَّ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٢].

إن من سعد في الدنيا بالبهجة بجمال العجائب الأرضية هو نفسه الذي يسعد بالنظر إلى وجه

الله الكريم.

ومن عجب أن هذه الطائفة في الدنيا هي التي عليها مدار رقي وسعادة نوع الإنسان، فهم سعداء في الدنيا والآخرة، وهم مسعدون لإخوانهم في الدنيا لرقبتهم بين الأمم، ومسعدوهم في الآخرة لأنهم يحبون ربهم الذي عرفوه بجميل الأفعال، وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: ﴿وَجُودَ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴾ [النبي: ٢٢-٢٣]. انتهى، والحمد لله رب العالمين. كتب هذا المقال في سحر يوم الأربعاء ٢٦ جمادى الآخرة سنة ١٣٥١ هـ، ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٣٢ م.

زيادة إيضاح لقوله تعالى:

﴿ فَلْيَسْطِرْ إِلَى سَنٍ إِلَى طَعَامٍ ۚ ﴿١﴾ أَنَا صَبَّبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٣﴾ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٤﴾ وَعَبَبْنَا وَقَضَبًا ﴿٥﴾ وَزَيْتُونًا تَلْهُلًا ﴿٦﴾ وَجَدَّآبِقَ عَلَبًّا ﴿٧﴾ وَفَنَكِهَهُ وَأَبَا ﴿٨﴾ مُتَعَمَّا لَكُمْ وَلَا تَعْمِيكُمْ ۚ ﴾

(١) نظام سير الشمس وأثره في النبات .

(٢) نظام النبات باعتبار الأشهر القطبية .

(٣) نظامه باعتبار علم تشريح الجسم الإنساني .

(٤) نظامه باعتبار العناصر من جهة ، ومن جهة أخرى باعتبار صحة أعضاء الجسم الإنساني .

(٥) نظامه باعتبار علم الصحة خاصة للجسم الإنساني .

حضر صاحبي الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير في هذا اليوم ، أعني يوم الخميس قبيل الظهر

آخر أيام شهر رمضان المعظم سنة ١٣٥١ هجرية ، فقال :

الله الذي أنزل القرآن هو نفسه الذي خلق النبات ، وهو الذي يقص علينا ما خلق منه ، فهو يقول : إنه لم يخلق نباتاً واحداً بل نومه أنواعاً كثيرة جداً ، وهي تعد بمئات الألوف ، فما السبب في هذا التنوع ؟ فقلت : دعني أفكر في ذلك ملياً ، وقابلني إن شاء الله غداً ، فما كاد ينصرف حتى جاء الخيال يصور لي في البقعة كأن جماعة في الهواء بين السماء والأرض ، وقد جلسوا كما يجلس الناس على الأرض ، وقد انتظم هناك مجلس ، وفي المجلس عالم يعلم الملك ، وآخر بالزراعة ، وآخر يعلم النبات ، وآخر يعلم التشريح ، وآخر يعلم الطبيعة والطب ، وآخر اختصاصي بعلم الصحة .

وينما أنا أتأمل في هيتهم إذ أقبل أحد العلاحين وسألهم نفس هذا السؤال قائلاً : أيها العلماء الأعلام ، ما السبب في اختلاف هذه النباتات ؟ فهذا أب ، وهذا ريتون ، وهذا نخل ، وهذا غنم إلى آخره . فأجابه عالم الفلك قائلاً : إن سبب اختلاف النبات أت من اقتراب الشمس وبعدها ، فهي في الصيف ترسل الحرارة ، وفي الشتاء تكون أقل حرارة ، وتختلف المزارع على حسب اختلاف الأقطار حرارة وبرودة ، إن السنة مؤلفة من ٣٦٥ يوماً و ٢٤٢٢ جزءاً من اليوم ، أو ١٢ شهراً قمرياً ، و ٣٧ في المائة من الشهر ، وكل من تلك الشهور مؤلف من ٢٩ يوماً و ٥٣ في المائة من اليوم ، وهذه السنة عبارة عن أربعة فصول ، وللشمس فيها حركات ، فتكون في الذنب في أول يناير ، وفي الرأس في أول يوليو ، والأول بعد بضعة أيام من المنقلب الشتوي ، والثاني بعد بضعة أيام من المنقلب الصيفي وبين هذين الاعتدالين الربيعي في ٢٢ مارس والاعتدال الخريفي في ٢٣ سبتمبر . فهذه السنة كلها ، وقد سارت الشمس في جميع البروج وأتمت دائرتها . فتكون في برج الحمل والثور والجوزاء في فصل الربيع ، وفي السرطان والأسد والسنبلة في الصيف ، وفي الميزان والعقرب والقوس في الخريف ، وفي الجدي والحوت والدلو في الشتاء ، وهكذا إلى يوم القيامة . ويكون سطح الأرض معتدلاً في فصلي الاعتدال . وحاراً في الصيف ، وبارداً في الشتاء ولكل زمان مزارع ، كما أن لكل قطر مزارع على حسب الاقتراب من القطبين والابتعاد عنهما . وتجد القطب والنخل لا ينبتان في الأقطار الباردة ، ونحو البنلق لا ينبت في الأقطار الحارة .

هنالك انبرى عالم الزراعة فقال: ما لنا وللبروج والمنازل. أنا أعرف الاختلاف بحسب الشهور القبطية. ففي شهر «توت» الذي هو رأس السنة القبطية وأوله يسمى السيروز يشدئ لقط الزيتون في ٧ منه، وفي ١٧ منه تفتح أكثر الترع بمصر. وفي ١٨ منه أول فصل الخريف شهر «بابة»: فيه يذر كل ما لا تشق له الأرض كالبرسيم ونحوه. وفي آخره تشق الأرض بالصعيد ويحصد الأرز. ويطيب الرمان. وتضع الضأن الخ.

شهر «هاتور»: فيه يزرع القمح، ويطلع البنفسج، والبنور، وأكثر البقول.
شهر «كيهك»: فيه تدرك البقلاء، وتزرع الحلبة، وأكثر الحبوب، ويدرك الرجس.
شهر «طويه»: في زرع القمح فيه تغريز.
شهر «أمشير»: فيه تغرس الأشجار، وتقليم الكروم، ويدرك النبق واللوز الأخضر.
شهر «برمهات»: فيه تزهر الأشجار، ويعقد أكثر الثمار، ويزرع أوائل السمسم، ويقلع الكتان، ويدرك الفول والعدس.
شهر «برمودة»: فيه تقطف أوائل عسل النحل، وفيه تكثر الباقلاء والورد الأحمر.
شهر «بشنس»: فيه يكثر التفاح القاسي، ويتدئ التفاح المسكي، والبطيخ العبدلي والحوبي، والشمش والخنوخ الزهري الأبيض.
شهر «بؤونة»: فيه يكثر الحصرم، ويطيب بعض العنب، والتين البومي، والخنوخ الزهري، والتوت والبلح.

شهر «أبيب»: فيه يكثر العنب والتين، ويقل البطيخ العبدلي، ويطيب البلح.
شهر «مسرى»: فيه يعمل الخل، ويدرك البسر والموز. وقد تقدم في سورة «الزمر» هذا المقام موضعاً بأوفر من هذا فارجع إليه إن شئت. ثم قال: هذا هو السبب الذي أعرفه.
فقال عالم الهيئة والفلك: إن ما قلته بعض نتائج سير الشمس. ولها نتائج أخرى. فبعدها عن الأقطار الشمالية والجنوبية يكون سبباً في نبات مخالف أشد المعالفة للنباتات العظيمة والغابات الهائلة في خط الاستواء، فهناك انبرى عالم التشريح وقال: أيها الفاضلان قد قصرتما السبب في اختلاف النباتات على وجه الأرض على أمر الحرارة والبرودة، واختلاف الفصول والشهور والأيام، وكأنه لا تراعى هناك المصالح. أما أنا فأقول: إن النبات مختلف على حسب اختلاف القوى الهاضمة في جوف الحيوان، أفليس الأرز والقمح والشعير والفول وجميع المواد النشوية، أي: التي يكثر فيها النشاء، يحصل لها الهضم بما في القم من الغدد اللعابية، وهي ثلاثة أزواج تفرز لعاباً يجري في قنوات، فالزوج الأول هو التكفي وهو أعلى، والثاني تحت الفك الأسفل، والثالث تحت اللسان، وهو اللعاب، فيه مواد مخاطية اسمها «تيالين» لها تأثير على ما تقدم من الأطعمة، ومتى أثر اللعاب على هذه المواد قلبها إلى مواد سكرية، وللأمعاء تأثير على ما لم يهضمه اللعاب في العم مما تقدم، ونرى مواد أخرى نباتية وحيوانية يتجاذبها البنكرياس والمعدة، فهناك مناطق أرضية يرى فيها النبات تقابلها مناطق أخرى في الجهاز الهضمي فتتضممها.

هذا المقام مفصل في سور كثيرة منها سورة «فاطر عند الآية ١١»: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ الخ، فمن أراد استيفاء هذا المقام فليتنظره هناك وفي مواضع أخرى.

هنالك قال عالم الطبيعة: يا قوم إن للعناصر لدخلاً في تنوع النبات وكذلك صحة الإنسان والحيوان، أنتم ذكرتم الشمس وقربها وبعدها، وذكرتم الأيام والشهور، وذكرتم أعضاء الهضم التي وزعت عليها الأغذية تهضمها. وأنا أقول لكم: إن للصيحة وللعناصر مدخلاً أعظم:

انظروا الجير، إن الجير مغذ للعظم لأن له دخلاً كبيراً في تكوينه، وهو أيضاً يشفي الجروح، فهذا يدخل في الكرنب والسبانخ والبصل والشمش والتين والبرقوق والطماطم والكرفس والباميا والردة، وفي غير النبات في اللبن والجبنه التي لم تنزع زيلتها.

وانظروا إلى المغنيسيوم الذي يساعد العضل ويمنع الفتق، فذلك في السبانخ والخس والخيار والطماطم والبرتقال والشعير والذرة والقمح والليمون والتين والباميا.

وانظروا الكبريت، إنه منظف للدم وعدو الروماتيزم، فهو في السانخ والقيط واللفت والفجل الأحمر والطماطم والقرلة وكشك الماز والجزر والكرنب والبصل والباميا.

والفسفور يغذي المخ، وهو في الخس والفجل والقيط والخيار والخوز والبسلة والعنبد والقمح وكشك الماز، وهكذا سمك البحر وصفار البيض.

والحديد يعطي الدم اللون الأحمر، وينفع من فقر الدم، وهو في الكرنب الأحمر والسبانخ والبصل والزبيب وصفار البيض النقي والبلح والبرقوق والبنجر وكشك الماز والطماطم.

والكلورين يساعد على الهضم، وينظف المعدة، وهو في الكرنب والجزر والسبانخ واللبن وسمك البحر المالح والفجل والجبنه وجوز الهند والبنجر.

ثم قال: أيها الناس، هذا هو السبب في تنوع النبات، فهذه عناصر جعلت لفوائد جسم الإنسان والحيوان، وقد فرقت هذه العناصر على أنواع النبات، وأنواع النبات موزعات على منافع في أجسام الحيوان والإنسان، إذن ما لنا وما للشمس والشهور والأيام والحرارة والبرودة أيها العلماء.

هنالك انبرى العالم المختص بعلم الطب، فقال: أنا أوليد صديقي في قوله: أيها الإخوان، الطماطم والهندبا يسمى بمصر «الجمضيض» والبصل كل واحد منها لأجل منفعة الكبد.

البقدونس وكشك الماز والفجل لمرض الكلى.

الخس والسبانخ لأجل الأعصاب.

الطماطم والليمون لأجل مرض يسمى «الرجريح» هذه كلمة عامية مصرية.

الجزر لأجل مرض الجلد. أنا أقول: إن الجزر جريته فتمنع تلوين جلدي بعد ظهوره كما في هذا

الكتاب.

البرتقال لقوة القلب والشجاعة. وكذا الليمون.

هنالك قال الفيلسوف الذي يلم بهذه العلوم كلها: أيها الإخوة، إن مثلكم في أمر اختلاف النبات كمثلي المثل الذي ضربه علماء الهند، ذلك أن جماعة من العميان وصفوا الفيل بعد أن وضعوا

أيديهم عليه ، فقال أحدهم : هو كالحائط ، وقال الآخر : هو كالعمود ، وقال آخر : هو شيء ناعم أملس وهكذا ، فالأول وصف نفس جسمه ، والثاني قد كان أمسك برجله ، والثالث كان قد أمسك بنابه . وكانوا ستاً . وهكذا كان وصف البقية .

إن وصفكم لاختلاف النبات وصف جزئي ، فهو حق من حيث إنه جزئي ، فأما النظرة الكلية فإننا نقول : إن النبات ليس مخلوقاً منقطعاً عن العالم ، كلا . إن عالمنا كله أشبه بشجرة واحدة أو جسم إنسان واحد بعضه مرتبط ببعض ، الدماغ لا بد له من جسم ، والجسم فيه ظفر وشعر وعروق الخ ، وكلها لا بد منها للبقاء .

هذا النبات قد لوحظ فيه عند خلقه الحرارة والبرودة وطبيعة الأرض ، وفي نفس الوقت لوحظ فيه أعضاء الهضم في جسم الحيوان ، ففي الوقت الذي يبت فيه الأرز والعدس والقمح مثلاً يخلق الحيوان بأعضائه الهاضمة على مقتضى ما يزرع في الأرض ، فتكون الغدد اللعابية الست المتقدمة موضوعة مملوءة بذلك اللعاب الهاضم لتلك الحبوب أو الحشائش . وفي نفس الوقت يمتص النبات من الأرض الكبريت والمغنيسيا الخ ، ليغذي أعضاء الحيوان ، فهناك لوحظت نفس العناصر المتزعة من الأرض لأن هذا النبات مخلوق لحيوان ليتكون من أجزائه ، وهكذا روعي في النبات تغذية الكبد والمخ والأعضاء الأخرى كما تقدم .

فليس ضوء الشمس غير مراعى فيه العناصر أو النبات أو أعضاء الإنسان . كلا . بل هذه كلها محسوبة في وقت واحد مراعى فيها التناسب . ولولا هذا لم يتم نظام .

ثم التفت إلى الأرض وقال : انظروا أيها الإخوان إلى أرض مصر ، ها هنا يتجلى لي أيها الإخوان سعادات لا حد لها ، إن في هذه النباتات المنتشرة في مصر وغير مصر نظام علم الأخلاق في مستقبل الزمان ، ونظام علم السياسة وسعادة الأمم كذلك في مستقبل أزمان ، وهكذا معرفة اتساع رحمة الله في الآخرة ، كل هذا في النباتات التي سترونها في هذه الساعة ، أصورها لكم وأبين معانيها ، فإن للنباتات معاني تعرفها العقول كما تعرف معاني الكلام ، بل المعاني هنا أكثر وأوضح فائدة ، ثم رفع صوته وقال : الله أكبر الله أكبر ، ألم يقل الله : ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴾ [الدريات : ٢٠] ، إن ما أقوله الآن في النبات إنما جاء من باب الإيقان واليقين هو العلم الذي لا يعتوره شك .

فلما قال ذلك رأيت العلماء الجالسين أخذوا يتعجبون من هذه المفاجأة .

بل أنا كذلك اعتراني شيء من الدهش ، وقلت في نفسي : علم الأخلاق وعلم السياسة وعلم الآخرة من النبات . إن هذه علوم فوق عقولنا في هذه الأرض ، ثم يقول : إنها علوم يقينية ، فقال له من حوله : قد أدهشتنا وشوقتنا فأرنا ما تقول . فما كادوا ينطقون بهذه الجملة حتى رأينا بساطاً منقوشاً جميلاً بأنواع الزخرف والزينة ، محلى بكل أنواع البهجات ، وقد ظهرت فيه رسوم ١٣ شجرة من أنواع مختلفة ، وهاهي ذه . انظر (الشكل ٧٥) والأشكال الآتية في الص صفحات التالية .

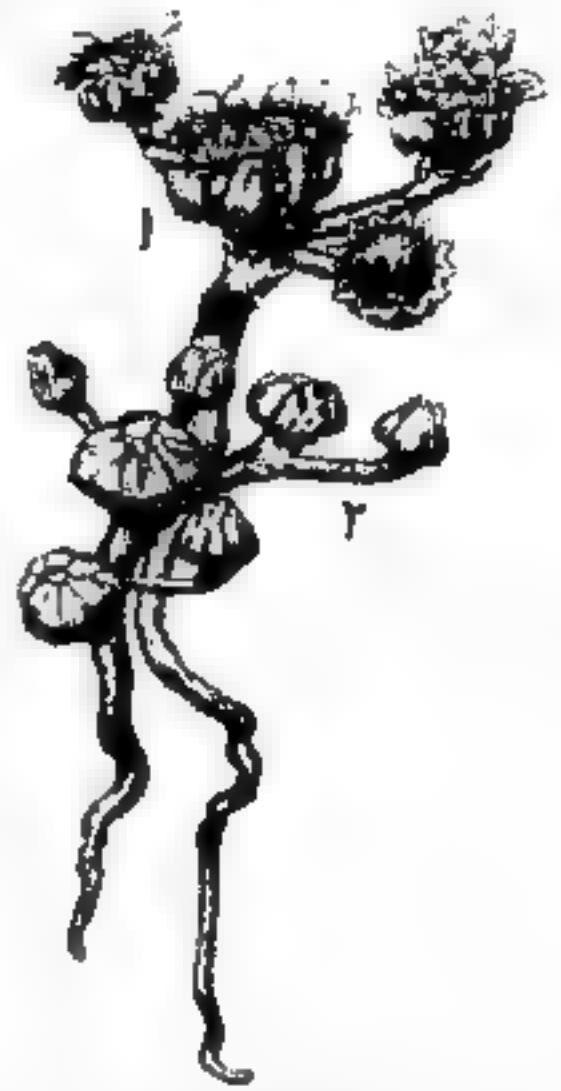
(شكل ٧٥)

زئبق

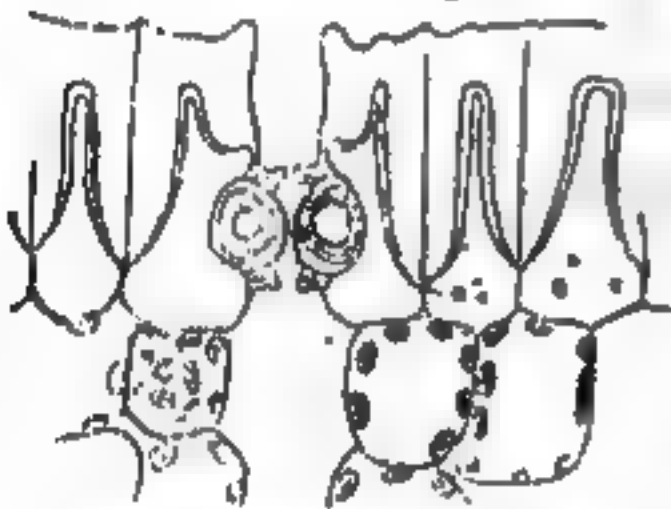

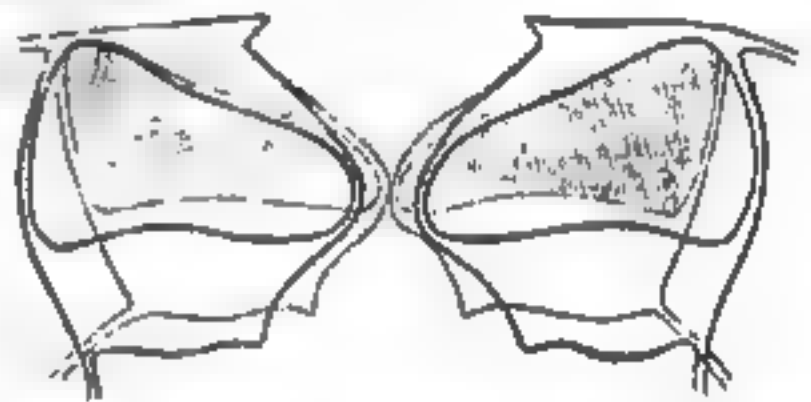
(شكل ٧٧) نبات اللصف

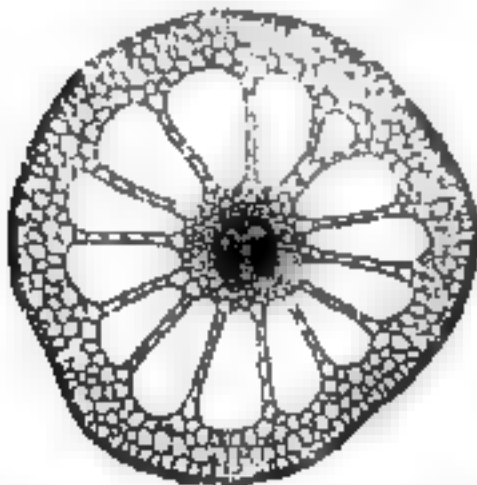
(شكل ٧٦) اليهق أحد النباتات الحولية التي تنمو في الصحراء الشرقية بمصر

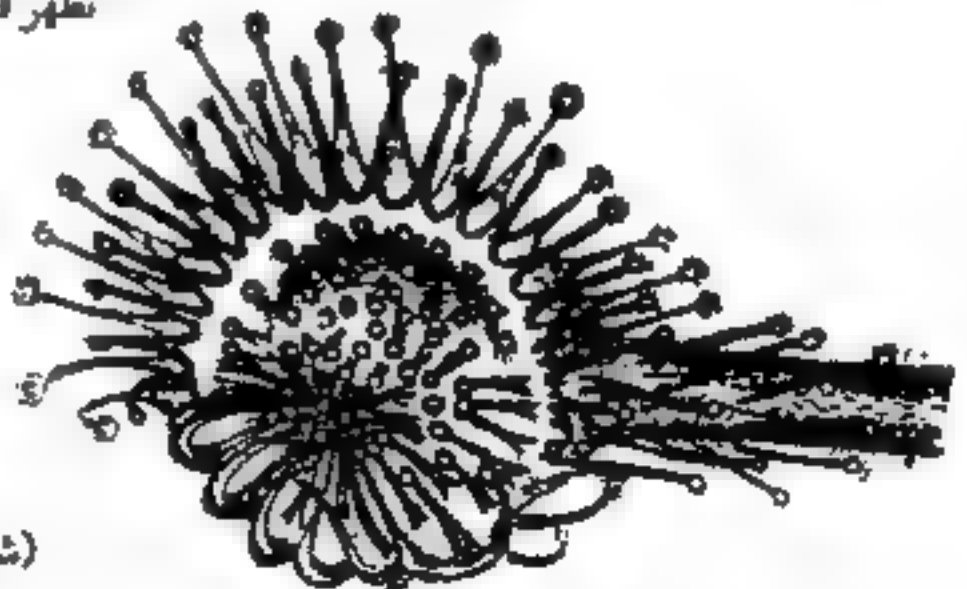
(شكل ٧٩) قطاع عرضي في ورقة الصبار تظهر فيه الثغور الغائرة والكيتين الغليظ

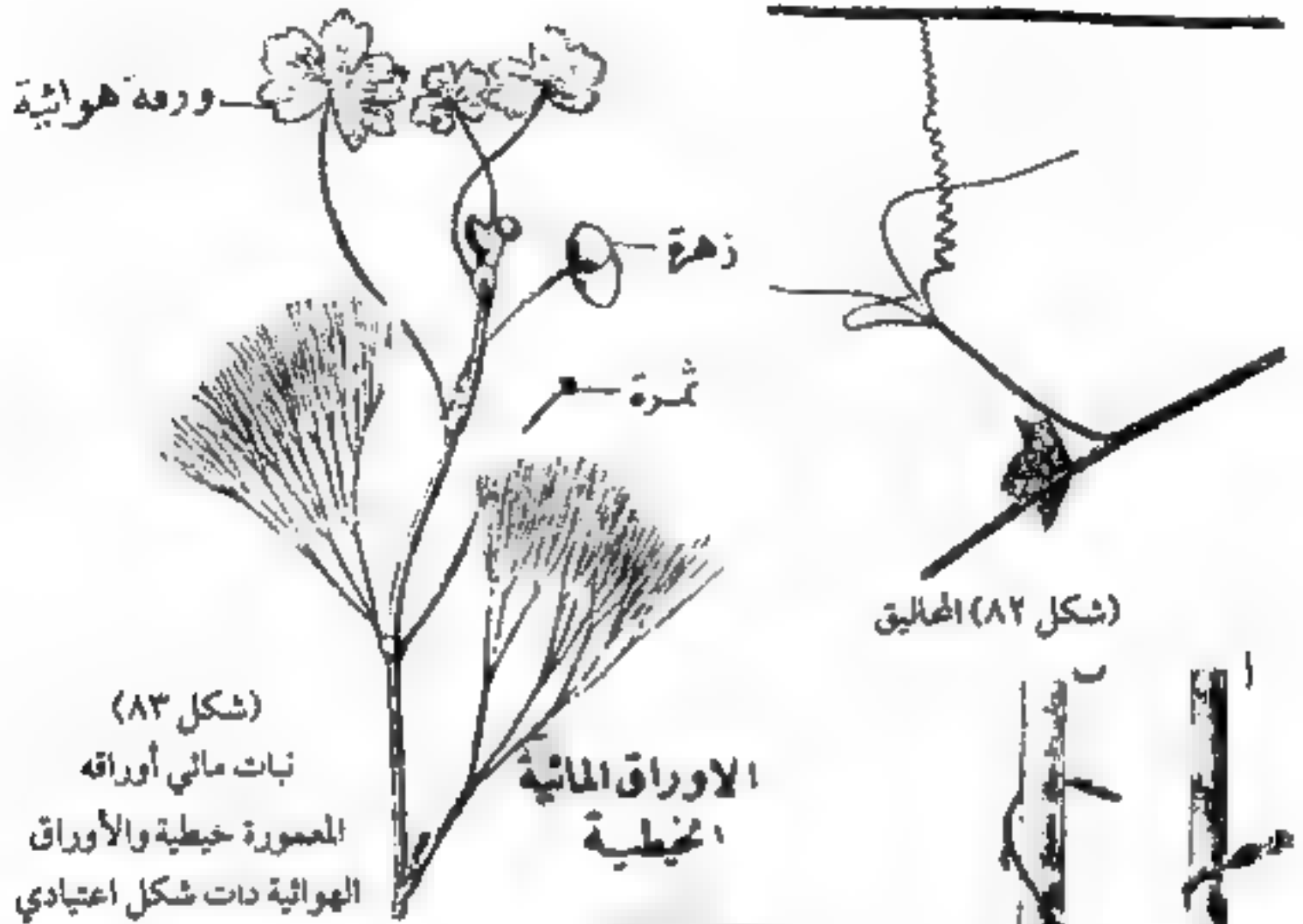
(شكل ٧٨) الخلايا الحارسة التي تحيط بالثغور

(شكل ٨١) قطاع عرضي في ساق نبات مائي تشاهد فيه المسافات البينية الواسعة

(شكل ٨٠ - ورقة الدروزيرا)

هذه هي الصور التي ظهرت منقوشة على ذلك البساط، وقد كتبت تحتها أسماءها بهيئة بديعة بهجة للناظرين وحكمة للمفكرين.

فلما رآها القوم نظر بعضهم إلى بعض، وأخذوا يتساءلون ماذا من الفهم ومن الحكمة في هذه الصور، صور بديعة ونقوش جميلة، لا سيما أنها قد ظهرت بهيئتها في شجراتها، ولكن الصور المرئية شيء والعلم شيء آخر، الصور مبذولة للجهلة والعلماء، ولكن العلم يعوزه درس وتحصيل، ولا درس هنا ولا تحصيل.

ذلك هو الذي كان يدور في عقول بعض الجالسين وفي عقلي أنا أيضاً، هنالك أخذ الحكيم يفسر للجماعة ما أسهم عليهم في هذه الصور المرسومات، فقال:

أيها الإخوان البررة الكرام، إني الآن عرضت عليكم نوعين من الصور: صوراً ملفوظة، وصوراً مرسومة، والصور الملفوظة أثبت لكم بها معاني الصور المرسومة، وهأنذا أوضح ما ذكرته فأقول: معلوم أن النبات لن يعيش إلا بما يتخلل أجزائه، ولكن كيف السيل إلى ارتفاع الماء في أجزاء النبات؟ الله أكبر. الله أكبر. عجب وألف عجب! كيف يرتفع الماء في أجزاء النبات، إن الماء الذي هو حول هذه الأرض مضغوط عليه بطبقة سميكة من الهواء. ذلك الهواء الجوي البعيد المدى المقدر بعشرات الكيلومترات. وهذا الهواء أشبه بغطاء ثقل يصل وزن ثقله إلى نحو ١٠ أمتار من الماء تضغط فوق سطح البحار. الهواء غطاء الماء، ولو انكشف هذا الغطاء لطار الماء، وثقل الأمطار العشرة المائية يساوي ثقل نحو ثلاثة أرباع المتر من الزئبق، إذن الهواء فوق سطح البحر ثقله يعادل ثقل تلك الأرباع الثلاثة. إن هذا الثقل تظهر ثمراته فيما يزاوله الناس في أعمالهم، إن الناس يرفعون الماء من الأنهر لسقي الزرع وهذا أمر متداول. ولكن الأمر العجيب إنما هي الآلات البخارية التي بها يرفع الناس الماء من الأنهر، مثلاً النهر يجري وهو أوطأ من سطح الحقول متراً أو أمتار، فلنفرض أن نهراً كان أخفض من أرض الحقل نحو ٣ أمتار فكيف السيل إلى رفع الماء من ذلك النهر إلى الحقل؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بمعونة ثقل الهواء الجوي، وبيانه أن هذا الهواء ضاغط على سطح النهر والناس لا يشعرون ولا يفكرون. وهذه الآلة فيها أنبوية حديدية متصلة بالنهر، ومنى فرغ الهواء منها اندفع الماء من النهر فخرج إلى الحقل. وذلك بقوة ضغط الهواء الجوي.

الله أكبر، إن ارتفاع الماء في أنبوية الآلة البخارية أو الكهربائية إنما يكون بضغط الهواء، أي: بضغطه على سطح النهر مثلاً، وهذا الضغط قلنا إنه يقرب من ١٠ أمتار. إذن الماء لا يرتفع أكثر من عشرة أمتار بهذه الآلات. بل التجربة أثبتت أنه لا يصل إلى هذا المقدار، ولم تكن في الأرض آلة ترفع الماء فوق ذلك، لأن الرفع بالضغط الجوي، والضغط الجوي هذا شأنه.

الآبار الارتوازية

إننا إذا وضعنا ماء في إناءين ووصلنا بينهما بأنبوية مثلاً، فإننا إذا صببنا في أحدهما فإن الماء في الآخر يرتفع بمقدار ارتفاعه في الإناء الأول، لأن الإناءين متصلان بموصل بينهما، وهذه التجربة البسيطة التي يعرفها كل امرئ في الأرض هي التي بها كانت الآبار الارتوازية، تلك الآبار التي قد يحفرها قليل

من الأغنياء وتصل إلى غور بعيد جداً حتى يصل الحفر إلى أنهر عظيمة في غور الأرض تتصل بأعلى مجرى النيل في السودان. وهذا المجرى يصل إلى البحر الأبيض المتوسط كما يجري النيل الظاهري تماماً. فالماء المرتفع بهذا العمل العظيم يرتفع على سطح الأرض لأنه مبني على قاعدة الإناءين المتصلين ببعضهما، فعلى مقدار ارتفاع الماء في المنبع يكون ارتفاعه في هذه البئر تقريباً، لأن هناك عوامل تقلل ذلك الارتفاع، ولكن الذي قلناه هنا من رفع الماء بالآلات البخارية ليس من هذا القبيل، فليس الماء في نهر النيل الذي ترفعه بالآلة مرتفعاً في السهول هو منخفض إذ لا يرفعه إلا ضغط الهواء الجوي. ولذلك لا يمكن ارتفاعه أكثر مما يستوجه ذلك الضغط. وهذا ارتفاع محدود.

الله أكبر، ظهر ضعف الإنسان أمام هذه القوة القاهرة وظهر اسمه الجبار المتكبر العزيز القابض الخافض الرافع المعز المذل الحكم العدل اللطيف، قهر الخلق وتكبر عليهم، وعز فقibus الماء عنهم بخفضه في النهر، ثم تفضل برفعه إلى الحقل بالآلات ركبوها، كيف يصعد الماء في السات وهو قد يرتفع فوق عشرين متراً، والنواميس الطبيعية لا تجيز ذلك الارتفاع. فلنتظر الآن كيف ارتفع الماء في النبات وهو مخالف لذلك القانون.

الخاصة الشعرية

لاحظ الناس قديماً أن الماء يرتفع في الأنابيب الشعرية كالفتائل نبلها بالماء فراء يرتفع فيها، وسموا ذلك الخاصة الشعرية، ذلك أن الماء يرتفع في الفتيل ضد الجاذبية، وكلما قل قطر الأنابيب الدقيقة ازداد ارتفاع السائل فيها، فلما رأى ذلك بعض العلماء قالوا: إن لهذه الخاصية الفضل في رفع العصارة في النبات عن طريق الأنابيب التي يتركب منها الخشب، كما يشاهد الناس في قطعة من السكر متلة بالماء من أسفلها، ولكن العلماء بعد ذلك بحثوا فوجدوا أن الخاصة الشعرية لا قدرة لها إلا على رفع قليل لا يتجاوز إلا بضع سنتيمترات.

الضغط الجذري

فكر العلماء في طريق للحل لما بطل الحل الأول، فظهر لهم أن الشجيرات الحذرية إذا امتصت الماء من التربة فإن الماء يندفع إلى أعلى بقوة غير قوة الخاصة الشعرية، ويسمونه الضغط الجذري، ذلك أنهم يقطعون ساق نبات تام في أحيص بحيث يكون القطع قريباً من سطح التربة، ثم يركبون أبوية زجاجية عليه (شكل ٧٥ المتقدم) ويصبون فيها زيتاً، فعند خروج العصارة من الساق تحت تأثير الضغط الجذري يندفع الزيت في الأنبوية إلى أعلى، ومن الفرق الحادث بين سطحي الزيت في البداية والنهاية يمكن تقدير الضغط الجذري، وخروج الماء من أجزاء النبات يسمونه «الإدماء»، والعصارة التي يدمعها السات تحتوي على أملاح معدنية، وعلى مواد عضوية ذائبة كالسكر والزال، وهذا الإدماء تمكن مشاهدته إذا قطعت سوق العنب في أوائل الربيع عندما تبدأ الجذور بالامتصاص، ولكن وجدوا بعد البحث والتنقيب أن هذا الضغط الجذري لا يستطيع رفع العصارة من الجذر إلى قمم الأشجار العالية، فهو لا يزيد في الرفع عن مقدار جوين اثنين، أي: لا يستطيع رفع العصارة أكثر من عشرين متراً، فحين بهذا أن في النبات قوة لرفع العصارات تفوق قوة الرفع الحاصلة من ضغط الجوف فهي ضعفها.

الله أكبر، إن النبات أقوى في ضغطه ورفع الماء من الهواء الجوي بل هو مثله، ولكن هذا الحل لم يوف المقام حقه، إذ من النبات ما يفوق عشرين متراً. وهو كثير جداً في كل مكان، فما الحل إذن؟

الضغط الأسموزي

فهاها ضغط جلري، وضغط أسموزي. وهذا الأخير له قوة ترفع الماء إلى أمد بعيد فوق القوتين السابقتين، ثم أخذ يشير إلى الصورة الثانية. فقال: هذا اليهق (شكل ٦٧ المتقدم)، إنه أحد النباتات التي تنمو في الصحراء الشرقية بهذه البلاد «مصر». مصر فيها صحراء شرقية وغربية، والشرقية معظمها جبلي وفيها أودية غنية بالنبات. والصحاري بوجه عام تمتاز بارتفاع درجة حرارتها أثناء النهار وانخفاضها انخفاضاً شديداً أثناء الليل. وتنذر الأشجار فيها مثل السنط والعسل، أما الشجيرات فهي كثيرة، وهذه تكون حشنة كثيرة الأشواك، ومن النباتات في الصحراء الشرقية «شوك القتاد»، وهو نبات معمر، ونبات «الرطيط»، وهو أحد النباتات العصارية المعمرة التي تنمو فيها، ومنها هذا النبات وهو اليهق (شكل ٧٦ المتقدم).

أنا أيها الإخوان لم أسرد لكم هذا لتقرؤوا علم النبات. كلا. فنحن في هذا المقام نستخدم جميع العلوم في حكمتنا، ومنها هذه النباتات التي في الصحراء، والصحراء قليلة الأمطار، فماذا يصنع النبات فيها. ماذا يصنع النبات والحر شديد، والماء نادر، كيف يعيش النبات؟

علوم الأخلاق والسياسة المقبسات من النبات

أيها الإخوان خبروني: إذا اشتد الحر على الناس فماذا هم صانعون؟ فأجابوه بأنهم:

- (١) يلبسون الثياب البيض.
- (٢) ويرفعون فوق رؤوسهم مظلات.
- (٣) وينصبون خياماً يستظلون بها.
- (٤) ويدخلون في سرايب في الجبال الخ.
- فقال: وإذا قل الماء فماذا يصنع الناس؟ قالوا: يرفعونه من الآبار بأدواتهم.
- (٥) يخزنونه في الصهاريج لوقت الحاجة.

فقال: الله أكبر، خبروني أيها الإخوان عن مقدار رفع الإنسان للماء. فقالوا: يرفعونه بالسواقي والشرايف وغيرها عدة أمتار. ويرفعونه بآلات البخار والكهرباء بمقدار عشرة أمتار كما اتضح في حديثنا السابق.

فقال: أي القوتين أرقى؟ أقوة النبات في رفع الماء أم قوة الإنسان؟ قالوا جميعاً بلسان واحد: أقوة النبات. قال: ولماذا؟ قالوا: لأنك ذكرت أن النبات يرتفع الماء فيه عشرين متراً بقوة الضغط الجلري ويرتفع أعلى من ذلك بالضغط الأسموزي. فقال لهم: بالضغط الأسموزي؟ قالوا: نعم. فقال: وهل تعرفون إلى أي حد وصلت قوة الضغط الأسموزي؟ فقالوا جميعاً: منك نستفيد. فقال: إن الضغط الأسموزي يرفع الماء بمقدار مائة جو. ومعنى ذلك أن قوته في الرفع تساوي قوة ترفع ألف متر من الماء، أو نحو ٧٦ متراً من الزئبق، وذلك في نحو نبات «الملح» الذي يتخلل الصخور، فبهت القوم

من هذا الجواب . فقال لهم : ها هنا ظهرت ثلاثة علوم : علم الأخلاق ، وعلم السياسة ، كلاهما في مستقبل الزمان ، وعلم معرفة سعة رحمة الله . فقالوا : وأي علاقة لهذا المقام بهذه العلوم ؟ فقال : أنا أشرح لكم ذلك بعد استكمال هذا البيان . فقالوا : أي تبيان تريد . فقال : ها هنا فصلان :

الفصل الأول : في عجائب وبدائع في النبات .

الفصل الثاني : في أخلاق الإنسان وسياسته ، وفي رحمة الله الواسعة في الدنيا والآخرة .

الفصل الأول : في عجائب وبدائع النبات

(١) إذا جلس الناس في المغارات والكهوف وأقبلوها عليهم وقت القيظ فإن للنبات نظير ذلك إذا اشتد الحر عليه في الصحراوين المصريتين أمراً عجيباً . فهناك النبات المسمى « اللصف » (شكل ٧٧ المتقدم) ، في وقت القيظ والجفاف تغطي ثمره وفتحاته بمادة شمعية تمتد حتى تغطي الورقة كلها ، فيمتنع الحر بالمرة ويبقى النبات في حال سكون إلى أن يعود فصل المطر .

(٢) وإذا لبس الناس بعض الثياب وقت القيظ : فإن النبات المسمى « الرخامي » يلبس أوباراً بيضاء تعكس أشعة الشمس فتمنع الحرارة الشديدة عنه .

(٣) وإذا اجتهد الناس أن يقللوا خروج العرق من أجسامهم بطرق مختلفة خوفاً من العطش ؛ فهنا هو ذا النبات المعروف بنات « الطعطق » يعطى بقشور من كربونات الكالسيوم فتمنع عنه شدة الحر .

(٤) وإذا رفع الناس مظلات فوق رؤوسهم ، أو نصبوا خياماً بها يتقون الحر ؛ فهنا هو الشيح والبشيران تتكون في جوهما أنواع من الربوت الطيارة تنشر في الجو المحيط بالنبات فتمنع نفوذ الحرارة بسهولة إليه ، كما يدلك أهل السودان أجسامهم بالريت لشدة حرارة طقسهم .

(٥) وإذا حزن الناس الماء في صهاريجهم لوقت الحاجة ؛ فهنا هو ذا النبات المسمى « العنصيل » فإنه يحفظ الماء في بصله وفي درناته المدفونات تحت الأرض كما تخزن الجمال الماء في متسع خاص له في أجوافها وتميش به أياماً .

(٦) وإذا رأينا الناس إذا اشتد الحر ولا ماء عندهم يمتصون بعض الرطوبات القليلة قليلاً لظمتهم فهنا نجد نبات اليهق (شكل ٧٦ المتقدم) له خلايا خاصة تمتص الرطوبة من الجو وماء الندى .

(٧) وإذا رأينا الرجل إذا قلّ ماله يسعى في تخفيف أعباء الحياة عنه ، فإذا كانت له مركبة أو حصان يركب عليه باعهما ، وإذا اعتاد البذخ والظهور بمظاهر الرخرف والزينة بين الناس قلل ذلك تخفيفاً لعبء الحياة عنه ، هكذا نجد أن منه في فصل الجفاف ما تتساقط أوراقه فتبقى عارية كما في « السل » و « شبت الجبل » ، ومنه ما يخلق عارياً بلا ورق البتة كما في « الرثم » .

(٨) وإذا رأينا الناس في وقت القيظ قد يلزمون حجراتهم . فهنا نجد « السنامكي » و « الفتاد » فهذان تنطبق وريقاتهما اتقاء الحر .

(٩) وإذا وجدنا أن للأنهر الجاريات في الأرض مهدهمين يقدرّون ارتفاع الماء وانخفاضه على حسب الحاجة ؛ هكذا نجد في بعض النبات خلايا حارسة ، وهذه تحيط بثغور النبات . فإذا كان الهواء الخارجي شديد الجفاف فإن البخار الذي في المسافات التي سماها العلماء « بينية » يخرج عن طريق

هذه الثغور، فيحل محل هذا البخار ماء جديد من الخلايا المحيطة بالمسافات البينية ليحل محل البخار المفقود، فيزداد تلوين العصارة في هذه الخلايا ويصغر حجم الثقب، وعلى ذلك تكون الخلايا الحارسة هي التي تنظم مقدار الماء الخارج من النبات، الخلايا الحارسة (شكل ٧٨ المتقدم). إن بخار الماء الذي يخرج من النبات على هذا النحو، وهو الذي يسمونه «التح» قد يكون كثيراً جداً حتى تفقد الشجرة الواحدة به ٥٠٠ لتر من الماء في اليوم العادي، وتفقد أضعاف هذا المقدار إذا اشتد الحفاف وارتفعت درجة الحرارة.

(١٠) ومن النبات ما تكون ثغوره غائرة في حجر كما في الصبار (شكل ٧٩ المتقدم)، فلا تتصل بالهواء الجوي مباشرة. وقد تكون في الحفر حول الثغور شعور كما في نبات الدفلة.

(١١) وإن من العجيب أن تنوع النبات دائماً مناسب للأحوال التي تحيط به، تنوع غريب وإبداع عجيب، إن بعضه أعطي قوة أشبه بقوة الضفادع من حيث إنها تعيش في الماء تارة وعلى الأرض أخرى، وتلبس لكل حال لبوسها من خياشم في الماء ورثة في الهواء، أفلا تعجب ألف مرة من النبات المائي الهوائي (شكل ٨٣ المتقدم)، فإن أوراقه المغمورة تحت سطح الماء تكون شريطية الشكل تتحرك مع الأمواج بكل سهولة، أو مجزأة إلى خيوط رفيعة، وفي الوقت نفسه تكون الأوراق التي في الهواء أو على سطح الماء، شكلها على مقتضى ما جرت به العادة.

(١٢) ومن أعجب العجيب أن الثغور لا تكون إلا في الأوراق الطافية، أي: على السطح العلوي منها، أما السطح السفلي فلا ثغور له، لأن الثغور جعلت لامتصاص ما ينفعها من الهواء. فأما الثغور التي في الهواء فثغورها في السطحين معاً.

(١٣) فقال بعض الحاضرين: أنت ذكرت لنا المسافات التي سماها العلماء «بينية»، ولكن هذه كلمة مجملة فهل تفضل بإيضاحها. فقال: إن المسافات البينية قد يشتد اتساعها جداً ليمكن النبات من تخزين الأكسوجين فيها لتهوة أنسجته (شكل ٨١).

(١٤) ومن أعجب العجيب أن في النبات ما له إحساس واضح كما هو واضح في الإنسان، وبهذا الإحساس يقبض على ما يحس به ويستمسك به كما يستمسك الصبي بجسم أمه أو بثديها، وهذه النباتات لها ما يسمى «المحاليق» (شكل ٨٢)، وهذه النباتات ذات المحاليق تسمى بالنباتات المتسلقة، وهذه ذات أنابيب متسعة، وذلك الاتساع جعل لتسهيل تحريك العصارات المختلفة في سوقها الطويلة المتتوية.

(١٥) وللنباتات المتسلقة التي تنمو في الغابات الكثيفة في المناطق الحارة سوق خشبية ضخمة. أما سوق المتسلقات العادية فهي ضعيفة، والتسلق إما بالحدود أو بالمحاليق المتقدمة، أو بالأشواك الخطافية، أو بالانصاف سوق النبات حول دعامة النبات الآخر، ومن أعجب الانصاف ما في (شكل ٨٤ المتقدم)، فانظر كيف تجرد الانصاف إما في اتجاه حركة عقرب الساعة، وإما في اتجاه عكس حركتها.

(١٦) وإذا رأينا أن من نوع الإنسان من لا يعيش إلا على اللحم مثل «الأسكيمو» في الأقطار الشمالية إذ لا طعام لهم هناك غيره، فهم مضطرون إلى الافتصار على أكل ما يصطادونه منه؛ فهكذا

من النبات ما يعيش في الأرض الحمضية التي تقل فيها بكريا «التأزت»، أي: في الأرض التي لا تتوافر فيها الأزوتات اللازمة لحياة النبات، فماذا يفعل ذلك النبات إذن؟ إنه يسعى للحصول على الأزوت من أجسام بعض الحيوان وخصوصاً الحشرات، وهذه نباتات تسمى آكلات الحشرات. وهذه لا مندوحة لها عن أن تحور أجسامها تحوراً يلائم وظيفتها، وهي الاقتصاص، فهناك (شكل ٨٠ و ٨٥ المتقدمين)، فإن على أوراق النبات فيهما زوائد حساسة تفرز مادة حمضية لزجة تلتصق بها الحشرات إذا لامستها. وعندما تحاول الحشرة النجاة تشتبك بزوائد أخرى حتى يصبح خلاصها مستحيلاً، ثم تحني هذه الزوائد على الحشرة وتفرز عليها مواد هاضمة تذيب جسمها، وتقتصر بعد ذلك المواد الملتبسة، وعند نهاية عملية الامتصاص تعتدل الزوائد وتعود الورقة إلى شكلها الطبيعي.

وأنا أقول: انظر هذا المقام موضعاً أعظم إيضاح بصورة بديعة جميلة في سورة «الرعد» عند آية: ﴿وَمَوْالِدِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رُوسِي وَأَنْهَرًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رُوحِي النَّفِّ يُعْطِي الْجِبَلَ النَّهَارَ إِذَا فِي ذَلِكَ لَأَيَّتِ الْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٠﴾﴾ وفي الأرض قطع متجوزات وجنت من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ﴿٢١﴾﴾ في ذلك لَأَيَّتِ الْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾﴾ [الأنعام: ٢-٤]، فراجع هناك إن شئت

(١٧) وفي (شكل ٨٦ المتقدم) طريقة أخرى للاصطياد، وذلك أن في النبات المسمى «نبات النيش» تصير ورقته أشبه بهيئة الجرة. وهذه الجرة لها غطاء يقفل ويفتح حسب الحاجة، وماء المطر يجتمع داخل الجرة. ثم يفرز النبات فيها رحيقاً، وهذا الرحيق يجذب الحشرات، فإذا ما دخلت فيها حشرة انزلت أرجلها وسقطت في الماء، ومنى سقطت يقفل الغطاء عليها لئلا يمنعها من الفرار، ويفرز النبات مواد تهضم جسم الحشرة، ثم يمتص النبات بعد ذلك المواد الناتجة من ذلك.

(١٨) وليس في مصر من النباتات التي تأكل الحشرات إلا نوع واحد، وهو «حامول الماء»، وهذا النبات يحمل أجساماً منتفخة تشبه «المثانات»، ولكل منها غطاء خاص يسهل فتحه من الخارج ويتمدد فتحه من الداخل، فإذا دخلت حشرة مائية في إحدى المثانات تحبس فيها ولا يمكنها الخروج فتبقى حتى تموت، وتقتصر مادتها بواسطة خلايا خاصة تبطن جدار المثانة من الداخل. (شكل ٨٧ المتقدم). هذا أيها الإخوان ما أردته من البيان توطئة لفهم العلوم السياسية في مستقبل الزمان، والعلوم الأخلاقية، وسعة رحمة الله تعالى. وأن لي الآن أن أبين ذلك فأقول:

الفصل الثاني: في الكلام على ارتقاء أخلاق الإنسان

وسياسته في مستقبل الزمان وسعة رحمة الله تعالى

ذكرت لكم فيما مضى أيها الإخوان أن نبات «الملبح» يصعد الماء فيه بقوة ١٠٠ جو. وبعبارة أخرى: قلت لكم: إن فيه قوة ترفع ألف متر من الماء، أو نحو ٧٦ متراً من الزئبق، مع أن هذا الرفع مضاد للجاذبية العامة، إن طبائع هذه العوالم الأرضية إنما هو الثقل والتزول إلى أسفل، فالجبال والنجال والشجر والدواب كلها ثقيلة، كلها مجذوبة نحو الأرض، إن هذه الجاذبية نعمة على سكان الأرض. لولا هذه الجاذبية لتفرقت أجزاء الأرض في الحو، ولم يبق جبل ولا جبل ولا شجر ولا

حجر، بل كانت هذه كلها تطيح في الأجواء فلا يعرف مستقرها. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ السَّمَاءَ مَطَرًا﴾ [فاطر: ٤١]، والناس سموا ذلك جاذبية وهم لا يعلمون ما هي هذه الجاذبية، وهم لم يجدوا في الطبيعة كلها أمراً يرفع الثقل، اللهم إلا أن الأنابيب الشعرية ترفع الماء بعض سنتيمترات، فهذا أمر عام في كل جماد فيه تلك الأنابيب، ولكن الأمر العجيب الغريب الذي لم تعرفه المواد التي ليست فيها حياة؛ ما امتاز به النبات، وكيف أعطي قوة تقاوم ثقل الهواء الجوي مرتين وأكثر إلى مائة ضعف، هذا أمر حادث لم يعرف في الجماد ولكن النبات اتصف به، إن الجاذبية كما قلنا ضرورة للمادة في أبسط أشكالها، فاما إذا ارتفعت المادة بأن صارت نباتاً مثلاً فإننا نراها تخلع هذا الجلباب الخشن وتلبس ما هو أرقى منه، ولا ترضى بالثقل والحبس والهوان، بل تحارب هذا الخلق وتتكبر عليه وتأبأه وتأخذ بالارتفاع.

ننظر إذن في نوع الإنسان فنرى أنه الآن في أخلاقه وفي سياساته لا يزال يتسكع في الجهالة، لا يزال على المبادئ الدنيا من أخلاقه، هو كالمادة في أبسط أحوالها. إذن هي لا تعرف إلا الجاذبية لكي تبقى محفوظة، فالإنسان الآن في أخلاقه لا يزال على وجه العموم أقرب إلى الوحشية، وما الوحشية إلا التثبث بأخلاق البغضاء والحسد والقطيعة التي تجعل الإنسان عاكفاً على شهوات نفسه، غير مبال بما ينفع غيره، فهو أشبه بمن يلتصق بالأرض فلا يبرحها وهو يضارع الوحوش في معاملتها الإنسان، إن أخلاق الإنسان اليوم أقرب إلى أخلاق الأبطال، الطفل يريد أن يجعل كل شيء تحت أمره. فكان العالم لم يخلق إلا له، وعلى هذا المبدأ سارت جميع الدول في معاملة غيرها. كل دولة لا تود إلا أن تجعل غيرها كالمنسخر لها. وهذه أخلاق كثير من جماهير الناس والأفراد لا سيما الأشرار، فهم يقتلون ويسرقون ويسطون، وهذه بعينها طبيعة المادة العامة، وهي النزول من أعلى إلى أسفل، نعم في طبائع بعض الأمم اليوم صفات الارتفاع والعلو الأخلاقي، ولكنه علو قليل جداً كارتفاع الماء بالأنابيب الشعرية بعض سنتيمترات.

الله أكبر، للنبات قوة الارتفاع عن بساطت المادة لا نسبة بينها وبين الارتفاع الذي وجد في الأنابيب الشعرية.

الله أكبر، أي نسبة بين سنتيمترين أو ثلاثة وبين ألف متر، نبات المليون يقاوم الأجسام التي تعوقه مقاومة ترفع ألف متر من الماء. هذا والله عجب! الإنسان أرقى من النبات أضعافاً مضاعفة، والإنسانية اليوم أخذت ترتقي، وفي الإنسان من القوى الكامنة ما يلهش للنبات. سيرتقي الإنسان المستقبل عن الإنسان الحالي أضعافاً مضاعفة ما ارتقاء النبات عن المادة البسيطة في مضادته لها في جذب العصارات.

موازنة بين قوى النبات وقوى الإنسان

وأن تلك القوى كامنة لا يبرزها إلا اختلاف البيئات

في الإنسان قوى كوامن، وتلك القوى لا يظهرها إلا عوامل تكون سبباً فيها، نبات الحقول في مصر موفر الماء فلا ترى فيه هذه القوى الجاذبة إلى أعلى، لأن ماء النيل يعم الأرض، ولكن نبات

الصحاري والقفار قليل الماء يحيط به الحر والصوم . فتظهر فيه قوى كانت كامنة فيرفع الماء إلى أعلى بقوة هائلة .

ضرب مثل للنبات في ظهور قواه الكامنة بظهور قوى الأمم برقيها بالعوارض المزعجة

الله أكبر، إذن كلما كان الإنسان موثر الغذاء لا يعوزه شيء من خارج كان ضعيف الإدراك والقوى، وكلما كان أكثر حاجة وتعرضاً للتهلكة والمزعجات كان أرفع شأنًا وأعظم قوة . فهذه اليابان التي تعيش في جزائر مهددة بالبراكين والزلازل، منعزلة في البحر جهة الشرق الأقصى . وهذه إنكلترا التي تعيش مثلها في جزائرها يحيط بها البحر من كل جانب، وأرضها لا تعمل سكانها أكثر من بضعة شهور، دفعتم الحاجة أن تعبر البحار، وتسلك القفار، وتدرس الأمم وتحتلها . ومثلها اليابان كل هذا لما انتابها من الضيق، وأحاط بها من الفاقة، فهي مثل نبات الصحاري المصرية مثلاً لما حرم ماء النيل والمطر الغزير أعطي هذه القوة الكامنة فيه .

سياسة الأمم والأفراد في المستقبل

إن مثل البات في صحرائنا المصرية ومثل الأمم النشطة كسكان حضرموت واليابان وإنكلترا، جعلها الله ضرب مثل للأمم المستقبلية في كرتنا الأرضية، يرى الناس أن ارتباطهم وتواصلهم واختلاطهم يزداد سراعاً، ويرون الراديو والتلغراف بنوعيه والطائرات التي تسير بالناس شرقاً وغرباً في السلم، وتنزل عليهم الصواعق في الحرب، فتغير هذه الأحوال طباعهم، ويقترحون اقتراباً تولده الحاجة، وأقرب مثل لذلك النبات في الصحراء، والأمم التي علمتها الحاجة كيف تفكر في شلونها .

وإذا كانت الأرض قد قدر العلماء لحياة حيوانها ٣٠٠ مليون سنة، ولحياة الإنسان عليها ٣٠٠ ألف سنة، فإذاً هذا الإنسان حديث العهد بالحياة على الأرض، إذن هو طفل وقد أخذ الآن يبلغ رشده، ويلوغ الرشده يستلزم ارتقاء قواه بمناسبة ظهور هذه العوامل الجديدة، فإذا عاش بضعة آلاف سنة أفلا تكون الأفراد من نوع الإنسان أوفر ذكاء وأعظم حكمة، وأقرب إلى المحبة، وتكون الإنسانية في حالة تشبه حال الملائكة في السماء، ويكونون كأنهم رجل واحد، هذه أخلاق الإنسان وسياسته في المستقبل القريب فضلاً عن البعيد .

سعة رحمة الله

أما إن أحوال هذا النبات تدل على سعة رحمة الله فهو ظاهر أعظم ظهور في الإبداع العجيب والتنويع الغريب الذي ظهر وقت اشتداد الحر وجفاف الماء، فهذا نبات « اللصف » غطيت ثغوره وقت القبط رحمة به وبكل حيوان يتضع به، وهذا نبات « الرخامي » لسس أوياراً بيضاء بحكمة تامة، و« الطقطيق » غطي بقشور، و« الشيح » و« البعشران » حامت أنواع الزيت في جوهما رحمة بهما من الحرارة، و« العنصيل » خزن له الماء في بصله في الأرض وغيره أعطي قوة امتصاص الندى والرطوبة من الجو، وسواء رمى أوراقه، أو لم تخلق له، أو أطبقت أوراقه، أو منح خلايا حارسة، أو غارت ثغوره في حفر، أو نبت له حول الثغور شعور، فهذه وغيرها رحمت متنوعة لا حصر لها .

فائدة علم هذه الرحمات للعلماء

إن الله عز وجل أرانا هذه الرحمات في النبات وتوعها، وكأنه سبحانه يخاطبنا قائلاً: يا عبادي أنا لم أخلق المعالم إلا للرحمة، فيها أنا ذا لا أدع فرصة للرحمة التي أظهرتها، وهذا في نبات لا روح له، وإذا كانت هذه أعمالي مع نبات لا روح له فكيف تكون أعمالي مع من له روح، وهم خلاصة خلقي وأرقاهم وهو الإنسان.

وتكون نتيجة هذا المقام أن الذين يفهمون أمثال ما فهمناه في هذا المقام ويوقنون به، هم وحدهم الذين يتمتعون بسعادة في نفوسهم لا يعلم بها جميع الناس حولهم.

هذه الطائفة مخلوقة في الأرض، وكان الله يخاطبها في كل صباح ومساءً، بماذا يخاطبها؟ يخاطبها بالشمس والقمر، بالماء والثلج والبرد، بالحر والبرد، ويكل ما دب وطار، يشاهد فيها رحمة لا حد لها، فيفرح هو بالرحمة التي تحيط بالعوالم فرحاً لا حد له، وهذه الطائفة تحدثهم نفوسهم بما يأتي:

إن أرواحنا آتية من العالم القلبي الشريف، وهي أقرب إلى صانع العالم بحسب فطرتها، بدليل أنها تفرح بهذا الحكم، وتزداد بسطاً وانشراحاً بهذه العجائب، ما هذا الفرح؟ إنه دليل على أن هذا الجمال ديدنها هي، لأن الإنسان لا يفرح إلا بما يواتي عقله ويناسب مزاجه، فهذه النفوس أقرب إلى ربها، لأنها تفرح بأسرار أعماله، وكأنه يخاطبهم، وهو يلهمهم كل عمل جميل وجليل.

هذه الطائفة إذا درست أمثال هذه البيانات الصحراوية المصرية تعبير فرحاً كأنها هي التي اتصفت بهذه الصفات، وهذا شعور عجيب يدل على قربها من ربها قريباً علمياً، والله منزّه عن المادة وعن الحوادث، وهؤلاء الآن يكاد يطبق عليهم في الحياة قبل الموت أنهم ﴿فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [النمر: ٥٥]، وهم الذين سيقال فيهم يوم القيامة: ﴿وَجُورٌ يَوْمَيزِيدُ نَاطِرَةً﴾ [النبي: ٢٢-٢٣].

فلما سمع ذلك العلماء من حكيمهم قالوا بلسان واحد: لقد وجدت وعلمتنا ما لم نكن نعلم من الحكمة المخبوءة في علومنا. فقال الفلاح الذي سألهم هذا السؤال: لقد شرح صدري هذا البيان. فقال الحكيم لهم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ [الأعراف: ٤٣] فأما أنا فباني وعيت ما سمعت، فلما رجعت إلى حسي وأخبرت صديقي الذي سألي في موعدة الذي حددته له، وهو اليوم الثاني، انشرح صدره وقر عيناً، وقال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

والى هنا تم الكلام على قوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ [أنا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا] ﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا﴾ [وَعَيْنًا وَقَصَبًا] ﴿وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا﴾ ﴿وَحَدَائِقَ غُلَبًا﴾ ﴿وَفَنَجِهَةً وَأَبًا﴾ ﴿مُنْعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَمِيكُمْ﴾ [عبس: ٢٤-٣٢].

وبهذا تم تفسير سورة «عبس»، والحمد لله رب العالمين. كتب يوم الثلاثاء ١٣ شوال سنة

تفسير سورة التكويد
هي مكة
آياتها ٢٩، نزلت بعد سورة المسد

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْلُجُجُ رُفِجَتْ ۝ وَإِذَا الْبُيُوتُ تَثَاقَلَتْ ۝ وَإِذَا الْأَشْجَارُ أَذْيَلَتْ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُقِرَتْ ۝ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْضِرَتْ ۝ فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُمْسِ ۝ الْجَوَارِ الْكُنْصِ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا عَنَصَ ۝ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۝ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْئِ الْهَيْبِ ۝ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَلِيلٍ ۝ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝ فَأَنْتَ نَذِيرٌ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۝ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ ﴾

تشتمل هذه السورة على مقصدين :

الأول : في وصف أهوال يوم القيامة ، وذلك من أول السورة إلى قوله تعالى : ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْضِرَتْ ۝ ﴾ .

الثاني : الإقسام بالنجوم وبالليل وبالصبح أن القرآن منزل من الله بواسطة الملك الموصوف بصفات الكمال ، وإثبات النبوة ، وذلك من قوله تعالى : ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُمْسِ ۝ الْجَوَارِ الْكُنْصِ ۝ ﴾ إلى آخر السورة .

المقصد الأول

لقد ذكر الله في هذا المقصد أهوال يوم القيامة على سبيل أنها فعل الشرط الذي جوابه أن كل نفس تعلم إذ ذاك ما أحضرت من خير أو شر ، وهذا الوصف اثنا عشرة خصلة ستة في الدنيا وستة في

الآخرة، فأما التي في الدنيا فاسمع ما قاله أبي بن كعب قال: ست آيات قبل يوم القيامة: بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على الأرض، فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم فتحركت واضطربت وهرعت الإنس والجن، واختلطت الدواب والطيور والوحش وماج بعضهم في بعض، فذلك قوله تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ﴾ ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ ﴿١﴾، فحينئذ تقول الجن للإنس: نحن نأتيكم بالخبر، فيطلقون إلى البحر فإذا هو نار تأجج، فبينما هم كذلك إذ انصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة، إلى أن قال: فبينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتهم. فهذه العبارات جعلت للتقريب ليتصور الناس بالإجمال معاني العاظم هذه الآيات. وأما التي في الآخرة فأولها: ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ ﴿٢﴾ وآخرها: ﴿وَإِذَا الْجَنَّةُ أُرْفَتْ﴾ ﴿٣﴾، ولشرح في تفسير الألفاظ فنقول ومن الله التوفيق:

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ لفت، تقول: كورت العمامة، إذا لفتتها. أي: يلف صولها لفاً فيذهب انبساطه، وذلك معروف الآن في علم الفلك، وهو أن كل شمس من الشمس إذا جاء أجلها فتشت ورجعت لحالها الأولى، وذهب جميع نظامها، وأحيلت إلى المصانع الإلهية في العوالم الأثيرية ليصاغ منها عالم جديد. ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ أي: أظلمت. ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ أي: عن وجه الأرض، وأبعدت فسارت في الجو كما يسير السحاب. ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ﴾ هي النوق الخوامل اللواتي أتى على حملهن عشرة أشهر، جمع عشراء، ولا يزال ذلك اسماً لها حتى تصع لتمام سنة، وهي أنفس مال العرب. فإذا كان ذلك اليوم ﴿عُطِّلَتْ﴾ وتركت هملأ بلا راع، فأهلها إذن يهملونها مع أنهم قل ذلك لم يكن عندهم أحرز منها، ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ﴾ هي دواب البر ﴿حُشِرَتْ﴾ جمعت من كل ناحية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حشرها: موتها. ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ أوقدت فصارت ناراً، لأن الأرض جميعها نار والبحار فوق قشرتها حفرت فيها حفراً، فمتى سقط قاع البحر وهو طبعاً أقرب ما يكون إلى الكرة النارية أصبحت البحار ناراً كما تقدم ذلك في سورة «الطور» وسورة «آل عمران» وغيرهما مما جاء في العلوم المعصرية.

هذه هي الست التي في الدنيا أما الست التي في الآخرة فأولها قوله تعالى: ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ قرنت كل نفس بشكلها: الصالح مع الصالح في الجنة، والطالح مع الطالح في النار. وهذا مشاهد في الدنيا. فجميع التشابهات تتكاثر، فمواد الهواء في الجو معاً، ومواد الماء في البحار معاً، ومواد الأرض تحت البحار لا فوقها. ونرى أن العناصر الداخلة في النبات تسرع لترجع لأصلها فيذهب التراب إلى الأرض. والماء إلى مفره، والهواء إلى مفره وهكذا. ونرى الحجر إذا رفعناه يسقط إلى الأرض ثانياً. لأن الهواء ليس مستقره. وهذا هو سر الحديث: «أنت مع من أحببت»، وهكذا الحيوانات كل يالف جنسه. وهكذا بنو آدم لا يالف أحدهم إلا من على شاكلته. فهل الآخرة تخالف

هذا النظام؟ كلا . فيكون الناس كل منهم في المكان الذي يجد فيه من يألفهم أخلاقاً وديناً وعلماً . وجهلاً وكفراً . هذا معنى قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الْنُفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ وقوله : ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ﴾ أي : المدفونة حية ، وكانت العرب تدد البنات مخافة الإملاق ولحوق العار بهن من أجلهن ، وإنما سميت مؤودة لأنهم يلقون عليها التراب فيثقلها فتموت ، وكانت المرأة في الجاهلية إذا حملت وكان أوان ولادتها حضرت حفيرة صغيرة فتمخضت على رأس الحفيرة ، فإن ولدت جارية رمت بها في الحفيرة ، وإذا ولدت غلاماً حبسته ، وكان صمصمة بن ناجية عن منع الواد ولم يثد ، فافتخر به الفرزدق فقال :

ومنا الذي منع الوائداً
ت وأحيا الوليد فلم تواد

وقوله : ﴿ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴾ معناه تسأل المؤودة : بأي ذنب قتلت ، ومعنى هذا التوبيخ لقاتلها لأنها قتلت بغير ذنب . ﴿ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴾ أي : صحائف الأعمال تنتشر للحساب بعد طيها قبله ليقرأ كل ما عمله ، ويقال : ﴿ كَفَىٰ يَنْفُسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء : ١٤] ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴾ قلعت وأزيلت كما يكشط الإهاب عن الذبيحة ، وقرئ : « قشطت » ، و« الكاف » و« القاف » كثيراً ما يتعاقبان ، ﴿ وَإِذَا الْجَبَابِيزُ سُفِّرَتْ ﴾ أوفدت إيقاداً شديداً ، ﴿ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴾ قربت من المؤمنين ، هذه هي الست التي في الآخرة . وجواب الشرط المشتمل على الاثني عشرة خصلة : ﴿ غِيَمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْصَرْتَ ﴾ من خير وشر . وبهذا تم المقصد الأول ، والحمد لله رب العالمين .

المقصد الثاني

الإقسام بالجور وبالليل وبالصبح

أن القرآن منزل من الله بواسطة الملك الموصوف بصفات الكمال

قال تعالى : ﴿ قُلَّا ﴾ « لا » زائدة ، ﴿ أَقْسِمُ بِالنُّجُومِ ﴾ [الجن : ١٦] ﴿ الْجَوَارِ الْكُنُوسِ ﴾ يقال : كنس ، إذا تأخر ، وكنس الوحش : إذا دخل كناسه . وهو بيتة المتخذ من أغصان الشجر . أقسم الله بالكواكب كلها سيارة كانت أو ثوابت لأن لكل منها رجوعاً في مطالعها سريعاً كما في السيارات ، أو بطيئاً في عشرات الألوف من السنين كما في الثوابت ، وهكذا جميعها تكتس ، أي : تستر وقت اختفائها تحت الأفق ووقت النهار لأنها تستر بضوء الشمس ، فجميع الكواكب تستر وهي تحت الأفق ، وكذلك بالسهار ، والشمس سائرة لها لا يراها الناس ، وكل الكواكب جارية سواء أكانت ثابتة أم سيارة ، بل يجري الثوابت أقوى ، راجع ما ذكرناه في هذا التفسير في سور كثيرة كسورة « آل عمران » و« البقرة » وغيرهما . ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا عَشَصَ ﴾ إذا أدير أو أقبل ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾ أي : إذا أضاء الجو عند إقبال روح السيم الذي يلزم الصبح عادة ، فجعل ذلك النفس له مجاراً ، وجواب القسم قوله : ﴿ إِنَّهُ ﴾ أي : القرآن ﴿ لَقَوْلُ رَسُولٍ ﴾ وهو جبريل عليه السلام . وإنما جعل القرآن قوله لأنه نزل به ، ﴿ كَرِيمٍ ﴾ عذبه . ومن كرمه نشره للفضائل بين الأمم على السنة الأنبياء ، ﴿ ذِي قُوَّةٍ ﴾ قدرة على ما يكلف لا يعجز عنه ولا يضعف وهو شديد القوى ، وهو يهبط من السماء إلى الأرض في أسرع من طرفة عين ، فقوة الملائكة لا يقف أمامها شيء . فهم أشبه بما نحس في أنفسنا من أنها تستحضر مكاناً في الشرق ، فما أسرع أن تستحضر آخر بالغرب ، هذا نحس به في أنفسنا ، وهي من عالم الأرواح ، والملائكة هم أعلى ذلك العالم فقوتهم

عظيمة . وبهذا المثال نفهم قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمَرَ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾ [النحل : ٧٧] ، و« من عرف نفسه عرف ربه » فإذا عرفنا في أنفسنا حركات أسرع من حركات النور ونحن محبوسون فهذه إشارة من ذي العزة والجلال يفهمنا بها أمرين : أولاً : قوة الملائكة . وثانياً : قوته التي لا نهاية لها . فكان أرواحا التي بين جنينا رمز لذلك . وبأنفسنا وسرعة انتقالها نفهم هذه الآية ونفهم قوة جبريل عليه السلام .

ولولا ما أودع الله في النوع الإنساني من قوة كامنة وإن لم يلاحظوها ما صدقوا الأنبياء في أن هناك ملائكة وأرواحاً ، وأهم أقوياء قوة عظيمة . وهذا كله باعتبار ما قبل هذا الزمان ، وأما هذا الزمان فالأمر قد ظهر بوضوح في علم الأرواح كما ذكرته في سور كثيرة في هذا التفسير ، وأوضحته في كتابي « الأرواح » ، وقوله : ﴿ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ أي : ذي منزلة وجاء عند ذي العرش ، ﴿ مُطَاعٌ ثَمَّ ﴾ أي : في ملائكته هناك ، ﴿ آمِينَ ﴾ على الوحي . فهذه أوصاف أربعة لجبريل عليه السلام : فهو مكرم عند ربه ، ذو جاه عنده ، بطيعة الملائكة التابعون له ، وهو قوي وأمين .

ثم أخذ يصف النبي صلى الله عليه وسلم ، فنفى عنه الجنون ، فقال : ﴿ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴾ كما يصفه الكافرون ، وهل يكون مجنوناً من اتصلت نفسه باستعدادها بذلك هذه أوصافه ، فهو أمين ومطاع وذو جاه ، لا عند ملك من ملوك الأرض ، ولكن عند ذي العرش ، فهل من اتصل بهذا يكون مجنوناً . ولولا ما بين الملك وبين الرسول من العلاقة والصفات المتشابهة ما أمكن الوحي ولا الرسالة ، إنما يكون ذلك بالمناسبة . ثم أخذ يذكر معرفته بجبريل فقال : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ ﴾ أي : ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام ﴿ بِالْأَقْيَسِ ﴾ بمطلع الشمس الأعلى من ناحية الشرق حيث تطلع الشمس .

واعلم أن الملائكة لا يراهم الناس بأعينهم لأنهم أرواح . والأرواح لا تتناولها عيون الأجسام الأرضية . والأرواح والملائكة يقدرون على التشكل بأشكال مختلفة ، فكما نقدر نحن أن نتصور في أنفسنا صوراً عظيمة ولكن لا نقدر أن نخرجها في الخارج ؛ هكذا يقدر الملائكة وتقدر الأرواح أن تتصور ما تشاء .

ولكن تلك العوالم تقدر على إبراز ما أرادت في الخارج وتشكل ما تشاء من الأشكال . ولما كانت عظمة النفوس الشريفة كالأنبياء والعلماء والملائكة لا يمكن الاطلاع عليها إلا في عالم غير عالمنا فإننا لا نرى نفس الكرم . ولا نفس علم العالم . ولا شجاعة الشجاع في هذه الدنيا ، وإنما نرى الآثار . هكذا الملائكة لا يمكننا أن ندرك ما غرس فيهم من المكارم والعلوم والقوى ، ولكنهم قادرون أن يبرزوا ما كمن فيهم بالأشكال التي يظهرون بها ليعرفونا جمال أنفسهم وعظمتها وطهارتها . ظهر ذلك في علم الأرواح في أوروبا . فقد ظهرت لهم الأرواح بصعاتها من شقاء وسعادة . وهذه هي الأرواح السافلة ، فإنها تظهر بصور تدل على مقدار مقامها ومركزها في البرزخ .

إذا عرفت هذا فهت حديث ابن عباس من رواية البغوي : « أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جبريل أن يراء في صورته التي يكون عليها في السماء ، قال جبريل : فأين تشاء أن أتخيل لك ؟

قال : بالأبطلح . قال : لا يسعني ذلك ، قال : فيمنى . قال : لا يسعني ذلك . وقال في عرفات مثل ذلك ، فواعده بحراء ، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد ، فرأى جبريل قد أقبل من جبال عرفات بخشخشة وكلكلة قد ملأ ما بين المشرق والمغرب ، ورأسه في السماء ورجلاه في الأرض ، فلما رآه صلى الله عليه وسلم خر مغشياً عليه ، فتحول جبريل إلى صورته وضمه إلى صدره ، وقال : يا محمد لا تخف ، فكيف لو رأيت إسماعيل ورأسه تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة ، وإن العرش لعلی كاهله ، وإنه ليتضاءل أحياناً من محافة الله جل جلاله حتى يصير كالصغور ، يعني كالعصفور حتى ما يحمل عرش ربك إلا عظمته . اهـ .

هذا ما رواه البغوي بإسناد الشعبي عن ابن عباس مع بعض اختصار ، وليس المقام مقام تصحيح الحديث أو تضعيفه . وإنما المقام مقام أن الآية أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بالأفق الأعلى .

ونحن لا ندرى كيف رآه إلا إذا جاءنا بسند صحيح ، فأما ما نقلناه هنا فإنه صرح فيه بما قدمنا فقال : فأين تشاء أن أتخيل لك ، ومعنى هذا أن أتصور لك بالهيئة التي تعطيك ما يشبه خلقتي الروحية فهذه أشكال صورية تدل على ما وراءها كما يدل وجه الإنسان وشكله على ما وراءه من الأخلاق ، وأما كونه ملأ ما بين المشرق والمغرب ، وأن رأسه في السماء ورجليه في الأرض فهذا تمثيل لاطلاعه على العالم العلوي والسفلي ، لأن الملائكة مدبرون للعوالم ، والمدبر مطلع على ما دبره ، فجعل ذلك المظهر ليدل على حقيقة كماله في العوالم العلوية والسفلية ، فسدء العراخ بين المشرقين واتصاله من أعلى بالسماء ومن أسفل بالأرض تصوير لحقيقة علمه وقدرته . وما ذكرت هذا الحديث إلا لما عرفت أن هذه قوة الأرواح ، فهي تشكل للنائم المعنطيسي على مقدار مقامها . فهنا تصور الملك على حسب مرتبته واتساع نظام عمله ودائرة أحكامه ، وأما وصفه لإسماعيل بما وصفه فذلك دلالة على تفاوت الملائكة ، وهذه الأوصاف دلالات على الحقائق التي لا يمكن الاطلاع عليها في عالمنا ، وإنما ظهرت صورتها لا هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن نفسه مستعدة لذلك بالنبوة ، فهذا المثال محقول صبح الحديث أو لم يصب . وقوله : ﴿ وَمَا هُوَ ﴾ أي : محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ أي : الوحي وخبر السماء ﴿ بِضَيْحٍ ﴾ أي : بهيكل ، أي : لا يبخل بالتعليم والتبليغ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴾ أي : إن القرآن ليس بسحر ولا كهانة ، إذ كانوا يقولون : إن الشياطين المسترقة للسمع يلقونه إليه فهو كاهن أو ساحر ، وإذا سدت هذه الأبواب ﴿ فَأَيُّ تَحْمِيلٍ ﴾ أي : أي طريق تسلكونه ، يقال لتارك الجادة : أين تذهب ؟ وهذا معناه الاستضلال . كأنه يقول : أنتم ضالون ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ تذكير لمن يعلم ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴾ يتبع الحق ويقيم عليه ويستغفر به . ثم بين أن مشيئة العبد تتوقف على مقدمات ترجع في أواخر أمرها إلى مشيئة الله تعالى ، فقال : ﴿ وَمَا نَشَاءُ وَنُؤْتِي السُّبْحَانَ ﴾ ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ مربي الخلق أجمعين . وهو لا يشاء إلا ما اقتضته الحكمة ، والحكمة تقتضي علم الطفرة بل لا بد من النظام التام في العالم . انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها ، والحمد لله رب العالمين .

إيضاح: في هذه السورة إعظام أمر الكواكب، واختلاف الليل والنهار، وتذكير الناس بأمر الملائكة، وإرشاد لهم أن هذا العالم الذي أنتم فيه ضيق محصور، والذي يعيش فيه يعيش في أوساط فيها ضلالة وخيانة. أما العالم الأعلى فالذين فيه أمناء قد قربوا من ربهم، ولهم قوة عظيمة وعلم. فأما أنتم في الأرض فضعفكم ظاهر وعلمكم قليل، فليجتهد الناس حتى ترقى نفوسهم بحب ربهم وخدمة عباده كما يفعل الملائكة والأنبياء. فالعلم والعبادة وحب الخلق هذه هي المقربات لله، لأن الله جواد يحب من اتصف بالجود، وأعظم الجود بث العلم بين الشعوب كما تفعل الملائكة. فهم عند الله ذوو جاه والأنبياء عند الله ذوو جاه. فليجد كل امرئ في أمرين: حب العلم حباً مفرطاً، وحب الناس، فيجتهد المرء في تكميلهم، فإنه لا محالة سيلتحق بالأنبياء والملائكة على مقدار ما عمل. فهذه أوصاف الملائكة والأنبياء، فهم جميعاً أمناء على الوحي يبلغونه للناس ومحبون للعلم، ولولاه ما نالوا هذه المراتب، والعلم وحده هو المقرب من الله، بل العبادة من أسباب لطف الوجدان الذي يعد النفس للعلم. اهـ.

تذكيرة: لقد أعظم الله أمر العلم في هذه السورة. وأمر عالم الروح والملائكة، وفتح للناس باب الذكرى فانظر كيف ذكر ذهاب عالمنا وإقبال عالم الآخرة في اثني عشرة صفة، وذكر ظلام الليل المدهر وقد تبعه ضوء الصبح المسفر مذكراً الإنسان بأمر الدنيا المنس المسك وأمر الآخرة الواضح البهي الذي لا اشتباه فيه، وكما أن الناس في وضوح النهار ونور الصباح يعرفون الألوان والأبعاد والأشكال ويصرون أكثر الأشياء وقد كانوا بالليل لا يفرقون بين الأبيض والأسود؛ هكذا سيكون الناس يوم القيامة الكبرى والصغرى، أي: عند الموت الفردي، إذا انقضت آجالها، يتنفس صبحهم، وتشرق شمس أرواحهم، ويطلعون على ما كانوا يجهلون. وحينئذ لا يبقى إلا ما حملته الروح من الخصال العلمية والعملية، فقد تكون النفس ذات مكانة عند ذي العرش مطاعة أمينة. وقد تكون بضد ذلك فتلقى في سجين.

ليست هذه الدنيا كلها للواحد ما، إن أحدنا متى مضى من هذه الأرض فقد جسده، وانطفات شمس روحه من العالم الأرضي، وغابت نجوم حواسه، وسيرت جبال جسده، وهي العظام، وذهبت قواه التي بها يسافر ويتقل، وجمعت له جميع أعماله فحرفها وهكذا، وكل ما قبل في القيامة الكبرى له نظير في الصغرى، والناس لا محالة راؤون نتيجة حياتهم في قيامتهم الصغرى، فالناس في حال البرزخ مطلقون على ما أكن لهم في الغيب، تمتعون بنعم، أو معذبون بجحيم، والإنسان بعد الموت هو الإنسان الآن، وعلى مقدار استعدادة تكون رتبته، والقيامة الكبرى أشبه بالمدارس العليا يوضع فيها الناس على مقتضى الدراسة الثانوية، والثانوية على مقتضى الدراسة الأولى، فحياتنا ابتدائي، والبرزخ بعد الموت ثانوي، والقيامة الكبرى نتيجة الحياتين وهي على مقتضاهما. اهـ.

لطيفة في قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْحَيْتُسِ﴾ ﴿الْجَوَارِ الْكُنُسِ﴾

عما يناسب هذه الآية ما جاء في إحدى جرائدنا المصرية وهي الأهرام بتاريخ ١٨ فبراير سنة

إشارات من المريخ في القطب. الفلكيون يحاولون العلم بما فيه التكنوكراسي دواء جديد لداء العالم

لمراسل الأهرام بنيويورك في ١١ يناير سنة ١٩٣٣م

إذا عجز العلماء والفلكيون عن إتحافنا ببرهان مقنع على وجود حياة في المريخ وغيره من السيارات المجاورة فلا يكون ذلك العجز ناتجاً عن إهمال منهم، أو قعود عن السعي لبلوغ تلك العاية، لأنهم من يوم اختراع التلسكوب ما فتوا يوجهونه إلى هاتيك الأجرام السماوية، وعلى الخصوص إلى ما يسمونه السيار الأحمر والزهرة، محاولين العلم بما إذا كان لأرضنا هذه من مشاكل في الأقطار العليا يكون مثلها مأهولاً بمخلوقات حية، فقد قرأنا في هذا الحين عن جماعة منهم في لندن مصممة على مناجاة إحدى هاتيك السيارات، ولا سيما المريخ، مدفوعين إلى ذلك برسائل لاسلكية قيل إنها قد ترامت بكثرة على الأصفاق الخالية من الدائرة القطبية، وإنها محمولة على أمواج هوائية من قياس يختلف عن مقياس الت موجات التي تستخدمها آلات الأرض اللاسلكية المعروفة، وقد ظن بعضهم بادئ بدء أن هذه الرسائل والعلامات الغريبة متسببة عن اضطرابات كهربائية تطرأ على الأقطار المتجمدة فترة بعد أخرى، إلا أن رجال العلم قد جزموا بعد التحري بعدم وجود مسوغ لهذا الظن. فهل ما حدث في مجاهل القطب علامات من المريخ، أو هو حادث طبيعي منأت عن باعث غريب يستحيل على العلماء إمطة اللثام عن سره الخفي؟ ولكن جماعة العلماء في لندن يعتمدون عن يقين أنها علامات قصد بها مرسلوها التخاطب مع سكان الأرض، وهم عازمون على إنشاء مركز لاسلكي في الإقليم القطبي يتناول تلك العلامات لكي يدرسوها ويفسروها وينشروها للعالم.

وهناك وسيلة أخرى قد عمد إليها رجل أمريكي اسمه «هري برايس» للفت أنظار سكان الأجرام السماوية، وهي أن يوجه إليهم عموداً من نور يضارع ضياء خمسة عشر مليون شمعة، ويكون ذا ثلاثة أشعة يصوبه إلى المريخ من قمة جبل في سويسرا، وهذا النور يفوق بقوته فيما يقال كل ما ابتدعه الناس من نوعه مثل هذه الغاية، وهو يتوقع أن يجيبه المريخيون على هذه الإشارة الضوئية، بما يدل على أنهم أدركوا الغرض منها، ومن غريب ما طالعناه عن مقاصد تلك الطائفة من العلماء في لندن هو أنهم سوف يعتمدون في فهم العلامات اللاسلكية التي يتوقعون التقاطها من الأقطار القطبية وتحويلها بعد ذلك إلى اللغة الإنكليزية على براعة «وسيطه» في لندن لم يشاؤوا إعلان اسمها، تدعى المقدرة على مناجاة أهل المريخ بطريقة عقلية خاصة بها، وهي قد وصفت المريخ وسكانه بتلك الطريقة العقلية أو الفكرية «تليشي» التي يماثلها قولنا: من الفكر إلى الفكر سبيل. وأوضحت بها حسب رعمها نسق معيشتهم وحيثاتهم وملابسهم، فإذا أمكن التوفيق بين ما تدعيه الوسيطة وما يترامى من هذه العلامات اللاسلكية على أرجاء القطب الشمالي؛ يكون العلماء على يقين من أنهم بالانغون المراد مما هم شارعون فيه، ويقال: إن تلك العلامات ما برحت تتساقط على تلك الأماكن الجليدية تبعاً دراكاً. وهي حسما يقولون لا تختلف عن طريقة المخاطبات أو العلامات التلغرافية بل تشاكلها، وذلك بضرب خطوط ثلاثة واضحة تتلوها أربع نقط فخطان منقط متتابعة بضعف صوتها على التوالي

وقد شرع عالمان كبيران ومخترع ومهندس كهربائي في إعداد ما يلزم لمخاطبة ذلك السيار الذي يبعد عنا ٣٤ مليون ميل، يعضدهم جماعة من المالىين، ولكن الجرائد لم تعلن الأسماء، وإن تعلنها إلا بعد اكتمال المعدات اللاسلكية وغيرها التي يعدونها لذلك.

وثقتهم بمقدرة الوسيلة عظيمة مبنية على صدقها في كل ما تنبأت به في الماضي بطريقتها الروحية أو الفكرية، وهم يقولون: إنه إذا كان سكان المريخ يعرفون عن أرضنا هذه نصف ما تدعي تلك الوسيلة معرفته عن حياة المريخين؛ فإنهم يعرفون شيئاً كثيراً، وقد جربوا طريقة التخاطب الفكري في اجتماع سري عقدوه مؤخراً، فبان لهم من ذلك ما شجعهم على متابعة العمل، وهم يقولون نقلاً عن الوسيلة: إن سكان المريخ يقرؤون أفكار بعضهم بعضاً كما نقرأ نحن ما يكتب أو يطبع على القرطاس.

وبما علمته الوسيلة من حاجاتها لسكان المريخ أن النقود غير معروفة عندهم، وأن كل واحد منهم يخزن عمله في أرضه في المستودع العمومي، ويتناول منه على معدل إنتاجه لحاجاته الخاصة، وأن الواحد منهم لا يموت إلا إذا شاء ذلك. على أنه عندما يبلغ من العمر عتياً يخلع الرداء الأرضي إذا أراد، وأن السنة في المريخ تماثل تسع سنوات من سني أرضنا، فيكون ابن الثمانين هناك في السبعمئة والعشرين من عمره بحسابنا، والشاب يتزوج في الرابعة عشر من العمر، أو هي السنة ١٢٦ على حساب هذه الأرض، ومساكنهم معظمها أشبه بالقباب. وجدرانها من الزجاج. والطبقات العليا من السكان تشرب المياه المعدنية، ولا يدخل أي نوع من اللحم في أطعمتها. والقسوة عندهم جريمة لا تعترض، ولا أثر هناك للقتل والسرقة، ثم إن الغش والخداع وغير ذلك من ضروب المكاييد غير معروفة عندهم، لأن كل واحد منهم يقرأ أفكار الآخر ويعرف ما يضره.

فإذا صح ما نقوله هذه الوسيلة عن المريخ فإننا إن تمكنا من الاطلاع على أنظمتهم وطرائق المعيشة والتدابير العمرانية فيه؛ نكتسب من ذلك ما يربنا كيف نتخلص من بلادنا الصائقة، وكيف ندير شؤون الأرض على صورة ترضي الغني والفقير، والعظيم والحقير، وعندئذ تتمتع بركات العصر الذهبي الذي يحاول الوصول إليه والحصول على غبطته الشيوعيون وغيرهم من الاشتراكيين. وهكذا تكون هداية هذه الأرض في الزمانيات كما كانت في الروحيات هابطة من السماوات.

«تكنو كراسي» اسم أطلق في هذا الحين على بدعة اقتصادية جديدة يحتاج أتباعها على الآلات المختلفة التي بلغت من الإتقان والسرعة في الإنجاز حداً حرم ملايين الناس العمل، ويقولون: إن الحبوحة في البلاد لا تحي. إلا عن طريق تحصيل المال الكثير وإنفاقه بسخاء. فالذين لا عمل لهم لا مال لهم ينفقونه، لأن الآلات قد نابت عنهم في كل عمل فحرمتهم الاثنين. فهي لذلك من أكبر الأخطار التي تهدد التمدن بالخراب.

والمفهوم منها وهو لا يزال في معظم مناحيه غامضاً هو أنها تقول بإلغاء النقود في المعاملات والاعتياض عنها بيدل ينش على الإنتاج السنوي عما يقرب من المقايضة، بحيث ينال الواحد كل ما يحتاج إليه بعمله فلا يزيد لديه ما يوفره أو يستقله أو يهبه. وهي تقضي بتشغيل كل ذي جسم صحيح

من ابن ٢٥ إلى ٤٥ سنة يعمل أربع ساعات في يومين من كل أسبوع، ويتعهد مبتدعوها لكل واحد من المشتغلين بعيشة يعدل مستواها مستوى معيشة من يبلغ دخله السنوي عشرين ألف دولار.

ويدعي مروجو هذه الفكرة ومعظمهم من رجال العلم والمقدرة على جعل الأشياء التي يستعملها الناس متينة بحيث تدوم إلى وقت طويل، وذلك بواسطة اختراعات هي الآن موجودة ولكن استعمالها ممنوع، لمقاصد لا تخفى على اللبيب، هذه الاختراعات تجعل السيارة مثلاً صالحة لخدمة ٦٥ سنة. وشجرة الحلاقة حادة لوقت طويل بدون أن تسن أو تصقل، والملابس على اختلافها تظل على جدتها خمس سنوات على الأقل، وهكذا إلى آخر ما هنالك من الحاجات، وإنهم يستطيعون المثابرة على هذا المستوى من البحبوحة إلى ما شاء الله.

ومن أهم مبادئها تشغيل الكل لخير الكل، وبذ طريقة الأثمان، والحيلولة دون إثراء جماعة من الناس بوسائل الاحتكار الحالية وغيرها، وهو ما يجعلها قريبة من الشيوعية، ومن المعلوم أن المبشرين بها صادقون في قولهم: إن الآلات قد نابت عن البشري صنع حاجات الجنس البشري وكمالياته، بحيث لا يمر طويل وقت حتى يستغنى عن الأيدي بالكلية. والذين يحتاج إليهم في إدارة الآلات لا يحصلون من ذلك ما يمي بوقتهم. فقد اعترف أحد الخبراء بأن السيارة التي تباع بثلاثة آلاف دولار لا ينال المشتغلون في تركيب أقسامها سوى ١٨٠ دولاراً، وعلى السيارة تقاس بقية الأشياء التي تصنعها الآلات المختلفة.

فالتكنوكراسي تبغي تشغيل الآلات على اختلافها لما فيه منفعة المجموع كله، أما كيف يتسنى لها غير ذلك فغير مفهوم. وكل واحد من الذين يستحسنونها والذين يقبحونها يفسرها على الطريقة التي يتوسم فيها الخير أو التي توافق هواه. وهي بالرغم من كل تفسير لا تزال غامضة. وغاية ما يمكن أن يقال عنها إنها مقاومة للنظام الرأسمالي الحالي. انتهى ما جاء في الحريدة المذكورة. وبهذا تم تفسير سورة «التكويد»، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة الانفطار
هي مكة
آياتها ١٩ ، نزلت بعد سورة النازعات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴾ ﴿ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انشَظَّتْ ﴾ ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴾ ﴿ وَإِذَا النُّجُورُ بُعْثِرَتْ ﴾ ﴿ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾ ﴿ أَلَدَىٰ خَلْقِكَ فُسْرُوكَ فَعَدَلَك ﴾ ﴿ فَبِئْسَ أَتَىٰ صُورُهُ مَآ شَاءَ رَحْمَتُكَ ﴾ ﴿ كَلَّا هَلْ تُكَذِّبُونَ بِالذِّينِ ﴾ ﴿ وَإِنَّ عَذَابَكُمْ لَخَفِيفٌ ﴾ ﴿ كِرَامًا كَتِيبٌ ﴾ ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ ﴿ يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الذِّينِ ﴾ ﴿ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴾ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الذِّينِ ﴾ ﴿ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الذِّينِ ﴾ ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ﴾ ﴿ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴾ ﴿

هذه السورة أربعة مقاصد :

المقصد الأول : في وصف بعض أهوال القيامة .

المقصد الثاني : في ذكر تقصير الإنسان في مقابلة إحسان خلقه وتسوية أعصائه ، وجعل صورته

في أحسن تقويم .

المقصد الثالث : في تبيان أنه ليس مهماً بل إن عليه هناك كاتبين يكتبون الأعمال من حسنات

وسيئات .

المقصد الرابع : في تبيان أن الناس بعد ذلك على قسمين : أبرار ، وفجار ، على مقتضى ما كتبه

الملائكة الأبرار عنهم .

التفسير اللفظي

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴾ انشقت ﴿ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انشَظَّتْ ﴾ تساقطت متفرقة ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴾ فتح بعضها إلى بعض وصارت البحار كلها بحراً واحداً ﴿ وَإِذَا النُّجُورُ بُعْثِرَتْ ﴾ بحثت وأخرجت موتاتها ﴿ عَلِمْتَ نَفْسٌ ﴾ أي : كل نفس بارة أو فاجرة ، وهذا جواب الشرط ، ﴿ مَّا قَدَّمَتْ ﴾

أي : ما عملت من الطاعات ، ﴿ وَأَخْرَجْتَ ﴾ أي : تركت ولم تعمل . ﴿ بِتَأْيِهَا آتَسُّ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾ أي : أي شيء خدعك وجراك على عصيانه مع نهاية كرمه ، ﴿ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴾ هذه صفة ثانية مقررة للربوبية مينة للكرم ، والتسوية جعل الأعضاء سليمة مسواة معدة لمنافعها ، والتعديل جعل النية معتدلة متاسبة الأعضاء ، ﴿ مِمَّنْ أَيْ صُورُهُ مَا شَاءَ رَحْمَتُكَ ﴾ أي : ركبك في أي صورة شاءها لك . و« ما » زائدة ، أي ركبك في أي شبه من طول وقصر ، وحسن وقبح ، وذكرورة وأنوثة ، وورد أن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضر كل عرق يبه وبين آدم ، ثم قرأ : ﴿ فَبِئْسَ صُورُهُمَا شَاءَ رَحْمَتُكَ ﴾ ، ﴿ كَلَّا ﴾ ردع عن الاغترار بكرم الله ﴿ بَلْ تُكِيدُنِي بِالْإِثْمِ ﴾ إضراب لبيان السبب في اغترارهم ، والدين : الجزاء أو الإسلام . ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴾ يحفظون أقوالكم وأعمالكم من الملائكة ﴿ كِرَامًا كَتِيبِينَ ﴾ يكتبون أقوالكم وأفعالكم ، ومنها تكديبكم بالجزاء ، ﴿ يَعْمَلُونَ مَا تَأْمُرُونَ ﴾ من خير أو شر . ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿ الْأَبْرَارَ هُمُ الَّذِينَ هَرَوْا وَصَدَقُوا فِي إِيْمَانِهِمْ بِآدَاءِ مَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ وَاجْتَابَ مَا نَهَوْا عَنْهُ ، وَالنَّعِيمُ نعيم الجنة ، والفجار خلاف الأبرار ، والجحيم هي جهنم . وهذا هو الذي يكتب الملائكة لأجله ، ﴿ يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴾ يقاسون حرها يوم القيامة ، ﴿ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴾ أي : إنهم ما غابوا عنها قبل ذلك إذ كانوا يجدون سموها ويحسون بألم عذابها في القبور ، ﴿ وَمَا أَذْرَنْكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴾ ثُمَّ مَا أَذْرَنْكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿ تعجيب لأمر اليوم وتفخيم لأمره . ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ﴾ أي : لا تستطيع دفعاً عنها ولا نفعا لها بوجه ، فإن شغقت فإنما يكون ذلك بالإذن . ولا إذن إلا حيث يكون الاستحقاق ﴿ وَالْأَمْرُ لِلَّهِ ﴾ أي : لا أمر إلا لله دون غيره . انتهى التفسير اللفظي .

إيضاح

كان الله يقول : أيها الناس ، هذه السماء وهذه الكواكب وهذه البحار التي جعلتها نعمة لكم تمدكم بالأنوار والأمطار ، وبها تحيون وأنتم اليوم عنها غافلون ، تأكلون وتشربون وتمتعون وأنتم لا تعلمون أن هذا كله مصدره أنوار الكواكب المشرقة على البحار التي ينبعث منها البخار فيصعد إلى الجو فيصير سحاباً فتكون الأنهار الحاربات ، فالزرع والحيوان ، هذه نعمي عليكم وأنتم تعيشون ولا تدرسونها ولا تفكرون فيها . سأيتكم ثم أخرجكم من القبور ، وقد شغقت السماء ونشرت الكواكب وفجرت البحار فذهبت كل هذه هباءً منثوراً . وهناك تكون النتائج فليست الكواكب ولا السماوات ولا البحار مقصودة لذاتها ، إنما المقصود لذاته هي هذه الأنفس الإنسانية ، أفلا يستخرج نتائجها التي كتبتها حين كانت السماء تطلها والكواكب تشرق عليها والبحار تمدها . هناك تسألون عن نتيجة الحياة الدنيا . فهل درستهم نظامها . وعرفتكم حكمها .

أيها الناس ، إن سمائي كانت تظلكم ، ألم تروها كأنها فسطاط أزرق اللون لإراحة أعينكم وصحة نظركم ، ألم أجعلها محيطة بكم مشرقة بالكواكب المرصعة في جوانبها ذاهبة آية ، وهي تجري بنظام ليلاً ونهاراً صيفاً وشتاءً ، هل رأيتم سقفاً كسقي ، أو بيتاً كييتي جعلته يتلألأ نوراً بالليل ببهجة النجوم ، وبالنهار بضياء الشمس ، وهذه الحرارة سلطتها على البحار فكان البخار ، فجرت الرياح فنزل

المطر فكان الحيوان وكنتم . ذلك كله مصدره الأنوار الكوكبية والبحار الأرضية . ألم يكس هذا الجمال والنظام كافرين لاستخراج ما كمن في نفوسكم من الحكمة والعلم .

أيها الناس ، هاأنا ذا قد مزقت السماء ، وأسقطت النجوم ، وفجرت البحار ، ولم يبق إلا نتائجها في صحائفكم ، هذه هي نعمي عليكم في الآفاق وهي لا تحصى . فأي أعمالكم التي عملتموها مع هذه المشوقات الكونية من النظم الفلكية والعجائب الأرضية . هل كنتم عن هذا غافلين ؟ نعم . أنتم غافلون ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبا: ١٣] ، هذا هو المقصد الأول .

وكانه يقول في المقصد الثاني والثالث ، هاأنتم أولاء يا عبادي تمتعتم بنعم الآفاق . وهي نعم لا تحصى ، فإذا عظمت هذه النعم فأعظم منها تلك النعم التي جعلتها في خلقكم ، وحسن تصويركم . وإبداع أشكالكم . وتقدير أعضائكم . وإشراق نفوسكم . وتنظيم حواسكم . وإعطائكم كل ما تسألونه في أنفسكم وفي الآفاق . أفليس ذلك كرمًا فائقًا وإحسانًا شاملاً . لم أدر نعمة في الآفاق إلا أعطيتكموها ولا في الأنفس إلا منحتكموها ، ففي الآفاق خلقت الأغذية والأدوية وأدوات المساكن ، ولم أدر الزينة التي بها تزينون ، ولا الدواب التي عليها تركبون ، ولا الأزهار التي لها تشمون ، ولا الكهرياء التي بها تصنعون وتوقدون ، وفي الأنفس لم أدر عضواً محتاجون إليه إلا نلتوه ، ولا حاسة لنفكم إلا خلقتها بل لم أدر أدق الأشياء كقفوس الحاجب وإنبات الأهداب على شفايف العيون بحكمة ، لعلمي بأنها تدفع الغبار وتدخل الضوء ، وهكذا أنبت شعرات بالأنف لتحفظ داخله من البرودة الخارجة ، حتى إذا هبت نسيمات بارديات قلت حركتها بتلك الشعرات فتسخن شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى الخيشوم دافئة لا يضرها ، وهكذا ركب شعرات على شحمة الأذن لتدفع الحشرات الضارة فتمنع دخولها أو تعطلها ، وهكذا اللذائق التي لا يحصىها الكاتبون ، كما تقدم من خلق الريق في العم لإساعة الطعام وهكذا مما مر في سورة « هب » .

أفليس هذا كرمًا في الآفاق . وكرمًا في الأنفس ، والأنفس أحكمتها ، والصور عدلتها ، والأعضاء قومتها ، والأغذية أكثرتها ، والزينة نصبتها ، والسعادة لكم أعطيتها ، فكيف بفركم الكرم وأنتم نائمون وكيف غاب عنكم أنه من اتسع فضله فلم يعمل عن إمدادكم في مستقركم ومستودعكم ، وحافظ على كل جليل ودقيق من مصالحكم حكيم ، والحكيم لا يفعل عبثاً .

مثل الناس مع ربهم

إنما مثلكم أيها الناس وأنتم في الأرض كفقراء نزلوا عند ملك جليل القدر عظيم المنزلة فجعلهم في قصر بهيج حسن الشكل ، مضاء بالثريات ، مملوء بالخيرات ، ثم أحاطهم بالخدم ، وأمدهم بالنعم ، وأسبغ عليهم الخيرات ، وهو قد أرسل لهم رجالاً من كرام عشيرته يتطلعون لهم ، وينظرون أحوالهم ، ويكتبون ما صدر منهم ، وأمر هؤلاء الكتبة ألا يبيحوا أسرارهم ، ولا يخبروا بما في دواوينهم ولا يعاقبوا هؤلاء الفقراء ، فدرجت عشيرة الملك على أخلاقه ، ولم يؤذوا أحداً ولم يكذبوا صفوه ، بل لم يظهروا لهم . فأما هؤلاء الضيوف الفقراء فإن منهم من فكر في أمر النعم والمأكول والملابس ، وقال : هذا الملك شأنه عجيب ، فأخذ يفكر في أمره وفي نظامه ، فأعجب جداً بكرمه وحسن خلقه

وعطاياه ومواهبه، ذلك كله بدقة عقولهم وحكمتهم. فأخذ هؤلاء يقلدون الملك في أخلاقه، ويواسون إخوانهم ويعطفون عليهم تقليداً له، ويصبرون على أذاهم كما صبر هو، لأنهم كانوا يسمعون من أكثر الضيوف معهم سخطاً وامتعاضاً من الملك، يستقلون الكثير منه، ويصخبون لكل حادث، حتى إذا تمت أيام الضيافة أحضر الملك عشيرته ومعهم الدفاتر المكتوبة، وأحضر هؤلاء الضيوف وأخذ يوبخهم قائلاً لهم: كيف غرکم الکرّم، ألم أفض عليكم النعم، هل ضايقتكم أحد من عشيرتي الذين يراقبونكم؟ إني أطلقت لكم الحرية، وهالما ذا أضع كلّاً في مرتبته، فأما أنتم أيها المفكرون المحبون لعملي ونظامي، الساعون لخير إخوانكم حباً لي وتقليداً لأخلاقِي؛ فكونوا معي ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: ٥٥]، وأما أنتم أيها الغافلون عن عملي الكافرون لنعمي، فإنكم لا تزالون تحتاجون إلى تربية بعد تربية وما أنا بغافل عنكم. اهـ.

فهذا التمثيل يفهمك ذكر الکرّم في جانب الله، والکرّم في وصف الملائكة، فکرّم الملائكة هنا تقليد لکرّم الخالق سبحانه وتعالى، وقد جاء في هذا التفسير وصف عالم الأرواح في العلم الحديث كما في سورة «آل عمران» وغيرها، فارجع إليه إن شئت، فقد أصبح ما في القرآن يدرس في جميع العالم الإنساني بطريق استحضار الأرواح، فقد علم الناس أن هناك عوالم روحية تنفعنا وتذهب شؤوننا وعندها کرّم وإحسان لنا لا حد له، وهذا هو الذي في هذه السور من قوله: ﴿يَأْتِي سَفَرٌ كَرِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٥-١٦] في سورة «عبس»، وقوله هنا: ﴿كِرَامًا كَتِيبِينَ﴾ [الانفطار: ١١].

أما المقصد الرابع فإنه ظاهر واضح.

وبهذا انتهى تفسير سورة «الانفطار».

تفسير سورة المطففين

هي مكة

آياتها ٣٦، نزلت بعد سورة العنكبوت

وهي آخر سورة نزلت بمكة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾ وَمَا أَذْرَكَ مَا سَجَّينٍ ﴿٨﴾ كِتَابٌ مُّرْقُومٌ ﴿٩﴾ وَيَلُومُ سِدِّ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ يَوْمَ الَّذِينَ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِمْ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١١﴾ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالِ اسْطِيزُوا الْوَلَدَيْنِ ﴿١٢﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٣﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٥﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ ﴿١٧﴾ وَمَا أَذْرَكَ مَا عَلَيْكُمْ ﴿١٨﴾ كِتَابٌ مُّرْقُومٌ ﴿١٩﴾ بِشَهَادَةِ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٠﴾ إِنَّ الْأَنْبَارَ لَفِي نَجِيمٍ ﴿٢١﴾ عَلَى الْأَرْبَابِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٢﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٣﴾ يُسْفُونَ مِنْ رُحْبٍ مُّخْتَوٍ ﴿٢٤﴾ حَتْمَةٌ مِّسْكٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٥﴾ وَمِزَاجُهُ مِنَ تَسْنِيمٍ ﴿٢٦﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ أُجْرِمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٨﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣١﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا عَنْهُمْ حَافِظِينَ ﴿٣٢﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٣﴾ عَلَى الْأَرْبَابِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٤﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٥﴾﴾

مناسبة هذه السورة لما قبلها

اعلم أن هذه السورة كأنها إيضاح لما قبلها، أو متفرعة عنها، وتفصيل لإجمالها، كما أن السورة

السابقة مشابهة لسورة «التكوير» وسورة «التكوير» متناسقة مع سورة «عبس»، فسورة «المطففين»

و«الانفطار» و«التكوير» و«عبس» كأنها سورة واحدة من حيث تناسقها وتكاملها، وبيانه :

إعادة التمثيل السابق بشكل أجمل، وهو الملك والقصر البديع

إن من يتأمل هذه السور الأربع يتخيل صورة تمثل البدائع المرسومة فيها على مقتضى ما يعتاده الناس ويشاهدونه . وكيفية ذلك :

تصور قصراً فخماً عجيب البنيان رفيع الأركان واسع الساحات :

(١) قد فرش أرضه بأصواع الزرابي المشوثة ، والبسط المنقوشة ، المتنوعة الأشكال الهجة المناظر .

(٢) وزينت سقفها بالدراري الحسان ، والمصاييح البهجات ، والثريات المضيئات .

(٣) بحيث تجعل بينها مناسبات ومقاييس تعرف السكان كيف يسرون في طرق القصر وروضاته .

وأماكنه المشابهات .

(٤) وهذا القصر للملك عظيم القدر كبير المنزلة .

(٥) له أعوان من عشرته يسرون على نهجه ، وهم قد تعلموا منه الكرم جعلهم قواماً على

قصره وهو من فوقهم مدبر لهم .

(٦) ثم أمرهم أن يدخلوا في القصر قوماً من الفقراء .

(٧) ويعطونهم مفاتيح لكل إنسان منهم مفتاح . وجعل تحت أرض القصر خزائن مملوءة حباً

وذهباً ومعادن وجواهر كثيرة . ثم جعل لتلك المخازن الكثيرة أقفالاً تفتح بتلك المفاتيح ، وليس على

الفقر منهم إلا أن يأخذ مفتاحه ويجريه على تلك الأقفال . ومتى فتح مفتاحه قفلاً منها استخرج ما

كان داخل المخزن إما ذهباً وإما حباً وإما ملابس وهكذا .

(٨) وهؤلاء العشرة الذين نصبهم الملك أمرهم أن يكونوا أساتذة لهؤلاء الفقراء يعلمونهم

ويرشدونهم .

(٩) وأن يكونوا من جهة أخرى كاتبين لهم لكل صغيرة وكبيرة من أعمالهم .

(١٠) أما الفقراء فإنهم انقسموا فريقين : فريق أدهشه هذا الكرم والمعروف العظيم والفضل

العميم ، فصار مغرماً بالملك وإن لم يره باحثاً عن أعماله مشتاقاً إليه لما رأى من المدهشات والعجائب ،

أما الآخرون فإنهم أخذوا يتقاتلون على ما وقع بأيديهم من تلك المواهب ، فتارة يحارب بعضهم

بعضاً ، وتارة يأخذون في التبادل ، فصاحب الذهب يأخذ الثياب ويعطي صاحبها ذهباً ، وهكذا صاحب

الحب يعطي صاحب الذهب ما فضل عن حاجته ويأخذ منه ذهباً وهكذا .

(١١) فأخذ هؤلاء يحتالون في اقتناص الأموال والخدعة في نهبها من أصحابها ، وكثر استعمال

الحيلة في الأخذ والعطاء ، فزيد المرء منهم في الميزان والمكيال إذا أخذ من غيره ، وبنقصهما إذا أعطى غيره .

(١٢) هنالك أوقفهم الملك بين يديه جميعاً ، ورفع البررة إلى مرتبة شريفة . فأما الفجرة فإنه

أحصى أعمالهم التي كتبها عليهم الموكلون بهم من عشرته ، وحاسبهم حساباً دقيقاً . وأنزلهم في

أسفل سافلين قائلاً : إن الكرم الذي غمركم لم يتم إلا بنظام تام في قصركم ، وحسن تنسيق وعدل .

ومن العدل أن أضع كلاً في موضعه ، فهل غرركم كرمي أيها الجاهلون . أو ما علمتم أنني على قدر الكرم

حكيم في صنعي لا أفرط في متقال ذرة فيما تعملون .

وهاك تفصيل هذه الاثني عشرة مسألة من الآيات في السور المذكورة:

(١) أما القصر الفخيم فهي هذه الدنيا العظيمة.

(٢) وأما فرش أرضه بالبسط المنقوشة الملونة البديعة فهو قوله تعالى في: ﴿فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا

﴿١٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿١٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿١٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلَبًا ﴿٢٠﴾ وَفَنَجَاهُ وَأَبْنًا ﴿٢١﴾﴾ في سورة «عبس».

(٣) وأما كون سقفه مرصعاً بالمصابيح الجميلة البديعة فهي السماء وكواكبها المذكورة في قوله

تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا الْكَوْكَبُ انْشَثَرَتْ ﴿٢﴾﴾ في سورة «الانفطار»، وقوله أيضاً:

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾﴾ في سورة «التكوير»، فهذه هي المشرقات المضيئات أطفأها في الآخرة بعد

ما أضاءها في الدنيا وأخذ يحاسب الناس عليها. وأما وضع المناسبات بين هذه المصابيح فذلك ما نعرفه

من أن أهل الأرض لا يستطيعون الملاحة والسير بالسفن في البحار المحيطة بالأرض إلا إذا كانوا عارفين

نظام هذه النجوم ومواقعها وسيرها.

(٤) وأما الملك العظيم القدر فهو صرب مثل خالق العالم.

(٥) وأما الأعوان الذين يسرون على حسب أمر الملك فهم هنا الملائكة.

(٦) فهم معلمون لهم. وهو قوله تعالى: ﴿بِأَنبَى سَفَرَةٍ ﴿١﴾ كِرَامٍ بَرَزَةٍ ﴿٢﴾﴾ في سورة

«عبس»، وهذا من باب التعليم. وقوله في سورة «التكوير»: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١﴾ ذِي قُوَّةٍ

عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢﴾ شَطَاحٍ ثُمَّ أَمِينٍ ﴿٣﴾﴾.

(٧) وهم من جهة أخرى يضبطون أعمالهم ويكتبونها في صحائفهم، لهم من هذين الوجهين

أشبه بمدرسي المدارس في العالم، فهم يعلمون بشفقة ورحمة، وهم مهيمنون على التلاميذ يحصون

أعمالهم العلمية وأخلاقهم الأدبية. وهذا الأخير في قوله: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ

﴿٢﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾﴾ في سورة «الانفطار».

(٨) وأما كونهم يعطونهم مفاتيح يجربونها على الأقفال الموضوعة للخزائن الموضوعة في

الأرض، فهذا تمثيل لما هو حاصل في هذه الدنيا. فإن الناس على الأرض لم يرسلوا ضوء الشمس من

السماء، ولم يخلقوا البحار، ولا هم الذين جعلوا ضوء الشمس الذي يسطع فوق ماء البحر يستخرج

البخار، ولا هم الذين جعلوا تلك الحرارة الشمسية تهيج الهواء فيصير رياحاً مختلفة تحمل السحب.

وغاية الأمر أنهم وهم مغمورون في النور يهب عليهم الهواء وتنزل الأمطار فتجري الأنهار، ينفرون

الحب في الأرض بشروط خاصة فنبت الحب والزرع ولا علم لهم بإنباته، فليس الناس هم المنظمين

للنبات كما هم منظمون للمساكن، إن الناس ينون المساكن وينظمونها بقوتهم وحكمتهم، ولكنهم قط

لم يقدروا أن يخلقوا نباتاً من الأرض وينظموا أوراقه وحبه، فالتناس إذن ليس لهم في الرزق من عمل

إلا ما يعملونه من معه مفتاح يجربه على الأقفال المختلفة حتى يعثر على المخزون في الأرض، وإنما جعلنا

المفتاح يجرب على أقفال كثيرة، لأن الناس مختلفو المواهب، والمواهب تستخرج بالبحث عنها والتنقيب

ومتى ظهرت موهبة الإنسان استخرج ما يليق به من معدن أو حب أو غير ذلك، وهو لا عمل له فيه

إلا هذا، فالأوراق ليس للناس دخل في صنعها الت، يشير لهذا ذكر الشمس والكواكب والبحار في سورة «التكوير» و«الانفطار» وقوله في سورة «عبس»: ﴿مَتَنَعًا لَّكُمَّ وَلَا تَغْنِيْكُمْ﴾.

(٩) وأما كون الفقراء قسمين: بررة وفجرة؛ فقد ذكر في سورة «الانفطار» وسورة «عبس» (١٠) وأما جزاء البررة والفجرة، فالأولون ضاحكوا الوجوه مستبشرون وهم في نعيم، وأما الآخرون فوجوههم عليها غبرة ترهقها قفرة، وهم في جحيم، وهذا في سورة «عبس» و«الانفطار». (١١) وأما كون هؤلاء الفقراء يزدون في الكيل والميزان تارة وينقصون أخرى ولم يكونوا في أخلاقهم كأولئك الأشراف منهم الذين أدهشهم حسن الصنع معهم، وعجبوا لجمال النقوش في سقف القصر ونظام مصابيح، ولوفرة الأقوات وبدائع الجمال في المخازن الأرضية، ومن كثرة النقوش في الأبسطة، فأصبح الأولون منهم في قتال دائم، والآخرون منهم في تعجب وعلم واقتراب من الملك ومن عشيرته يسعون لخير إخوانهم، ويصبرون على أذاهم، ويتحملون كل ما يصيبهم. فهذا هو الذي سيذكر في هذه السورة سورة «المطففين» المكمل للصور السابقة. إذ فيها تفصيل لأمرين: الأول: هم الأقوام الذين يطففون المكيال والميزان، وهذان أظهر أنواع الظلم عند العامة والخاصة، وإنما ذكرا ليدلا على سواهما، فإن القصر المنظم لا تنقى له قائمة إلا بحسن النظام، والنظام يكون في كل شيء، فهكذا لا يتم نظام النوع الإنساني إلا بالعدل في كل شيء. ومنه الكيل والميزان، فليكن العدل في جميع الأحوال من قول وفعل ومعاملة. الأمر الثاني: وصف الكتب التي كتبها أولئك الكرام الكاتبون للمجرة والبررة، ويبان أن كتاب الفجرة في خسار وضلال، وحبس وضيق، أي أنه يكتب فيه ذلك، وكتاب الأبرار كتاب مرقوم فيه ما أعد لهم في الآخرة من الكرامة.

فهذان الأمران هما اللذان جاءت سورة «المطففين» لإظهارهما، وعلى ذلك تكون متصلة بما قبلها منفصلة لبعض ما أجمل في السورة قبلها. فهي إذن متممة لبناء ذلك القصر المنيف خاصة بعمل الأساتذة المدرسين وعمل التلاميذ المتعلمين، أما القصر ونظامه، وجمال سقفه، وبهجة أرضه، والأزاق والنعم والدولة والملك، فذلك مشروح في السور الثلاثة السابقة. فتمعجب.

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ التطفيف البخس في الكيل والوزن. وذلك لأن ما يخس إنما هو شيء طفيف حقير. فالذين ينقصون المكيال والميزان لا يسرقون منهما إلا الشيء اليسير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾، فأحسنوا الكيل، ويقال إنه كان في المدينة رجل يقال له أبو جهينة، ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر، فأنزل الله: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾، ثم بين من هم فقال: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ أي: إذا اكْتَالُوا من الناس حقوقهم يأخذونها وافية، وذكر «على» للدلالة للتحامل على الناس أثناء الكيل، ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ﴾ أي: إذا كَالُوا للناس أو وزنوا لهم، كما تقول: نصحتك ونصحت لك، ﴿يُخْسِرُونَ﴾ أي: ينقصون الكيل والوزن، فكل من

أخذ لنفسه زائداً ودفع إلى غيره ناقصاً قليلاً أو كثيراً لحقه الوعيد ما لم يتب . فإن تاب قبلت توبته إذا رد الحقوق إلى أربابها . وإذا لم يتب وأصر كان مصراً على الكبيرة . ويروى : « خمس بخمس : ما نقض العهد قوم إلا سلط الله عليهم عدوهم ، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر ، وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت ، ولا طعموا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم المطر » .

ثم أعقب الوعيد المذكور بما يؤكد مذكراً بما تقدم من أن الملائكة يكتبون هذا التطفيف كما يكتبون كل حسنة وسيئة للأبرار والفجار ، وإنما كان الوعيد شديداً على المطففين لأنهم وهم في هذا القصر المشيد تركوا مواهبهم العقلية ، ولم يدركوا سعة هذا القصر البديع وجماله ، ولا حكمة صانعه ، ولا سعة الأوراق التي ادخرها لهم في الأرض ، فلذلك ضيقوا على أنفسهم دائرة التفكير ، وتركوا كل جمال ونعمة وحكمة وبهجة ورونق في سفف القصر وجوابه وأرضه ويسطه المنقوشة ، وصاقت عليهم دائرة عقولهم وصغرت ، فلم تعقل من هذه المواهب إلا ما رأوه في يد غيرهم ، فهم يختطفون تارة بطريق التطفيف ، وأخرى بطريق السلب والنهب والسرقة وهكذا ، فهذا كله يكتبه الملائكة في كتاب يسجل عليهم الضيق والحبس كما حبسوا أنفسهم في دائرة ضيقة . وأما الآخرون فلما وسعوا على عقولهم مجال التفكير ولم يحصروها في دائرة الحسد والسطو على ما يد غيرهم ؛ جعل الملائكة كتابهم فيه ما يعلي قدرهم وشأنهم لعلو نفوسهم وسمو عقولهم ، فكان الآيات الآتية الواصفة لكتاب الأبرار ولكتاب الفجار ترينا تلك العقول في نفس كتابها ، فلما كانت آراء الأبرار عالية سجل في كتابها ذلك العلو ، وهو الانطلاق من سجن المادة ، ولما كانت آراء الفجار ضيقة محصورة في الحسد وأخذ مال الغير جعل نتيجة ذلك في كتابها ، وهو أن الضيق الذي كان محيطاً بها في الحياة هو الذي سيلازمها بعد الممات ، فنتيجة الآراء ملازمة لها ، وكتابها كأنه نسخة منها ، بل نفس الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره . فهو في الدنيا يعلم أنه منطلق الفكر إلى هذا الجمال أم هو محدود الفكر ضعيف النفس محصور في شهوات البهائم والأطفال .

هذا ما يشير إليه مجيء سورة « المطففين » بعد ما في « الانفطار » و« التكوثر » من العوالم المحيطة بما التي تزول يوم القيامة ، ومن الملائكة المعلمين تارة والكاتبين تارة أخرى ، فهم يحفظون أعمال الأبرار والفجار المطففين الذين قال الله فيهم : ﴿ أَلَا يَنْظُرُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴾ (١) ﴿ يَوْمَ عَظِيمٍ ﴾ (٢) ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ . عن ابن عمر أنه قرأ هذه السورة ، فلما بلغ هنا بكى نحيباً وامتنع عن قراءة ما بعدها ، وقوله : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ ﴾ متعلق بـ ﴿ مَبْعُوثُونَ ﴾ ، وقوله : ﴿ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ أي : لأمره وجزائه . ﴿ كَلَّا ﴾ ردع وتنبه ، يردعهم عما كانوا عليه من التطفيف والغفلة عن البعث والحساب ونبههم على أنه مما يجب أن يتاب عنه ويندم عليه ، ﴿ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ ﴾ صحائف أعمالهم ﴿ لَقِيَ سِجِّينَ ﴾ (٣) ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ ﴾ (٤) ﴿ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴾ (٥) إنما يأتي بالاستفهام تعظيماً لأمر سجين . يقول الله : إن هناك سجلاً للشر دون فيه أعمال الشياطين والفجار من بني آدم ، وهو كتاب مرقوم مسطور بين الكتابة ، فكتاب الفجار في هذا الديوان العظيم . وهذا السجل سمي بسجين ، وهو

ماخوذ من السجن ، وهو الحبس والتضييق ، لأنه يكتب فيه حبس أولئك الفجرة والتضييق عليهم في جهنم ، فالتسمية باعتبار ما يكتب في السجل ، ولما كان هذا الضيق شديداً أعقبه بقوله : ﴿ وَنَلَّ يَوْمَئِذٍ ﴾ أي : يوم يخرج المكتوب ﴿ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴾ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ يَتُومُ الَّذِينَ الجزاء والحساب ﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ﴾ أي : بذلك اليوم ﴿ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ ﴾ مجاوز للحد ﴿ أَثِيمٍ ﴾ مكتسب للإثم ﴿ إِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِ ءَانِشًا ﴾ قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أي : أحاديث المتقدمين ، والأساطير أيضاً : الأباطيل ، واحدها أسطورة ، مثل : أحداث وأحاديث ، ﴿ كَلَّا ﴾ ردع للمعتدي الأثيم عن هذا القول ، ﴿ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ أي : غطى قلوبهم كسبهم ، أي : غلب على قلوبهم حتى غمرها ما كانوا يكسبون من السيئات . وهذا بيان لسبب هذا القول ، فإن هؤلاء ما قالوا هذا القول وادعوا أن الوحي أساطير الأولين إلا لما رسخ في نفوسهم من المعاصي المتراكمة معصية بعد معصية ، حتى أظلمت النفس فأصبحت لا تحس بالمعارف الصائبة ولا بالآراء الجميلة ، لأنها اعتادت الأحوال المنحطة ، والأقوال الزائفة والشهوات والعداوات والمنافرات ، فصارت نفوسهم ملطخة بتلك الأحوال واحدة بعد أخرى حتى أصبحت كأنها مغلفة بأغلفة من تلك السجاياء منعتها الاستضاءة بنور العلم ، لأن كثرة الأفعال توجب حصول الملكات . قال عليه الصلاة والسلام : « إن العبد كلما أذنب ذنباً حصل في قلبه نقطة سوداء حتى يسود قلبه » ، والرين المذكور هو الصدأ ، أي : إن تلك الأعمال تجعل حجاً على قلوبهم أشبه بالصدأ الذي يغطي بعض المعادن فيذهب رونقها ويهتتها . ﴿ كَلَّا ﴾ ردع عن الكسب الذي يوجب الرين والصدأ على القلب ، ﴿ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ ﴾ فلا يرون ، وكيف يرونه وقد حالت آراؤهم الضيقة وأعمالهم الشائنة دون المعارف والعلوم التي لا يرى الله إلا من تكمل بها ، وكيف ينالون المعارف والعلوم والقلوب مغلفة بصدأ يحيط بها من الأخلاق الرديئة والمعاصي المتراكمة ، وإذا كانوا يحجبون عن ربهم بسبب الجهالة والمعاصي وضيق الفكر حتى حصروا الحياة في هذه الدنيا وقالوا : لا حياة وراءها فهم إذن ينحطون إلى أسفل الدرجات ، ولذلك قال : ﴿ لَمْ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴾ ليدخلون النار ويصلونها ﴿ لَمْ يُقَالْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِمِ تَكْذِبُونَ ﴾ وهذا قول الزبانية ﴿ كَلَّا ﴾ ردع عن التكذيب ﴿ إِنْ كِتَبَ الْأَبْرَارُ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿ كِتَبَ مَرْفُوعٌ ﴾ الأبرار : هم المطيعون الذين لا يطففون ويؤمنون بالبعث ، وعليون : هو الديوان الذي تدون فيه أعمال الصالحين والملائكة وإنما سمي « عليين » كما سمي عنده « سجين » ، لأنه سبب الارتفاع ، فهذا سمي بما يتسبب عنه كما سمي الأول بما يتسبب عنه ، فهذا لعلو الأبرار ، وذلك للتضييق على الفجار ، وقوله : ﴿ مَا عِلِّيُّونَ ﴾ أي : أي شيء هو ، وقوله : ﴿ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ أي : محضره الملائكة المقربون من كل سماء أي : يحضرون ذلك المكتوب ، وإنما سيحضرون هذا ويطلعون عليه ولا يطلعون على السجين لأن الأستاذ يفرح بمهارة تلاميذه ويشرح صدره لذلك ، فهؤلاء لما كانوا المعلمين للناس بالوحي تارة وبالإنهام أخرى : حضروا تلك الدواوين المسماة بـ « عليين » ، فإذا كان الأستاذ في الدنيا يفرح بمن نبغ من تلاميذه : فهؤلاء يفرحون ألف مرة ، بل هذا نوع من النعيم عظيم لأنه نعيم جاء من طريق العمل . وهناك نعيم علمي وهو الإحاطة بالمخلوقات علماً على قدر الإمكان . هذا هو قوله : ﴿ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ ، فنعيم

الملائكة المقربين وسرورهم أشبه بسرور الآباء بأبنائهم، وسرور الأساتذة بتلاميذهم، وهذان الصنفان لذتهما في هذه الدنيا أرقى من لذة الابن بما أنعم عليه أبوه، ولذة التلميذ بما نال من الفوز، لأن لذة الآباء والأساتذة فعلية علوية، ولذة الأبناء والتلاميذ انفعالية مادية. فهكذا هذه اللذات التي يتألفها المقربون أرقى من لذات أهل الجنة من الناس، ولذلك قال: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ ﴿عَلَى الْأَرْبَابِ﴾ على الأسرة في الخجال ﴿يَنْظُرُونَ﴾ إلى ما يسرهم من النعيم ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ بهجة التمتع ويريقه ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ﴾ شراب خالص ﴿مُخْتَوِمٍ﴾ أي: ختم ذلك الشراب ومنع من أن تمسه الأيدي إلى أن يفك ختمه الأبرار، ﴿خِتَمُهُمْ﴾ أي: إن أوانيهم تختم بمسك بدل المواد الأخرى كالطين الذي يختم به الشراب في الدنيا، فهذا الشراب أمر الله بالختم عليه إكراماً لأصحابه ولتفاسدة الشراب وشرفه، ﴿وَلِي ذَٰلِكَ﴾ الرحيق أو النعيم ﴿فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ أي: فليتنافس المتسابقون وليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله عز وجل ليحصل لهم هذا الشراب المختوم بالمسك الذي لا يفسد إلا لهم، ﴿وَمِرَاجَةٍ مِنْ تَسْنِيمٍ﴾ أي: مزاج الرحيق من عين قد وضع عليها هذا العلم، وهو «تسليم»، وسميت كذلك لارتفاع مكانها ورفعة شربها أمدح ﴿عَبَا يَشْرَبُ بِهَا﴾ منها ﴿الْمُقَرَّبُونَ﴾ فالمقربون يشربونها صرفاً وتمزج لأصحاب اليمين.

لطيفة في قوله تعالى: ﴿خِتَمُهُمْ﴾

إن ختام الرحيق الذي لا يفسد إلا إذا فضع الأبرار رمز إلى ما شاهد في الدنيا من أحوال العلماء والحكماء والجهال، ألم تر أننا خلقنا في عالم مغطى بغطاء ثابت عليه يحجبه عن الناس جميعاً، ألم تر أن أرضنا وسماءنا يوجان بأنواع النفائس الحكمية، والدائع العلمية، والعجائب الجميلة، وأكثر الناس يقدون ويروحون، وهم عنها غافلون، فهذه الدنيا أشبه بزجاجة لأنها كلها نور مشرق، فالكواكب أنوار والأقمار أنوار والأرضون هي المظلمة، ومع ذلك تحيط بها الأنوار من كل جانب، وتموج بالبدائع والحكمة، ولعمري إن الجهال جميعاً في الغرب والشرق وأهل الملل جميعاً يعيشون ويموتون وهم لم يشربوا من الرحيق المختوم الذي في هذه الدنيا، ورحيقها هي حكمها وبنائنها التي ظهرت للأنبياء وأكابر العلماء.

فكر أيها الذكي فيما أقول لك، وانظر أليس ترى أن أكثر الناس يرى هذا العالم كله ظلمات لا سعادة فيه ولا نور ولا حكمة، بل تراء ضيق العسر من هذا الوجود، ويقول: لم خلقت فيه؟ أتدري لم هذا؟ لأنه ليس أهلاً لأن يفيض ختام الوجود الذي هو يشبه المسك. وذلك لأن هذه الدنيا مملوءة بالحكم. ولكن تلك الحكم لا يعقلها إلا قليل، وهذا القليل يدرك السر في الشرور التي تتأب هذا العالم. فإذا رأى انحطاط أمم في الشرق وظلم أمم في الغرب، ورأى مرضاً ووباء يعم الناس، ورأى مصائب تتلو مصائب؛ فإن عقله يحل له هذه المعضلات وهو مطمئن بالحل. ثم يرفع رأسه إلى هذه العوالم كلها فيطلع على معضلاتها ويحلها فتكون نفسه نوراً مشرقاً ويفيض ذلك الختام المسكي. وليس يعرف أن ختام ذلك مسك إلا إذا وصل إلى هذه الدرجة، فأما غيره فإنه يرى أن الختام راتحته قبيحة.

وبعبارة أخرى : إن الذين أشرقت عقولهم يرون دلائل هذا العالم محلولة في نظرهم . فهي عندهم خير يعبر عنه بالمسك ، وفي نظر غيرهم شر ، فعاقبهم عن الفهم فلم يتألوا معرفة العوالم ولا إدراكها . وهذا الفض لا بد فيه من درس جميع هذا الوجود إجمالاً . ولا يكون ذلك إلا بعلوم الحكمة ، أو بإشراف نبوي يرزقه الله لمن يشاء حتى تطمئن النفس . ولا تظن أنني أقول إن هذا هو معنى الآية ، وإنما أقول : إن الآية ذكرت خمر الآخرة . ومعلوم أن ذلك لا نعرفه في الدنيا ، كما قال ابن عباس : « إن كل ما ذكر في نعيم الآخرة مما في الدنيا فليس له إلا الاسم » ، فحمر الآخرة مجهول لنا عبر عنه بالرحيق . وعبر عن نفاسته بكونه مختوماً وأن الختام مسك . فإذاً يكون الرحيق المختوم شيء غير ما نعرفه ، يأخذ الاسم ولكنه أعلى من الوصف . ولعله درجات بعضها فوق بعض . وإنما الذي اتفق عليه من أكابر الصالحين في أمتنا الإسلامية أن أعلى لذة في الآخرة العلم . ولقد نقلت ذلك عن الإمام الغزالي في سورة « البقرة » أن الذين عشقوا العلم في الدنيا هم الذين قد استعدوا للرؤية ربهم . وكلما زاد الإنسان علماً زاد من ربه قريباً . قال تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴾ [طه : ١١٤] .

أقول : فإذا كانت الآخرة هي نتيجة الدنيا ، والدنيا ما هي إلا مزرعة الآخرة ، والقرآن أتى لكل جيل لمن قبلنا ولمس بعدنا وأسمعنا هذا القول ، فلنقل هاتعن نشاهد أناساً مفرمين بالعلم يودون لو يفقدون كل شيء إلا العلم ، وهم مجدنون باحثون ليلاً ونهاراً ، ويرون لذتهم في إدراك الحقائق . فكما نرى أناساً مفرمين بالبنين وآخرين بالنساء وآخرين بالمال ، هكذا نرى قوماً مفرمين بالعلم . ونرى أن العلوم محجوبة عن غيرهم ، حتى إنك لترى الرجلين في مكان أحدهما مفرم بالعلم والثاني يسخر منه ويضحك . هكذا دأب أهل الأرض : قوم يفقهون هذا الوجود ، وقوم حيل بينهم وبين الفهم . والغطاء الذي غطى على عقول الجهلاء يراه العقلاء كله نوراً بهجاً ومسكاً فيفضونه ، وأما غيرهم فيعيشون كما تعيش الأنعام ، لا يدرون لماذا خلق هذا العالم ، ولماذا تكون الرلازل الأرضية والرلازل النفسية ، والرلازل الدولية ، ولماذا يتناوب النعيم والشقاء والعز والذل بين الأمم والأفراد ، فهؤلاء ختم على قلوبهم فهم لا يفقهون .

أما أكابر الحكماء وأولياء الله فإنهم يقفون على الحقائق ، وترسم حقائق الوجود في بصائرهم . فإذا رآهم المغفلون مكبين على العلم شديد الحرص عليه منهمكين فيه سخرؤا منهم وضحكوا وظنوهم مجانين جهلاء أغبياء . وهذا قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ﴾ وهم الرؤساء من قريش ﴿ كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴾ كانوا يستهزئون بفقراء المؤمنين ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ﴾ يغمز بعضهم بعضاً ، ويشيرون بأعينهم ، ﴿ وَإِذَا أَنْقَلِبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ تُنْقَلِبُوا فِيهِمْ ﴾ أي : متلذذين بالسخرية منهم ﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَسَٰلُونَ ﴾ أي : وإذا رأوا المؤمنين نسوهم إلى الضلال ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ على المؤمنين ﴿ حَٰضِرِينَ ﴾ يحفظون عليهم أعمالهم ويشهدون برشدتهم وبضلالهم ، ﴿ قَالِیَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴾ حين يرونهم أذلاء مغلوبين في النار ﴿ عَلَىٰ ٱلْأَرَٰبِ كِیۡفَ يَضْحَكُونَ ﴾ حال من قوله : « يضحكون » ، ﴿ هَلْ تُؤِیۡبُ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا یَفْعَلُونَ ﴾ أي : هل أثبوا وجوزوا بسخریتهم بالمؤمنين في الدنيا .

تبصرة في هذه الآيات

قد رأيت أن الله تعالى يقول في كتاب الأبرار: ﴿يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [المطففين: ٢١]، وقد علمت مما قاله المفسرون أن المقربين هم الملائكة المختارون من كل سماء. فهؤلاء المقربون يفرحون بما أنعم الله به عليهم من نبوغ طائفة من الناس ملحقة بهم، كما قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ١٨] فأولوا العلم بعد الملائكة لأنهم مستمدون منهم، فلذلك يفرحون بنبوغهم وقربهم منهم فرحاً لا يضاهيه فرح الأب بابه، ولا الأستاذ بتلميذه، فهم يفرحون بالمؤمنين الذين آمنوا بالأنبياء وبالحكماء الذين يبرعون في العلوم ويدركون سر هذا الوجود.

ثم انظر إلى قوله: ﴿وَمِزَاجُهُمْ مِنْ تَسْنِيمٍ﴾ ﴿٢٧﴾ عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ [المطففين: ٢٧-٢٨]، وقد علمت أن قول العلماء: إن المقربين يشربون من هذه العين صرفاً، ولكنها تمزج لأصحاب اليمين، إذن المراج الذي من التسنيم إنما يكون لأصحاب اليمين، أما الصرف فهو للمقربين. ثم انظر للمقربين من نوع الإنسان كيف ذكرهم هنا مع ذكر المقربين فيما تقدم بمعنى الملائكة. فهؤلاء لهم قرب والملائكة لهم قرب، وهؤلاء شربوا التسنيم صرفاً، والملائكة شهدوا بعض رقي النوع الإنساني في الدرجات، فإذاً يكون المقربون من نوع الإنسان قد أدركوا الحقائق خالصة، وأصحاب اليمين أدركوها مشوبة بالتقليد، والملائكة فوق ذلك، فهم يعرفون الحقائق ويربون غيرهم ليلحقوا بهم.

ولعلك تقول: كأنك لا تجعل لأحد سعادة في الآخرة عالية إلا الذين أدركوا نظام هذا الكون. أقول: لا أريد ذلك. وإنما أقول: إن المؤمنين درجات، مؤمنون باليقين العقلي فهؤلاء مقربون. ومؤمنون بالتقليد وهؤلاء يشربون رحيقاً ممزوجاً وهم أصحاب اليمين. ومن قبلهم يشربون تسنيماً خالصاً، وأصحاب اليمين هم في إيمانهم درجات، فمنهم من زاد إيمانه حتى أدرك الوجود كله على ما هو عليه، ومنهم من هو دون ذلك، وتكون لهم درجات متفاوتة في ذلك. أما الملائكة فهم كذلك درجات باعتبار معارفهم وأعمالهم، وهم يزدنون على الإيمان والعلم أنهم يربون الناس بالوحي والإلهام والتدبير، فهم بذلك يسرون بلذة لا يعرفها المقربون من الناس فضلاً عن أصحاب اليمين.

تبصرة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾

اعلم أن كثيراً من الناس يمر على مثل هذه الآيات سواء أقرأ التفسير أم لم يكن قراء، وهو لا يعيرها التمام واحدة. ويقول: إن كفار قريش كانوا يسخرون من الذين آمنوا. وستقلب الحال يوم القيامة ويضحك المسخور منهم من الساخرين، وتركها ويسرع إلى غيرها قراءة، مع أن هذا القرآن مزل للناس قاطبة لا للمعصر الأول الإسلامي وحده، فهو الآن لنا نحن معاصر الأحياء، فإذا متنا فهو لمن بعدنا، بمعنى أنني أنا ومن معي الآن من المسلمين الأحياء متى فارقت هذه الأرض سندخل في عالم آخر ولستنا مكلفين بالقرآن، بل الذي يكلف به الأحياء بعدنا، فماذا يفهمون؟ أقول في الجواب على ذلك: إنه ما من أمة إلا لها أناس لهم عبقرية ظاهرة ونبوغ يخرجون مخالفين من حولهم في علم أو دين أو صناعة، وهؤلاء إنما يخلقهم الله في الأمم لتحويل لآرائها، واستخراج مكانتها، وإظهار ما اختبأ في نفوسها وأعضائها من المنافع، فينبث هؤلاء في الأمم ويفكرون ويخترعون، وينظرون بدقة ويظهرون

ذلك للناس . والناس حولهم قسمان : قسم مستهزئ بما يعملون . وقسم عالم بأن ذلك نافع ولكن يمنعه الحقد والحسد ويقول : كيف يفعل زيد ما أنا عاجز عنه ويرتفع اسمه بين الناس . ولا يزال ذلك النابغة مجدداً في عمله والناس من حوله يسخرون ويجدون في إحباط عمله حتى يظهر حقه على باطلهم ، وينقلب الضحك إعجاباً والاستهزاء مدحاً . والحاسدون يكمون حسدهم في قلوبهم ، ويعلو هو عليهم ، ويعلمهم ويستفيدون من علمه جميعاً .

إن الله تعالى لم ينزل ذلك في القرآن لأجل الواقعة نفسها وحدها ، بل هو صريحاً مثلاً لكل من قام بأمر نافع والناس حوله يجهلون ، فهذا المجد يشهره الله بالنجاح في الدنيا والآخرة ، وليس له برهان إلا سيرة الصحابة وكفار قريش ، ولا فرق في ظهور الحق على الباطل بين الأديان والأعمال النافعة للأمم .

خلق الله أنبياء وخلق أشخاصاً مستعدين لنقل الأمم من حال إلى حال ، من حال الذل إلى العز ، وهؤلاء فرق : فرقة في النظر في أمر الدين ، وفرقة في أمر الصناعة ، وفرقة في أمر العلوم ، فهؤلاء يشهرهم الله بالنجاح في الدنيا والآخرة إذا صبروا على ضحك الناس وعداوتهم .
فها أنت أيها الذكي القارئ لهذا التفسير اعلم أن الله عز وجل ضمن لك النجاح ضماناً تاماً إذا أتدبرت الأمة الإسلامية وشرتها بمثل ما في هذا الكتاب ، وبما يلوح لك في نفسك وينشرح به صدرك من العلوم والمعارف . وأنت إذا قمت بهذا وأمثاله فسيقوم لمعادتك طائفتان : جاهلون مستهزون ، ومفكرون حاسدون ، وسترى الجهال يقولون ، إن هذا وأمثاله لضالون ، وسترى أن الذي تعلم تعليماً ناقصاً كالذي قرأ بعض اللغات الأوروبية وهو لم يلق العلم الذي امتلأت به أوروبا .

أقول : ستراهما اصطلموا على الكيد لك ، هذا بجهله البسيط ، وهذا بغروره وجهله المركب ، إذ ظن أن اللغة هي العلم ، وما علم أن العلوم ملأت أوروبا التي يفخر بالانتساب إليها .
فإذا رأيتهم تألبوا عليك فافرح واعلم أن هذا دليل على أن عملك ذو قيمة شريفة عندهم .
فسر في طريقك وثق بنجاحك في الدنيا والآخرة ، وليس لهذا إلا التجربة فهي المصدقة لما جاء في هذه الآيات : ﴿ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾ [فاطر : ٤٣] ، وبهذا تم تفسير سورة « المطففين » ، وذلك في يوم الأحد ٢ أغسطس سنة ١٩٢٥ م ، والحمد لله رب العالمين .

تفسير سورة الانشقاق

هي مكة

آياتها ٢٥ ، نزلت بعد سورة الانفطار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴾ ١ ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴾ ٢ ﴿ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴾ ٣ ﴿ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴾ ٤ ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴾ ٥ ﴿ بَيَّأُهَا الْإِنْسَنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴾ ٦ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴾ ٧ ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا سَعِيرًا ﴾ ٨ ﴿ وَتَقْلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مُسْتُورًا ﴾ ٩ ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴾ ١٠ ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴾ ١١ ﴿ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴾ ١٢ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِهِ مُسْتُورًا ﴾ ١٣ ﴿ إِنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُ لَنْ يَحُورَ ﴾ ١٤ ﴿ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِمُبْصِرًا ﴾ ١٥ ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴾ ١٦ ﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ ١٧ ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴾ ١٨ ﴿ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ ١٩ ﴿ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ٢٠ ﴿ إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ ٢١ ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكْذِبُونَ ﴾ ٢٢ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾ ٢٣ ﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ ٢٤ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ ٢٥ ﴿

تشمل هذه السورة على مقصدين :

المقصد الاول : أن الإنسان يلاقي نتائج عمله يوم القيامة ، ويأخذ كتابه بيمينه أو وراء ظهره . وذلك من أول السورة إلى قوله : ﴿ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِمُبْصِرًا ﴾ ١٥ .

المقصد الثاني : أن الناس في أحوال الدنيا والآخرة يتنقلون في أحوالهم طبقة بعد طبقة إما في نعيم وإما في عذاب . وذلك من قوله تعالى : ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴾ ١٦ إلى آخر السورة .

المقصد الأول

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لقد جعل الله اسم الشرط وهو « إذا » في حيزه ثمانية أفعال : ثلاثة للسماء ، وخمسة للأرض ، يقول الله : ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴾ أي : انشقت السماء ، انشقت بالغمم عن مجرتها ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا ﴾ واستمعت له ، أي : انقادت لتأثير قدرته حين أراد انشقاقها . فهي أشبه بالمطيع الذي يذعن لمن أمره

ويأتمر بأمره . وكيف لا تأذن له وهو خالقها ، ﴿ وَخُفَّت ﴾ أي : وحق لها أن تطيع أمر ربها ، كيف ولا قدرة لها على الامتناع ، ﴿ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّت ﴾ بسطت وسويت باندكائك جبالها وأكامها ﴿ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا ﴾ ما في جوفها من الكنوز والأموات ﴿ وَتَخَلَّت ﴾ أي : خلت خالية الخلو حتى لم يبق شيء في باطنها من الموتى والكنوز ﴿ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا ﴾ في إلقاء ما في بطنها وتحليها ﴿ وَخُفَّت ﴾ وهي حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع ، وجواب الشرط محذوف ، أي : إذا انشفت السماء إلى آخره لاقى الإنسان كدحه ، ﴿ يَتَأْتِيهَا الْإِسْهُارُ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كُنْهًا ﴾ جاهد إلى لقاء ربك ومضاع إليه في عملك سعياً ﴿ قَسَمْنَاهُ ﴾ أي : فملاق جزاء كدحك وعملك بجد إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَوْتَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴾ ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ سهلاً لا يناقش فيه ﴿ وَتَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾ أي : إلى عشيرته المؤمنين ، ﴿ وَأَمَّا مَنْ أَوْتَى كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴾ أي : يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴾ يتمنى الثبور ويقول : يا ثبوره ، أي : أيها الهلاك احضر فهذا وقتك ﴿ وَتَصْلَى سَعِيرًا ﴾ أي : ويقاسي التهاب النار وحرها ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾ أي : كان في أهله في الدنيا مسروراً باتباع هواه وركوب شهواته ، ﴿ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّنْ نَّحُورَ ﴾ أي : لن يرجع إلى الله تعالى . قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما عرفت تفسيره حتى سمعت إعرابية تقول لبنتها : حوري ، أي : ارجعي ﴿ بَلَى ﴾ أي : ليس الأمر كما ظن بل يحور إليها ويعث ويحاسب ، ﴿ إِنْ رَأَيْتَهُ كَانَ يَمٌَّ نَصِيرًا ﴾ أي : من يوم خلقه إلى أن يمته . انتهى المقصد الأول .

إيضاح

هذه السورة مشاكلة لما قبلها مناسبة لها ، ألا ترى أن في سورة « المطففين » في الشق الثاني منها حديث كتاب الأبرار وكتاب الفجار ، وهكذا أولئك الذين يسخرون من المؤمنين ويرجعون إلى أهلهم فرحين ، فها هنا فصل بعض ما أجمل في مسألة تسلم الكتاب أيخذ باليمين أم يؤخذ بالشمال ومن وراء الظهر ، ومن الذي سيكون مسروراً في أهله يوم القيامة ، وكيف ينقلب سرور الدنيا حزناً يوم القيامة . واعلم أن قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾ [الانشقاق : ١٣] تحته كثر علم .

كثر العلم في قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾

اعلم أن هذا المقام متشعب الأطراف ، واسع الأكثاف ، وذلك أن الناس في الدنيا يفرحون باللذات ويسرون بالنعم من زوج ومال وولد وصيت وسمعة ، وهذه إذا صرفت لغير وجهها انقلبت شقاء في الآخرة ، والمثال في ذلك أننا نرى العاشق يفرح بمحشوقه ويسر بلقائه ، وبهش لذكوره ، وبهش لطلعت ، وبهش بمجالسته ومحادثته ، ولاستماع حديثه ، فلا تمضي أيام حتى يموت ذلك الحبيب أو يأنف سواء ، فينقلب الفرح حزناً ، والسعادة شقاء ، والهناء غماً ، والحب حزناً ولوعة . فانظر كيف انقلبت الصفات ونحن في الدنيا . واعلم أنك أنت وكل امرئ وأنا في هذه الحياة الدنيا نرى هذا كل يوم ، ولكن الغفلة مستحكمة ، فإننا نرى أننا على قدر استمساكنا بما نحب من أي نوع من الوجود نحزن إذا فقدناه أو تغيرت حاله بمقدار ذلك الاستمساك والغرام والولوع . فنحن في الحياة نقع في تجارب لا حد لها ، فأكثر النعم على ما اعتبرناه محبواً لنا كأنه دائم لا فناء له إذا به تغير أو ذهب من أيدينا سواء أكان ذلك

مالاً أم إنساناً، وكان الله خلقنا في هذه الدنيا ليعطينا دروس الكمال وعدم التعلق بشيء منها. بل ثمرتنا الأشياء والأحوال العارضة لنا كما يمر الليل والنهار. راجع ما كتبه في هذا التفسير في سورة «البقرة» إذ شرحت هناك هذا الموضوع عند قوله تعالى: ﴿وَنَشَرُّ الضَّالِّينَ﴾ (١٥٥-١٥٦)، وذكرت لغز قايس اليوناني الذي كان قبل المسيح بنحو ٥٠٠ سنة. وكيف شرح سعادة الإنسان وأنها تتوقف على أن تكون النفس مهذبة قانعة بما هي فيه، جاعلة جميع الأحوال تمر كمرور الليل والنهار صابرة. وجعل السعادة مقصورة على هذا. فلا مال ولا جاء ولا علم ولا جمال ولا غيرها. فهذه كلها سعادات وقية تنقلب أذى وحرناً إذا اعتبرها الإنسان سعادة له. فليوطن نفسه على الصبر في هذه الحياة. وليكن كوكباً مشرقاً في هذه الدنيا تمر عليه حوادثها مروراً وهو أشبه بالمنسلخ منها فيقل الحزن والألم في الدنيا والآخرة. اهـ.

المقصد الثاني

إن الناس في أحوال الدنيا والآخرة يتخلون في أحوالهم طبقة بعد طبقة: (ما في نعيم وإما في عذاب. قال تعالى: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالْشَّفَقِ﴾ أي: فأقسم بالحمرة التي تقي بعد غروب الشمس، أو بها وبالبياض الذي يعقب تلك الحمرة. والثاني مذهب أبي حنيفة. والأول مذهب عامة العلماء. ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ أي: جمع وضم الظلمة وما كان منتشرأً بالنهار من الخلق والدواب والهوام، لأنه إذا أقبل أوى كل شيء إلى مأواه، ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ أي: اجتمع وتم بدرأً. وجواب القسم قوله: ﴿لَنُتْرَكَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ أي: لنتركبن أيها الناس أحوالاً بعد أحوال. والطبق جمع طبقة وهي المرتبة، من قولهم: هو على طبقات. يقول الله: لنتركبن أيها الناس طبقات مجاوزات لطبقات، ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ يوم القيامة ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ لا يخضعون، أو لا يسجدون لتلاوته، أو لا يصلحون.

ولا جرم أن السجود جزء من الصلاة، والمعاني متخارية. وروي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ: ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩] فسجد بمن معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤوسهم، فنزلت هذه السورة. وجعل أبو حنيفة هذه الآية موجبة للسجود فإن فيها ذماً لمن يسمعه ولم يسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سجد فيها وقال: ما سجدت فيها إلا بعد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ﴾ بالقرآن ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ﴾ بما يضمرون في صدورهم من الكفر والمدوان فيجازيهم ﴿فَنَشَرُّهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ استهزاء بهم، ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ وهذا استثناء منقطع ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ غير مقطوع. أو غير ممنون به عليهم، انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها.

لطيفة في قوله تعالى:

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالْشَّفَقِ﴾ (١٥٥) ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ (١٥٦)

لأقدم لك مقدمة توضح المقام فأقول: أعلم أن أحوال الناس جميعاً تشابه أحوال العالم المحيط بنا، فحال الأجسام وحال الأرواح سواء في أن كلا منهما مشابه للعوالم المحيطة بنا

عالم السماء

فعالم السماء تلقى منه الأشعة على العالم الأرضي صباحاً وضحى وظهراً وعصراً فيكون الظلام . فإذا جن الظلام فهناك شفق أحمر فأبيض قليل . والليل إما مظلم كله في آخر الشهر أيام السرار . وإما مضيء بعضه أقل من ساعة فيزيد ضعفاً فضعفين وهكذا فالليل درجات في الإضاءة والإظلام قلة وكثرة . وللهار كذلك .

عالم الإنسان

فلننظر عالم الإنسان بحده يكون صيباً في صباح حياته ، فثياباً في ضحاها ، وبالثياب أشده في ظهرها فشيخاً فهرماً في عصرها ، فميتاً إذا غربت شمس الحياة ، وأظلم الجسم ودفن في التراب . وكما أن الليل يختلف ظلاماً ونوراً بنظام ، هكذا النفوس البشرية تختلف ظلاماً ونوراً ، فمنها التي إذا غابت شمسها أصبحت في ظلام دامس كما تقدم في هذا التفسير في قصة روح العني الذي أحصرته الجمعية النفسية بفرنسا ، وهو لم يعرف أنه في العالم الآخر وعقله مشغول بالمال الكثير الذي خلفه ولم يفهم ما هو الموت ولا ما هي الآخرة . فهي نفس مظلمة ماتت جاهلة لا تعقل إلا المادة ، والمادة لا تنفع بعد الموت . ومنها التي تشرق بعض الإشراق . ومنها التي يتجلى لها الوجود على ما هو عليه فتشرق بالأنوار وترى ربها ، كما تقدم في أحاديث الصحيحين من أن الناس يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر لا يتضامون في رؤيته .

فنحن كما رأينا الجنين ينمو طبقة طبقة فيكون صيباً إلى آخر ما تقدم ، هكذا أرواحنا بعد الموت وبعد البعث لا تزال ترتقي في العالم الذي استحقته ، وفي أثناء ذلك الارتقاء تعرف إلى شقاء ترتقي هي أم إلى سعادة ، فهي دائبة التقل والتحرك كما كانت في الدنيا ، وكما أننا نرى الإنسان يرتقي في الصناعة التي قام بها ، والأخلاق التي اتصف بها ، هكذا تنمو في الناس أحوالهم التي كانوا عليها في الدنيا فينعمون أو يشقون ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ يَسْتَنبِئُ شُرُوهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنْ أَيْدِيهِمْ وَيَأْتِيهِمْ ﴾ [الحديد: ١٢] ، وفي قوله : ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي مَنَاحِلِ الْأَرْضِ أَعْمَى فَهَوْا فِي الْأَخْيَرِ أَعْمَى وَأَهْلُ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٢] ، فلا تزال الأخلاق تعذب غير المذهب وتنعم المذهب حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً . وهناك عوالم لمجهلها نحن في الأرض .

أقسم الله بالشفق وبالليل وبالقمر أننا نرتقي طبقات ، أي : كطقات الأنوار الليلية ، أو ظلمات كطقات الظلمات الليلية ، وفيها من استناروا وأدركوا الحقائق كليلة الدر . ومنا من هم في ظلام دامس كليلالي آخر الشهر ، هذا القسم من مفاتيح العلوم كالقسم بالسماء ذات البروج . وبالنهار إذا تجلى وبالضحى . وبالشمس وضحاها ، وبالقمر إذا تلاها ، وبالنهار إذا جلاها . وبالليل إذا يفسها . وبالسما وما بناها . وبالأرض وما طحاها . ويتنفس وما سواها . وبالتين وبالزيتون . وبالطور . وبالبلد . وبما نبصر وبما لا نبصر . وهكذا من الأقسام الكثيرة لا سيما ما نراه في هذه السورة .

فيا ليت شعري ماذا أراد الله بهذا قسماً . أقسم الله بمخلوقاته مع أن هذه المخلوقات التي ذكرها ليست أعظم شيء عنده . وكيف تكون أعظم شيء عنده وقد ظهر في العلم الآن أن شمسنا وقمرنا

وليلنا ونهارنا وأرضنا ليست شيئاً البتة بجانب ما عرفه الناس من الشمس والأقمار. وقاسوا على ذلك الأرضين التي عرفوا عندها بالظن ومقدارها بالحدس. فإذا ثبت أن هذه المذكورات ليست شيئاً مذكوراً عنده فلماذا أقسم بها؟ والقسم لا يكون إلا بعزيز. ولا عزة لهذه متميزة عند خالقها. بل عند الله ما هو أجمل وأعجب. راجع ما نقلناه عن العلامة الأمريكي «فلامريون» وعن روح «غاليلى» التي استحضروها في الجمعية النفسية، وكلاهما في سورة «آل عمران». إذن عظمة هذه المخلوقات بالنسبة لنا، ولا معنى لعظمتها بالنسبة لنا إلا دراستها ومعرفتها واستخراج عجائنها المكنونة فيها المخبوءة في مشارق الأرض ومغاربها وانتقالاتها وأحوالها.

هذا هو السر في هذه الأقسام، هذه الأقسام أكثرها الله سبحانه بعد سورة «المطففين» كأنه يقول: أي عبادي، إن الرحيق المختوم الذي ختامه مسك لا يفك ختامه إلا أنتم، وقد حفظ لكم خاصة في الآخرة، لن تنالوه إلا إذا ملتم مقدماته في الدنيا. وبعبارة أخرى: لا يقض الختام في الآخرة من عجز عن فكّه في الدنيا. وإذا أردتم الإيضاح فهاكم إقسامي في القرآن، انظروا إلى الشفق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق. هذه مفاتيح العلوم. أقسم الله بالشفق والليل والليل على أحوال الآخرة من حيث المشابهة. هذه العوالم التي نعيش فيها كأنها زجاجات مشرقات مضيتات بهجات، ولكل منها ختام، وهذا الختام من مسك. ولا جرم أنه لا يعرف ذلك المسك إلا من أشرقت نفسه ففك الختام عن عالم وبحث فيه، فأشرقت نفسه بخالص العلم الذي يلد أهله لذة لا يعرفها سواهم في الدنيا، فإذا مات فهناك تقدم له زجاجات أبهى وأضوأ من هذه التي في العالم، فإذا رآها أشرقت عليه وسعد بفتحها سعادة لا يعرفها في هذا العالم. ولولا مرانه على فتح الختام في الدنيا وشرب رحيق العلم المختوم المكتوم عن غيره الذي يعيش معه وهو لا يحس بما يحس به، لولا ذلك ما أمكنه إزالة ذلك الختام. وكيف يزيل الختام من لم يزاوله في الدنيا.

يا عجباً لامتنا الإسلامية. أظنتم أن الله أنزل هذه الأقسام لللاغة اللفظية، ألم ترو كيف دهش العرب لما سمعوا هذه الأقسام. أليس ذلك لأن فطرتهم الصادقة أحست بأن هذا أمر عظيم، ألم يقل الله: إنا نرتقي طبقاً عن طبق، هل خص ذلك الله بالآخرة. كلا. فالطبقات في الدنيا أيضاً، ولقد ركبنا طبقات فوق طبقات في العلوم في هذه الدنيا، ولكن جاءت فترة زحف فيها التنازل على الإسلام فخربوه وزحفت أوروبا للحروب الصليبية فحملوا علومنا وأخلاقنا وزادوا فيها ما زادوا، وشادوا ما شادوا، ونمنا قروناً ونحن نقرأ هذه الآيات ونرى الله يقسم بالشمس والقمر والليل والضحى والشفق والأرض فنمر عليه بلا فكر ولا روية، حتى إذا استيقظنا الآن، فلنرفع أصواتنا للعالم الإسلامي.

ولنقل: أيها المسلمون اقرؤوا علوم العالم جميعها، والعلوم جميعها مخبوءة في هذه الأقسام، وما أقسم بها إلا ليدلنا عليها، وهأنتم أولاء رأيتم أن علوم آبائكم أخذتها أوروبا، وهذا نعمة من الله عليكم، فإن الله أرانا العبر لما تركناها. وانصبت علينا من سماء تلك العلوم المدافع والنبيران المحرقة. كل هذا من رينا ليوقظنا، حتى إذا أخذنا تلك العلوم كرة أخرى استمسكنا بها وارتقينا ورتقينا الأمم معنا.

أيها المسلمون، يقول الله لكم: ﴿لَتَرْكُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ [الانشقاق: ١٩] يقول ذلك في جواب القسم. ومن تلك الطبقات طبقات الأمم بالارتقاء، وأن الله سبحانه من فضله لما أخذ علوم آبائنا وسلمها إلى أوروبا لم يبقها على حالها بل سخرهم فرقوها. حتى إذا جاء هذا الزمان وقرأنا القرآن وعرفنا مغزى هذه الأشياء المقسم بها أخذنا بضاعة آبائنا رائدة نامية غير منقوصة، ومتى أخذناها رقيناها، ونفعنا الناس بها. وعدلنا ولم نظلم وارتنينا طبقات كما وعد ربنا. فكما ارتقى آبائنا طبقات ثم ارتقينا في الاضمحلال طبقات، فهكذا سترتقي من الآن طبقات ولكنها ستكون أرقى، لأن أمة تألبت عليها الأمم ولم تمحها ثم بقي قرآنها وهي تحافظ عليه وهم في كل يوم يسمعون أن الله يقسم بالشمس وبالقمر الخ؛ فهذه الأمة سترتقي رقياً لم يعهد له نظير لمثانة دينها، ولعمري من لم يفض الختام المسكي العلمي في هذه الدنيا فكيف يسلم له الرحيق المختوم العلمي الذي هو أرقى من هذا بما لا يتناهى في الآخرة. هذا أوان ارتقاء الإسلام وظهور العلم والحكمة في الأمم الإسلامية، والله هو الولي الحميد.

يا أمة الإسلام اسمعوا لما أقول، أذكركم بأمر عجب، أذكركم أن آباءكم الأولين سمعوا هذه الآيات فحركت عواطفهم، وقرؤوها فأفضت مضاجعهم، وعرفوها فأكبرت مطاعمهم، فتحووا البلاد ثم أخذوا يقرؤون العلوم، أتدرون ماذا كانت الدنيا إذ ذاك؟ أما أمريكا فلم تكن معروفة، وأما الصين والهند فكانتا في سبات عميق، جاءت لهم ديانا فطال عليها الأمد فقست قلوبهم، فوقفت حركات صناعاتهم. فرجعوا الفهقري، وكانت فارس قد لحقها ما لحق الأمم من التدهور والانحطاط فركدت فيها ربح العلوم.

أما الروم الذين ورثوا ملك اليونان وعلومهم فكانوا قد حفظوا كتب الحكمة في خزائنهم لا يدرون منها شيئاً، أتدرون ماذا حصل؟ هذه الآيات القرآنية والأقسام السماوية والشمسية والقمرية وغيرها مما أقسم به القرآن حركت همم الأمة فتحركت العواطف، فأرسل أبو جعفر المنصور إلى ملك الروم يطلب ما خزن عندهم، فأرسل إليه كتب «إقليدس» وغيره مما ذكرته في كتابي «الفلسفة العربية»، هنالك راجت سوق العلوم في الأمة العربية، ونبغ التابعون في بلاد الإسلام وحدها، وورثوا علوم الأمم فترجموا عن الهند والفارس واليونان. فلما أثاروا هذه الحركة ومضت قرون تخطفتهم الأمم من كل جانب، فأيد بعضها كما تقدم بيد التتر والباقي بيد الأوروبيين، وبقي بعض الكتب وبعض التلاميذ الذين حملوا العلوم عن ابن رشد وأضرابه بالأندلس، فهولاء بذروا بذور العلم في تلك الأقطار فقامت أوروبا فارتقت في ثلاثة قرون، وتبعثت أمريكا واليابان، وهكذا الصين آخذة الآن في التقدم.

أيها المسلمون، بقي دورنا الآن نحن معاشر المسلمين لا سيما الجنس العربي، فلنأخذ العلم، فها هو ذا حاضر لنا بضاعة آبائنا باقية في أوروبا مزيداً فيها غير منقوصة.

يا سبحانه الله. الله قد حفظ الأمانة لكم، فيا ليت شعري ماذا يكون حال رقي الأمة العربية والإسلامية عموماً في مستقبل الزمان، فإذا كانت هي التي استخرجت كتب الأوائل وقد نام العالم

الإنساني كله وحركت هذه الحركة مع أن الفقهاء في الدين كان أكثرهم من الغافلين المعطلين ، فما بالنا في هذا الزمان والعلم ليس في الخزائن ، بل هو يطير فوق رؤوسنا ، وينصب على بيوتنا ، ويطير بالطيارات فوق جبالنا ، فإذا تلقيناه الآن فماذا تكون حال النوع الإنساني ؟ فالحق والحق أقول : إن دين الإسلام ليس كماله ما نحن فيه الآن .

نحن معاصر المسلمين في مهزلة ، اللهم إني أشهدك وأشهد العلماء في الأرض أنني أقول بأعلى صوتي : إن الإسلام دين الفلسفة ، ودين الحكمة ، ودين العلم ، وسينغ فيه بعد ظهور هذا التفسير وأمثاله فلاسفة وحكماء يقلبون وجه المعمورة ، ويكونون رحمة للجنس البشري ، ويرقونه كما ارتقى العالم بشذرات من العلم قليلة نقلت عن آبائنا ، لولا الحروب الصليبية والمدارس الأندلسية ما كانت أوروبا الحاضرة ووراءها أمريكا واليابان ، فكيف تكون الحال حينما نحصل العلم مرة أخرى ونظهره للعالم

نحن معاصر المسلمين شهداء الله على خلقه عرفنا أو لم نعرف قد رقبناهم فيما مضى بعلومنا التي استخرجناها من خزائنهم وهم نائمون ، وسنعيد الكرة ونريح الإنسانية من عذابها كما أرحناها سابقاً .

الإسلام دين حرك العالم قديماً للارتقاء وسيحركه في المستقبل للعلوم والسعادة والسلام ، هذا حق سيقع ومبدؤه من الآن .

انتهى تفسير سورة « الانشقاق » .

تفسير سورة البروج

هي مكة

آياتها ٢٢، نزلت بعد سورة الشمس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ١ ﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ٢ ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ٣ ﴾ قُلْ أَصْحَابُ الْأَخْذُودِ ٤ ﴿ السَّارِ ذَاتِ الْوُكُودِ ٥ ﴾ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ٦ ﴿ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ٧ ﴾ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ٨ ﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَنِ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٩ ﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لَمْ يَمَسُّوهُمَا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابُ الْخَرْبِ ١٠ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ١١ ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ١٢ ﴿ إِنَّهُمْ هُمُ السَّيِّدُوعُ ١٣ ﴿ وَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ ١٤ ﴿ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ١٥ ﴿ فَعَالٌ لَمَّا يُرِيدُ ١٦ ﴿ هَلْ أَنْتَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ١٧ ﴿ فِرْعَوْنُ وَالْمُودُ ١٨ ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْدِيبٍ ١٩ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ٢٠ ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ٢١ ﴿ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ٢٢ ﴿

هذه السورة لإظهار عظمة الله، وصفات الجمال، وأنه يبدد الأمم الظالمة في كل قرن لا سيما الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات.

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ١ ﴾ أي: الكواكب العظيمة التي بلغت حداً من الكثرة عرف بعضها علماء العصر الحاضر حتى بلغت مئات الملايين، ومنها ما لا يصل ضوءها إلينا إلا في ألف ألف سنة وما يقرب من خمسمائة ألف سنة، مع أن الضوء يسير في الثانية الواحدة ثلاثمائة ألف كيلومتر، ويصل في سيره إلى القمر في قدر ثانية ونحو ثلث الثانية. وهو لو جرى حول الكرة الأرضية فإنه يدور في الثانية الواحدة نحو ثمان مرات، ولو أطلق مدفع فإن قبلته تجري نحو سنة ونصف سنة حتى تقطع المسافة التي يقطعها الضوء في ثانية واحدة، فكيف إذن يكون بعد الكوكب الذي يصل ضوءه إلينا بعد مليون ونصف مليون من السنين تقريباً كما تقدم في سورة «آل عمران»، ثم كيف كانت عظمة تلك الكواكب بالنسبة لشمسنا هائلة جداً:

(١) فلقد علموا أن الشعري اليمانية أثقل من الشمس جرماً بعشرين مرة، ونورها خمسون ضعف نور الشمس، وهي أبعد منها مليون ضعف بعدها عنا.

(٢) والشعري اليمانية تجري بسرعة ١٠٠٠ ميل في الدقيقة.

(٣) وثلاث من بنات نعش يفقن الشمس نوراً، واحدة منهن أربعمئة ضعف، والثانية أربعمئة وثمانين، والثالثة ألف ضعف، وسهيل أضوا من الشمس ٢٥٠٠ مرة.

(٤) والسماك الرامح حجمه ثمانون ضعف حجم الشمس، ولا يصل إلينا ضوءه إلا في مائتي سنة. ثم إن الشعري اليمانية التي هي أسطع من خمسين شمساً كشمسنا، ولا يصل نورها إلينا إلا في ١٦ سنة، إنها لا يصل من نورها إلينا إلا واحد من ألفي مليون منه. ولقد تقدم في التفسير بعض هذه الأوصاف، فلننظر في قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ أي: الكواكب السماوية التي لا نعرف منها إلا ما رأيت، فإننا نراها مبشرة في السماء. وأكبرها ترى صغيرة جداً. ولا نرى من نورها إلا واحداً من آلاف الملايين من حقائق أنوارها وأقدارها. فإذا كانت الشعري اليمانية هذا وصفها فنحن إذن على الأرض لا ندري شيئاً في هذا العالم. فإذا أقسم الله بالسماء ذات البروج ليهيئنا ويثوقنا إلى الاطلاع على تلك العوالم في الحياة وبعد الممات وسترى مناسبة هذا القول لهذه السورة.

وقوله تعالى: ﴿وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ﴾ هو يوم القيامة ﴿وَشَهِيدٍ وَشَهِودٍ﴾ الشاهد: الملائكة على الناس. ومحمد صلى الله عليه وسلم على أمته. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء على أمهم. فالملائكة يشهدون على الناس بأعمالهم بعد أن يكتبوها في صحائفهم، ونسبة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أمتنا كنسبة أمتنا إلى الأمم الشرقية والغربية. وقد صرح الله بهذا فقال: ﴿لَتَشْكُرُنَّا شُهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾ (البقرة: ١٤٣)، وقد جاء في السورة السابقة: ﴿لَنُزَكِّيَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ (الاشفاق: ١٩)، وذكرنا هناك أن ذلك يشمل طبقات الفرد الواحد في نموه. وطبقات الأمة في ارتقائها. وطبقات العقول في زيادة فهمها. وطبقات الأرواح بعد الموت ويوم القيامة، سواء أكانت تلك الطبقات انحطاطاً أم ارتقاء نعيماً أو عذاباً. وهذه المعاني بكل منها قال مفسر من المفسرين. فالمعنى الذي اخترناه شمل الأقوال كلها، فإذا أمنا الإسلامية يشار في السورة السابقة إلى رقيها لأنها بلغت النهاية في الانحطاط. وسترجع لدورها الجديد. وهذا هو الذي يجعلها شاهدة على الأمم. أما الآن فليست شاهدة، ولكنها تريد أن تأخذ دورها لتلحق غيرها ثم تفوق الأمم ثم تكون شاهدة عليها، وحافطة للأمم الأرضية وقائمة بإسعادها، فإله هنا يقسم بالأنبياء وبالملائكة وبأمتنا الإسلامية. إذ هم شهداء على الناس، وإذا أقسم الله بالأمة الإسلامية وبالأنبياء وبالملائكة وبالأمم المشهود عليها؛ فهذا تهيج لأمة الإسلام أن تأخذ دورها وتحافظ على الأمم، لأن الله إذا أقسم بأمتنا الشاهدة وبالأمم المشهود عليها؛ فمعنى هذا أن الأمم الإسلامية يجب أن تكون قوامه على الأمم بعد رقيها، وجواب القسم أن كفار مكة ملعونون كما لعن ﴿أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ﴾ والأخدود: الخندق، وهو الشق في الأرض، كما نقول: الأحقوق والحق. وأصحاب الأخدود قوم من الأمم السابقة كانوا من ظلمهم يحفرون حفراً ويوقدون فيها النار، ويحرقون فيها من خالفهم في كفرهم. روي ذلك عن ذي

نواس الحميري وقد كان يهودياً فأحرق في الأخاديد من تنصر من أهل نجران. وروي عن بعض ملوك المجوس أنه خطب بالناس وقال: أيها الناس، إن الله أحل نكاح الأخوات، فلم يقلوه، ففعل ذلك. وروي أيضاً عن ملك كان له ساحر وقد ضم إليه غلاماً ليعلمه السحر. فلما ترعرع الغلام وقابل راهباً مال إليه وتدين بالصرانية وأظهر ذلك، وظهرت غرائب على يديه، فقتله الملك بأن رماه بسهم وقال: بسم الله رب العالمين. وإنما قال ذلك لأنه قد أعيته الخيل في قتله، فاتبعه الناس فحضر الأخاديد، فكل من تنصر رماه في الأخدود.

وهذه الروايات غير مقصودة لذاتها وإنما القرآن ذكر الأخدود وأصحاب الأخدود ولم يبين من هم. وليس يقصد من ذلك في القرآن إلا أن الظالم مأخوذ بذنبه، لا سيما من ظلم من هو قائم بالحق بأن اتبع ديناً حقاً كالصرانية قبل الإسلام، وكالإسلام بعد ظهوره. وهذا القول في هذه السورة بشارة من الله لمن على الحق أنهم منصورون، وأن عدوهم مأخوذ بذنبه. وأن هؤلاء الكفار بمكة الذين يؤذون المؤمنين لا فرق بينهم وبين أصحاب الأخدود. والله حاصر سميع عليم سيقتص من الظالمين ويصير المظلومين.

فبعد أن أشار في السورة السابقة إلى أن الأمة الإسلامية ستأخذ حظها في الارتقاء، أتبعه هنا بما يفيد أن الله حافظ لهم مقتص من ظلمهم ما داموا على الحق، وبهذا تفهم قوله تعالى: ﴿أَلَسْأَرَ﴾ وهي بدل من الأخدود بدل اشتغال، ﴿ذَاتِ التَّوْقُودِ﴾ صفة تفيد تعظيم أمر تلك النار، وقوله: ﴿إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ﴾ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ أي: لعن أصحاب الأخدود حين أحرقوا المؤمنين بالنار كونهم قاعدين حولها يشهد بعضهم لبعض عند الملك أنه لم يفرط أحد منهم فيما فوض إليه من تعذيب المؤمنين، وذلك كله حدث على تحمل المؤمنين أذى أهل مكة والصبر على أذاهم أيام الصحابة، وحث المسلمين الآن على التمسك بالصبر والعناية بأنفسهم، وأن لا يضجروا مما تفعل الأمم الغربية معهم، فكما أهلك الله الظالمين من الأمم القديمة التي كانت تحرق الناس في الأخدود وكما نصر الله المسلمين بمكة أيام مبدأ النبوة، فهكذا مستقوم الأمم الإسلامية بحفظها في هذه الكرة الأرضية، ويزول عنهم ضيم الأمم الظالمة العاتكة بهم، إذا رجع المسلمون لعقولهم، وفكروا في عجائب ربهم، ودرسوا علوم هذه الدنيا ونظمها كما أمر بذلك القرآن. وهذا آت لا شك فيه. ثم بين ذلك فقال: ﴿وَمَا نَقْمُوا﴾ وما أنكروا ﴿يَتَهُمُ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾، وهذا نوع من أنواع البديع كقوله:

وما نقموا من أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا

وقوله:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتاب

فإذا كان لهم ذنب يعاقبون عليه فذنبهم أنهم يؤمنون بالله الموصوف بصفات الغلبة والقهر. وبصفات الإنعام التي يحمد عليها ومنه يرجى الثواب. والانتقام والإنعام يكونان في ملوك الأرض بصفة واضحة، لذلك أعقبه بصفة أعلى من ذلك فقال: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فعلى

كل من فيهما عبادته والخضوع له والخشوع، فإذا هؤلاء الناقمون غير محقين وهم أهل للانتقام. لأن من هذا وصفه حقيق أن يعبد وأن يطاع. لا أن يعاب من عبده وخشع له. ثم أوعده هؤلاء الناقمين بعد أن أدحض حججهم بالصفات العالية فقال: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ أي: إنه أعلم بما فعلوا وهو مجازيهم عليه. ثم صرح وأتى بقاعدة عامة، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي عذبوهم سواء أكان بالأخدود أو بالإيذاء كما فعل أهل مكة، أو بالحرب والطيارات كما في هذا العصر ﴿ثُمَّ لَمْ يَتَوْبُوا﴾ لم يرجعوا ﴿فَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ جَهَنَّمُ﴾ بكفرهم وظلمهم ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ يقال: إن أصحاب الأخدود أحرقوا بارهم في الدنيا. والمقصود من هذا أن الظالمين يعذبون في الآخرة وفي الدنيا كما سيأتي إيضاحه. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ وهذا عام في الصابرين على حرق الأخدود وغيرهم.

ثم أعقب ذلك بما يمثل عظمة الله زيادة شرح لقوله: ﴿الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ﴾ [البروج: ٨]، ولتقدم مقدمة للإيضاح فنقول: اعلم أن الملك في الأرض لا يعظم سلطانه وهيته إلا بأمرين ووصفين ثابتين: الإنعام العام. والجلود الشامل، والفضل العظيم، هذا أولهما. وثانيهما الجيش الجرار، والأسطول، والعظمة والأبهة. والمدافع والسجون، فبالنعم يرجى الخير. وبالنقم يهاب جانه. ولا قيام لعرش الملك في الأرض إلا بهاتين الصفتين، وهاتان الصفتان هما: العزيز الحميد كما تقدم. فهاتان أخذ يوضحهما فقال: ﴿إِنْ تَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ البطش: الأخذ بالعنف. فإذا وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم، والمراد أخذ الظلمة والجباية بالانتقام، ﴿إِنَّهُ هُوَ بَدِئُ قُرْبَدٍ﴾ يخلقهم ابتداء ثم يعيدهم بعد أن صيرهم تراباً. فإذا كان قادراً على البدء والإعادة فهو قادر على شدة البطش بهم، لأنهم في قدرته وقبضته، ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ﴾ السائر للعيوب، العالي عن الذنوب، ﴿الْوَدُودُ﴾ الفاعل لأهل طاعته ما يفعله الودود من إعطائهم ما أرادوا، ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ أي: ذو الملك، ﴿الْمَجِيدُ﴾ بالجر صفة للعرش وبالرفع صفة لله، ومجد العرش: علوه أو كماله، ومجد الله عظمته. ﴿فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ لا يمتنع عليه مراد من أفعاله وأفعاله غيره. ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ﴾ فرعون وثمود، فرعون وثمود بدل من الجنود، والمراد بفرعون هو وقومه، يقول الله: قد عرفت تكذيبهم للرسول وما حاق بهم من تكذيب تلك الجنود للرسول وما نزل بهم لتكذيبهم، فسيحل بقومك ما حل بهم وبأصحاب الأخدود، وستنصر كما نصر موسى وصالح عليهما السلام. ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ﴾ لا يتزجرون عنه، و«بل» للإضراب كأن الله يقول: إن حال أهل مكة أعجب من فرعون وثمود، فإنهم سمعوا قصصهم ورأوا آثار الأمم السالفة. فتكذيبهم أشد من تكذيبهم. ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾ لا يفوتونه، وهل يعوت المحاط المحيط، ثم أضرب عن ذلك كأنه قال: لا عبرة هؤلاء ولا بتكذيبهم فقال: ﴿بَلِ هُمْ قَوْمٌ مُّجِبِدٌ﴾ أي: بل هذا الذي كذبوا به كتاب شريف وحيد في النظم والمعنى فلا يضره كفر المعاندين، ﴿فِي لَوْجٍ مُّحْفُوظٍ﴾ وهو إما بالرفع صفة للقرآن، فهو محفوظ من التغير والتبديل، وإما بالجر صفة للوح، وهو عند الحسن شيء يلوح للملائكة فيقرؤونه. وضرب له ابن عباس مثلاً بالكرة البيضاء، طولها ما بين السماء والأرض، وعرضها ما بين المشرق والمغرب، وقال: إن القلم من نور وكل شيء فيه مسطور، وهذا

التمثيل للتفهيم، وإلا فنحن نجهل ذلك العالم الشريف فلا نعرفه إلا بالتمثيل. فهذا اللوح محفوظ من وصول الشياطين إليه، وإطلاع من ليس مستعداً للإطلاع عليه.

شرح وتفصيل

قد ذكرت لك أن الغلبة والإنعام هما الصفتان اللتان لا يقوم العرش ولا يبقى إلا بهما، وقلت لك: إن العزة والحمد هما الصفتان المذكورتان، وإن ما جاء بعد ذلك إنما هو شرح للعزة والحمد، ألا ترى أن البطش الشديد الذي أكده بالقدرة على البده والإعادة هو معنى العزيز، ألا ترى أن الغفران والود يرجعان لمعنى الحمد، لأنه لا حمد إلا على نعمة، والغفران والود يستوجبان النعم من الغفور الودود، ألا ترى أن ذكر العرش يذكر بالملك، وألا ترى أن قوله: ﴿قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: ١٦] شامل للتوعين الإنعام والانتقام، إذن يتجلى لك في هذه الأوصاف أبهة الملك الإلهي من عرش وإنعام وانتقام، فإذا كان لصاحب العروش الأرضية جيوش جرارة، فإنه يسدئ ويعيد، وإذا كانوا يعطون فجميع النعم من الله، فهو يستر عيوب المخلوقين، ويفعل معهم من الإحسان ما يفوق الوصف كما يأتي شرحه، وإذا كان هذا شأنه فمن فرعون وجنوده وثمود وجنودهم، ألم يهلكهم الله بطشه، هذا ملخص هذه الآيات، إذن فلنشرع في ذكر جمال هذا القول، فنقول ومن الله التوفيق:

اعلم أن الناس يعيشون على الأرض غارقين في النعم، مغمورين في الخير تحيط بهم الأنوار الكوكبية والهواء الجوي. ولا حياة للناس إلا بالأضواء. ولا بقاء لهم دقائق إلا بالهواء. ولا ترى أحداً من الناس يفكر في نعمة الهواء. ولا في نعمة الأضواء الشمسية والقمرية والكوكبية. ولا حياة للناس إلا بماء ونبات وحيوان، فلا يستغنون عن الماء ولا عن الغذاء، ويحتاجون للدواء، ويسرون بالفاكهة وبالإخوان والأصحاب. فالناس غارقون في النعم الهوائية والمائية والضوئية والغذائية والدوائية. ونعم الملابس. ونعم الدول والممالك. ونعم العلوم والديانات. ولكن كثرة النعم توجب إنكارها، لأنها لشدة ظهورها زادت خفاء. كثرت النعم على الناس حتى صارت منكورة لأنهم غرقوا فيها.

هذا هو قوله تعالى: ﴿الْعَزِيزُ الْخَمِيدُ﴾ [البروج: ٨]، وقوله: ﴿الْقَفُورُ الْذَوْدُ﴾ [البروج: ١١]، فانظر ماذا فعل لتعرف إحسانه بالنعم كما عرفت إحسانه بالنعم. انظر أأنت ترى أن الإنسان له روح وجسم، فهذه النعم لحياة الجسم وحياته قصيرة. فانظر كيف أراد الله أن يرينا ذلك، فماذا فعل؟ سلط الحر والقر والقحط والمرض والوباء والجذري والتيفوس والتيفود والموت والفراق والقتل والخنق والضرب والحرب والمدافع والطائرات والغارات الخائفة وعداوات الأمم لأجل الغذاء والملك.

فهذه هي النعم المذكورة في قوله: ﴿الْعَزِيزُ﴾ [البروج: ٨] وفي قوله: ﴿إِنْ يَنْفِشْ رَبُّكَ لَشَدِيدٌ﴾ [البروج: ١٢]. فبينما ينظر الإنسان في السماء ذات البروج فيرى جمالاً وإشراقاً وحساً وبهجة تأخذ بالآليات، إذا به قد فجع بموت عظيم أو قريب أو حبيب، أو فوجئ بخطب جسيم كأنه يقال له: أنت لم تخلق للبقاء هنا فاذهب إلى ذلك الجمال.

هذه النعم هي المواقفات للأمم والأفراد، فتجعلهم يفكرون فيما حولهم، وينظرون في أمرهم فالمرضى يعرف نعمة الصحة. والجائع يعرف قيمة نعمة الغذاء. والذي عطش يعرف نعمة الماء، والأمم

التي وقعت في حرب تعرف نعمة الاجتماع . فالناس يعيشون مذهبين من كثرة النعم حتى يحسد بعضهم بعضاً على الصحة والقوة والغنى والثروة . فإذا جاءت الحرب عرفوا أن هؤلاء نعمة عليهم لا نقمة . وهناك تأخذ تلك المصائب تفتح العقول المغفلة ، والأبواب الموصدة ، والأفهام الخامدة ، والنعوس الجامدة ، وتطلق الأرواح المسجونة ، ويقول العلماء : لا يظهر الفلاسفة في أمة إلا أيام محنتها ، فالمحن تظهر مواهب هؤلاء الفلاسفة .

شذرة عامة من التاريخ

لقد قدمت لك في هذا التفسير ما خاطب به أرسطاطاليس الفيلسوف اليوناني تلميذه الاسكندر قائلاً : إياك أن تنعم الشعب على فراش الراحة الوثير ، فإن الناس لا يتحملون النعم كما يتحملون القم . ونصحه أن يشغل الناس بأعمال ، وإلا ذهبت منهم النخوة ويظروا وشرها فاستولى عليهم الذل والهوان ولهم الأمم الهيطة بهم . وضرب لهم مثلاً بالأمم التي هلكت بالنعيم .

وقد أذاع فلاسفة الألمان في عصرنا كتباً نشروها قبيل الحرب الكبرى ، إن الدولة إذا لم تصب بحروب مهلكة فإنها تفرق في النعيم وتنسى كمالها وعظمتها ، فمن أراد أن يوظف دولة فليتدع لها حرباً تنشطها وتلم شعنها . ثم إننا نرى الله عز وجل جعل هذا قاعدة عامة . فالأمم البدوية التي ترحل من مكان إلى مكان في تتبع مساقط المطر تكون أقوى أبداناً وأصح نفوساً وأقرب إلى الشجاعة . والأمم التي أتاها الخير والنعيم من كل جانب هم يزرعون ويأكلون ويشربون لا يخافون الفقر والقحط ، فهؤلاء يكثر نسلهم كما قل نسل من قبلهم ، ولكن انظر ماذا ترى . ترى الأولين أعزاء أقوياء لا يتغلب عليهم متغلب إلا قليلاً . وإن تغلب لا يقدر على كسر شكيبتهم ، وترى الآخرين قد رخصت الأسعار عندهم ، وكثر الذين يعطونهم بالربا الفاحش ، ورخصت أجورهم في العمل لكثرة عددهم . وفوق ذلك يأتي لهم العدو بالمدافع والجيش فيتسلط عليهم ليشاركهم في رزقهم . فانظر كيف أيقظ الله الناس على الأرض . قوم خلقهم في أرض قراء فعلمهم الشجاعة والهمة ، وقوم منحهم سعة الرزق وسلط عليهم الدل .

انظر إلى أمتا الإسلامية . جاء الإسلام لمرب في بادية الحجاز وحضره ، فلم شعثهم وكانوا متفرقين ، إنما كانت بلادهم قد علمتهم الجلد والصبر ومظف العيش . وهذه آثار العزة وصفات البطش الشديد . فتعلموا قبل النبوة تعليماً طبعياً من نعم على الصبر ومكارم الأخلاق كما تراء في أشعارهم . جاء الإسلام وأمرهم بالفتح .

ولكن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح وذكرته في هذا التفسير سابقاً قال لهم ما معناه : « إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زينة الدنيا وزخرفها » . فقال له إعرابي : أويأتي الشر من الخير ؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم ضارباً المثل بالمطر والنات . فالمطر خير ولكن الشر عارض ، فهو صلى الله عليه وسلم لما انتصر الإسلام لم تفته هذه ، فأفهمهم أن كثرة النعم أخافته صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، وقد تم ذلك بعد وفاته ، فإنهم فتحوا البلاد شرقاً وغرباً . فانتسعت دائرة الحسد والعداوة بينهم وكان ما كان حتى عظم الملك وتداخل فيه الفرس والترك .

وذهبت الدولة بسبب البطنة والتعيم كما أخبر صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه يحاف ذلك . وكما قال تعالى : ﴿ أَفَعَبَّيْتُمْ طَبَّيْنَكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمَا كُنْتُمْ تَقْسُقُونَ ﴾ [الأحاف . ٢٠] .

هنالك جاء التار والمغول في القرن السادس والسابع وما بعدهما وضربوا دولة الإسلام من جهة الشرق ، ولم يكن عند قطب أرسلان الذي هجم عليه جنكيز خان هو ولا علماء الإسلام علم بقوة المغول والتار ، كما تقدم في سورة « الكهف » عند ذكر يأجوج ومأجوج ، هذا في جهة الشرق ، وترى نظيره في بلاد الأندلس فذهبت الدولة الأموية هناك . ثم تفرقت المملكة إلى ممالك صغيرة . ولما سلطت عليهم البطنة والإسراف تفرقت القلوب وصار كل منهم يتقرب إلى ملوك الأسبان وهم في خمرهم ولهوهم وتفرجهم وشعرهم الغزلي وخیالهم مغمورون ، قد تركوا العلوم العقلية وفرحوا بالفز . وأضحى كتاب « الأغاني » هو دائرة معارفهم ، وما فيه من الخمر والغزل والشهوات وحكايات أبناء الملوك الفاسقين ، حتى خر عليهم السقف من فوقهم ، وطرده الأسبان المفكرون هؤلاء الخياليين النائمين في أوائل القرن العاشر الهجري ، وهم نحو خمسة عشر مليوناً غرق منهم قوم في البحر ، وقتل آخرون ، وتنصر بعض ، ونزح إلى مراكش وتونس والجزائر جماعة ، فمادا حصل ؟ هاهم أولاء الآن يحاربون الأسبان الذين لحقوهم هم والفرنسيون ودخلوا بلادهم في هذا القرن ، ومادا حصل ؟ رأينا أيام كتابة هذه السطور أن النار المحرقة وشظف العيش في نحو أربعة قرون ربي هؤلاء المطرودين من أسبانيا ، فهاهم أولاء الآن يطردونهم من بلادهم ويأسرونهم ، فأما الأسبان فإن الدرس الذي أعطي لأبناء العرب درس لهم بنفسه ، فإنهم ورثوا أرض الأندلس فوقعوا في التعيم ، وهاهم أولاء اليوم يفرون من وجه من كانوا أخرجوهم بالأس ، وقد أسر الأمير عبد الكريم منهم مليوناً وبضعة آلاف ، وشركات الأسبان أنفسها تباع لهم الذخيرة والآلات الحربية .

هذا هو تفسير بطش ريك . بطش بأمنا الإسلامية في الشرق وفي الأندلس ، وسيطش بجميع الأمم الظالة في الشرق والغرب ، وهذه مصر وسوريا والعراق وبلاد جاوة ، كل هذه رازحة تحت سيطرة الأمم الغربية ، وإن بطش ريك لا بد منه ، وسيقتد هؤلاء كما أنقذ الروس من حكم القيصرية ، وجعل الترك وإيران والأفغان مستقلات ، وهذا أمر قريب الحصول .

أقسم الله بالسماء ذات النجوم العظيمة ، ولا جرم أن السماء هي العوالم جميعها ، إن الإنسان ينظر وهو فوق الكرة الأرضية فيرى قبة رقاء فيها جميع العوالم الكونية ، ومعلوم أن في السماء أسباب رزقنا من مطر ونور وحرارة بأشعة الكواكب والشمس ، فإن لم تكن هذه فلا رزق في الدنيا ، وهذه العوالم مديرة بملائكة طبقاً عن طبق ، وتحت هؤلاء كلهم نفوسنا الأرضية ، ومعلوم أن المقصود من هذا كله النعوس وترقيها ، وذلك يظهر في اليوم الموعود حين يحضر هناك الشاهد والمشهد وهما جميع الأمم كما عرفت .

أقسم الله بهذا كله أن الظالمين يلعنون قديماً وحديثاً ، وقد شرحت ذلك تفصيلاً قبل هذا . انتهى تفسير سورة « البروج » يوم الاثنين ٤٤ من شهر أغسطس سنة ١٩٢٥ م ، والحمد لله رب العالمين .

تفسير سورة الطارق
هي مكة
آياتها ١٧، نزلت بعد سورة البلد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ إِنْهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا نَهْرٌ ﴿وَالْهَمُّ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ وَأَسْعِدُ كَيْدًا ﴿فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أُنْهَيْتُهُمْ رُؤُودًا﴾

ولاقدم لك مقدمة تعرف بها صلة هذه السورة بما قبلها ومبادئ تفسيرها، فاقول:

لقد ذكر الله في سورة «البروج» السماء وبروجها، والبروج في الأصل القصور، فسميت بها النجوم دلالة على أنها ليست كما يظنه الناس صغيرة، والبروج الاثنا عشرة المعروفة داخلية كواكبها ضمن النجوم العامة التي أقسم الله بها وباليوم الموعود وبالأمم المحشورة هناك شاهدة ومشهودة، وذكر في السور قبلها أن الملائكة معلمون للناس، وأنهم يكتبون أعمالهم، فهذه السورة جاء فيها ذكر العلاقة بين السماء وبروجها وبين هذا الإنسان، حتى ذكر معها في قسم واحد، ويجعل له أجل يحاسب فيه على أعماله وإهماله، وجاء فيها بقية أوصاف الملائكة، فاسمع البيان:

اعلم أننا ونحن على الأرض لا رزق لنا إلا من جهة السماء.

(١) تشرق الشمس وترسل أشعتها على سطح الأرض فتثير الهواء فيصير ريحاً مختلفة شرقية وغربية وشمالية وجنوبية ومتكبة لها خرائط مرسومة، ودروس مقروءة في مدارس الشرق والغرب، فيقال رياح موسمية ورياح تجارية ورياح صندية ورياح دورية، وهكذا بما أوضحناه في سورة «الحجر» ثم إن ضوء الشمس كما يشرق في الهواء فيفعل ذلك يشرق على أكتاف البحار ومواضع الماء في البر، فيثير بهجاً يطير في الهواء فيكون سحاباً. فماذا يكون بعد؟ نعمله الريح، تلك الريح التي أثارتها الحرارة، فالحرارة الشمسية أثارت الحامل والمحمول، فإذا جرت السحب في الجو وحفظتها الجمال أن تميد بمئة ويسرة أمطرت على اليابسة.

(٢) قد علمت أن الهواء والماء قد اتحدا على نتيجة واحدة، وهي إنزال المطر، كما كانا مسبيين من أمر واحد، وهي حرارة الشمس، فانظر ماذا ترى: نزل المطر، جرت الأنهار، جمدت الثلوج فوق الجبال، أشرقت عليها الشمس فأدابتها، ساعدت في جري الأنهار، سقت الأنهار الأرض. بذر الناس الحب في الأرض ونبت فصار منه الغذاء والفاكهة والملابس والدواء. وهذه الرياح الجارية تذهب وترجع، وهذا الماء الذي يخرج من البحر في الجو ويصير سحاباً ويمطر على الأرض ويصير أنهاراً ويشربه الإنسان والحيوان، ينقسم قسمين: قسم يرجع إلى البحر ثانياً فيتم الدورة كما في النيل الذي يصب في البحر الأبيض، وكما في دجلة والفرات وسائر أنهار الدنيا، وإما أن يبخر من الأشجار والأنهار وجميع المخلوقات على الأرض فيرجع للجو بخاراً كما نزل على الأرض مطراً، فإذا الماء يصنع دائرة والهواء كذلك.

(٣) الماء يدور ما بين الجو وما بين الأرض دورات متتالية إلى آخر الدهر، إنما كان ذلك لأن الكواكب في السماء دائرات والشمس والقمر. فكما أن الكواكب تشرق وتغرب. وكما أنها لها دوائر تتمها في أمد معلوم كشهر أو سنة أو عشرة أو ثلاثين أو آلاف، هكذا هذا الماء الذي أثارته الحرارة المنبثة من الشمس له دوائر تكون في البحر وفي بعض أماكن في البر، فيكون بالحرارة بخاراً يحمله الهواء ويكون مطراً. وبعد تمام الدورة يرجع مثل فعل الكواكب سواء بسواء، ﴿مَا تَرَكْتُ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ﴾ [الملك: ٣]، ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِحَقِّقَاتٍ﴾ [الرعد: ٨].

(٤) هذا الماء أثناء دورانه يكون من أسباب الحياة فجعله الله سبباً لنمو النبات وحياة الحيوان، فالأرض تنشق عن النبات، والحيوان يتزاوج، ويكون في كل من الحيوان والنبات ذكور وإناث، وسبب هذا أن حياتنا فوق الأرض متوقفة على حرارة سماوية، وعلى مادة أرضية، فالحرارة فيها قوة الفعل، والمادة فيها قوة الانفعال، فالحرارة الشمسية أثارت الهواء وأثارت الماء من البحار، وفيها هناك أسرار وراء ذلك أرسلها الله، فكان الذكور والإناث في الحيوان والنبات، فالذكور مشابهة للقوة السماوية، والإناث مشاكلة للقوة المادية في الأرض، وكما كان اتحاد العوامل السماوية والأرضية سبباً من عند الله لوجود هذه الحياة على الأرض، هكذا كان ازدواج الذكورة والأنوثة سبباً من عنده ليكون هناك خلق على شاكلتهما.

فانظر كيف كان اجتماع قوة الذكورة والأنوثة سبباً في خلق أشكال الزوجين في الحيوان والنبات، وكيف كان اجتماع القوة السماوية بالحرارة الشمسية والأرضية كالماء والهواء سبباً إلهياً في أن يدور الهواء ويدور الماء دائرة كالدائرة الكوكبية وكدوران الأرض حول الشمس.

(٥) كما ذكر الله في السور السابقة أن الملائكة معلمون وكاتبون، هكذا هنا ذكر أنهم حافظون لنا من المهالك والمعاطب إلا ما جرى به القدر.

هذه هي المقدمة. وبها تم تفسير السورة. ولنشرع الآن في التفسير اللفظي للسورة كلها، فنقول ومن الله التوفيق:

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ الطارق في اللغة بحسب الأصل: هو من يسلك الطريق ليلاً أو نهاراً، ثم خصه العرف بمن يأتي ليلاً، ثم استعمل فيما يبدو ويظهر فيه، أقسم الله بالسماء والنجم الظاهر بالليل، ثم قال: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ﴾ ^(١) **النَّجْمُ الثَّاقِبُ** المضيء كأنه يتقب الظلام بضوئه فينفذ فيه، ويتقب السماوات وينفذ فيها، لأن السماوات كما تقدم هي عالم الأثير الذي أصبح الناس لا يدركون له آخراً، وقد قلنا لك مراراً أن ارتفاعها لم يقف له الناس على حد، حتى إن الضوء الذي يجري جرياً سريعاً جداً، يجري في تلك السماوات مليون سنة ونصف مليون ويصل لنا، هذا ما وصل إليه علماء الفلك إلى كتابة هذه السطور. وأما علماء الأرواح فقد رووا عن روح «غاليلى» في المقالة التي ذكرتها في سورة «آل عمران»: إن من الكواكب ما يصل نورها إلى الأرض الآن، وقد كان هذا النور جارياً منها قبل خلق الأرض، وربما كان هذا الكوكب الآن قد قامت قيامته، فالسماء أصبح الناس لا يعرفون لها آخراً، والنجوم تنفذ فيها وتخرقها. فلا للسماء آخر ولا للطارق عدد نعرفه، فارتفاعها عظيم وكم لها من طارق لا يحصى عدده. أقسم الله بهذه السماء العظيمة وبالطارق، أراد الله أن يعظم السماوات في أعين الخلق فأقسم بها، ولقد ظهر نورها وحكمتها في هذا الزمان، وأتى بالقسم لإعظام أمر النجوم، والمراد بالطارق جنس النجوم، فاعجب أليست النجوم الطوارق هي عينها البروج المذكورة في السورة قبلها، أقسم الله بها ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ يقسم الله بالسماء وبالنجوم الظواهر بالليل على أنه ما كل نفس إلا عليها حافظ، هذا إذا قرأت «لما» بالتشديد، فإذا قرأت بالتخفيف كان المعنى أنه أي الحال والشأن كل نفس لها حافظ، فـ «إن» هي المخففة، و«اللام» فاصلة، و«ما» مزيدة، وهذا الحافظ يحفظها من المهالك إلى أمد معلوم، فالملائكة إذن يدبرون أمر هذا العالم فيدبرون نظام الحياة كما هنا ونظام التعليم، ويقومون بكتابة الأعمال كالمدرس الكامل يحافظ على صحة التلاميذ ويعلمهم ويكتب نتيجة أعمالهم. ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ﴾ نظر تفكر واعتبار ﴿بِمِمْ خُلِقَ﴾ من أي شيء خلقه ربه. ثم بين ذلك فقال: ﴿خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ أي: من منى مدفوق مصسوب في الرحم والمراد به ماء الرجل وماء المرأة، فهذان الماءان يخرج من أحدهما وهو ماء الرجل جرثومة حية دقيقة جداً لا ترى إلا بالآلات المعظمة «المكروسكوب»، فلا تزال تجري حتى تصل إلى جرثومة نظيرتها من جراثيم ماء المرأة، ومتى التقت الجرثومتان اتحدتا وكونتا جرثومة دقيقة تستمد من ماء الحيض فتصير جنيناً قد شرحناه في سورة «آل عمران» وغيرها، وشرحنا الأدوار التي مر عليها. يقول الله: ﴿مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ فجعله ماء واحداً مع أنه ماءان. أتدري لماذا؟ لهذه الحكمة التي أظهرها الله في علم الأجنة في هذا العصر، فهو يقول: ﴿مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ مع أنهما ماءان كما تحقق في العصر الحاضر، وهذا قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتٍ﴾ [القيامة: ١٩]، وقوله: ﴿سَرِيبُهُمْ ابْتِثَاءٌ فِي آلْفَاقٍ وَمِنْ أُنْفُسِهِمْ خَتْلٌ يُتَّبَعْنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: ٥٣]. وقوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ أي: يخرج من بين الرجل والمرأة، لأن هذا الماء منهما معاً واتحد بعد ذلك.

واعلم أن الدماغ فيه مركز الإدراك وخليقته في الجسم النخاع الشوكي المخزون في الصلب، وهذا النخاع له شعب كثيرة تصل إلى جميع أجزاء الجسم موصلة الحس لتتفرع أعضاء الحركة فتقوم بالعمل. ولن تقوم حركة الجماع إلا بوجود هذه القوة، ومعلوم أن ترائب المرأة التي هي عظام الصدر محل القلادة وأنواع الزينة التي تتحلى بها المرأة، فأهم شيء في الرجل عند اجتماع الزوجين قوته العضلية والعصبية التي تجري في النخاع في الصلب. وأهم ما في المرأة في تلك الحال وحدها حس زيتها. وأهمها ما على الصدر، فإذا جعل الصدر وحسن الحلي فقد تم نظام الأحوال التي بها تكون البرية، فعلى هذا عبر بالصلب عن الرجل وبالترائب عن المرأة، وهذا من محاسن البلاغة. فإن هذا مجاز مرسل في علم البيان من إطلاق الجزء الذي له أهمية على الكل، كما تقول في العبد: رقبة، وفي الكس: رأس، وأنت تقصد نفس العبد لا رقبته، وتقصد نفس الكس لا رأسه، لكن لما كانت المزية طاهرة في هذين العضوين عبر بهما عنهما، هكذا هنا في مسألة الأيوين فمزية كل منهما فيما ذكر معبراً عنه حتى يتم الفعل المؤدي لحصول الذرية، وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ أي: إن الذي قدر على خلق الإنسان ابتداء قادر على إعادته حياً بعد موته. وهو أهون عليه، وقوله: ﴿يَوْمَ تُنْشَىٰ السُّرُورُ﴾ متعلق بقوله: ﴿رَجْعِهِ﴾ أي: إعادته يوم تختبر السرائر ويميز بين ما طاب من الصمائر، وما خفي من الأعمال وما خبث منها، ﴿فَسَاءَ لَهُ﴾ فما للإنسان ﴿مِنْ قُوَّةٍ﴾ من معة في نفسه يمتنع بها ﴿وَلَا تَأْمُرُ﴾ يمنع. ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ ترجع في كل دورة إلى الموضع الذي كانت فيه، وهكذا إذا جاء أجل هذه الكواكب فيها تبدل الأرض غير الأرض، والسموات غير السموات، وترجع عوالم جديدة لا نعلمها بنظم ثابتة، وأيضاً تكون هناك دوائر هوائية ودوائر مائية كما تقدم على مقتضى دوران الكواكب، وقوله: ﴿وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ﴾ أي: الشق بالنبات والعيون، وقد تقدم في مقدمة هذه السورة بشرح واف. ﴿إِنَّهُ﴾ أي: القرآن ﴿لَقَوْلٌ فَضْلٌ﴾ فاصل بين الحق والباطل ﴿وَمَا هُوَ بِأَنْهَزِلُ﴾ فإنه جد كنه. وكيف لا يكون جداً وهذه السورة نفسها كافلة بحياة الأمم إذا عملوا بها، فهي مع قلة عدد آياتها أشارت إلى السماء وبهجتها، والنجوم ودورتها، والمياه وحكمتها، والسحاب وأوتها، والأهوية وبعمتها، والنباتات وآيتها، وحياة الإنسان وخلقتها، وذويه ونقمتها، والملائكة وسلطانها.

جمعت السورة جمال العالم العلوي وربطه بالسفلي، أبانت ارتباطهما وانتظامهما. وتفرع كل شيء في الوجود بينهما، فإليت شعري أين يفر المسلمون؟ أليس هذا قول ربهم. أليس هذا ديننا؟ يا عجباً كل العجب! أمة تقرأ: ﴿وَالسَّمَاءِ وَالْطَّارِقِ﴾ [الطارق: ١] ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ [البروج: ١] ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ [الشمس: ١]، وهكذا لما لم يسمع به العرب في نثرهم وشعرهم، ثم يفهمون الأعين ويصمون الأذان حتى أصبحنا نرى غيرنا فاقونا في هذه العلوم وفي غيرها. فليقرأ المسلمون جميع العلوم فهذا هو مقصود القرآن وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ أي: في إبطاله وإطعام بوره، ﴿وَأَسِيدُ كَيْدًا﴾ وأقابلهم بكيدي في استدراجي لهم وانتقامي منهم من حيث لا يحتسبون، ﴿فَسَهِّلْ الْكُفْرَ﴾ فلا تشغل بالانتقام منهم وسر في دعوتك ولا تستعجل بإهلاكهم، ﴿أَمْهَلَتْهُمْ رُبُّنَا﴾ أي: إمهالاً يسيراً، وقد أخذهم الله يوم بدر والأيام بعده. انتهى تفسير سورة «الطارق» والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة الأعلى
هي مكة
آياتها ١٩، نزلت بعد سورة التکویر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿٣﴾ وَالَّذِي
أَخْرَجَ الْمَرْعَى ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ﴿٥﴾ سَقَرْتُكَ فَلَا تَنْسَى ﴿٦﴾ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿٧﴾ وَبَيَّرْتَ اللَّيْلَ ﴿٨﴾ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعْتَ الذَّكَرَ ﴿٩﴾
مُبْدِكُ مَنْ يَخْشَى ﴿١٠﴾ وَتَجَبَّهْتَ الْعَصَى ﴿١١﴾ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ﴿١٢﴾ ثُمَّ لَا
يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿١٣﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾ بَلْ
تُؤْمِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿١٧﴾ إِنَّ هَذَا لَمِی الصُّحُفِ الْأُولَى ﴿١٨﴾
صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿١٩﴾ ﴾

مقدمة

اعلم أن السور السابقة جاء فيها ذكر السماء وكواكبها وطوارقها المضيئة المشرقة. وذكر الملائكة
الكاتبين المدبرين الحافظين. ولما كان العالم الذي نعيش فيه إنما هو أشبه بجسم إنسان واحد، وهذا
الجسم له أعضاء بطش وأعضاء حس وروح تدبره كله فتدبر أعضاء الحس وأعضاء الحركة؛ أتى
سبحانه بهذه السورة ليعين سر السور السابقة كأنه يقول: أي عبادي، خلقت لكم السماء وملأتها
بالنجوم الثوابت، والبروج النواضر، والمشرقات الرواهر، وأدبرتها وجعلت ملائكتي مدبرين لها
حافظين لكل نفس، معلمين للأنفس الإنسانية بالإلهام والوحي، فإياكم أن يصدكم هذا النظام عن
مبدعه. وهل للجسم نظام في حركاته أو حفظ لحواصه إلا بالروح المدبرة. فأنا في العالم بمنزلة الأرواح
في أبدانكم، فما السماء ونجومها. ولا المياه وسحابها، ولا الهواء وحمله لها إلا كأعضاء الحركة في
الأجسام الإنسانية. وما الملائكة المدبرون والكاتبون إلا كالحواس الخمسة في الإنسان. وكل ذلك بلا
روح باطل وقبض الريح. هكذا هذا العالم لا بقاء لكواكبه ولا لملائكته إلا بالرب المدبر العالم الذي
مقامه فيه يمثل له بقيام الروح بالجسم. وهذا معنى القول المشهور: «من عرف نفسه عرف ربه»،
فيعرف أن نفسه لها أعضاء حس وأعضاء حركة، والله له ملائكة وسماوات وكواكب، فهذا هو

المقصود من قوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ أي: نزه ذاته عما لا يليق به والاسم صلة. والعلو هنا بمعنى الاقتدار والقهر وشمول العلم، فهو أعلى من الملائكة علماً، ومن الكواكب قدرة، فكلاهما خاضع لسلطانه وعلمه وقهره.

فما العالم كله إلا أجرام تدور حول أخرى، وكل طبقة أعظم مما بعدها وأقل مما قبلها إلى أن ينتهي الأمر إلى الأقمار، فهي تحت الأرضين. والأرضون أقل من الشمس، وكل شمس تدور حول أخرى وهكذا إلى شمس المجرة الكبرى، وهكذا نفوس الناس تستمد من نفوس أعلى منها. وهكذا طبقة تتلوها طبقة أرقى منها، ﴿وَأَنْزَلْنَاهُ إِلَيْنَا رَبِّكَ الْأَمْتَهُ﴾ [النجم: ٤٢]، فالعالم كله من أجسام وأرواح في قبضته، فعلمنا أن نسبحه من كل ما لا يليق به، فهو أعلى الموجودات. وقوله: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسْوَى﴾ أي: خلق كل شيء فسوى خلقه نسوية، ولم يأت بالخلقوقات متفاوتة غير ملتزمة، بل جعلها ذات إحكام واتساق دال على صدورها من عالم حكيم وإلا فكيف نراه.

(١) جعل جمال الوجه في أربعة أعضاء: الفم والأنف والعينين، فإن تلاءمت كان الجمال، وإن لم تلتئم كان القبح.

(٢) وجعل الجمال الباطني في أربع أيضاً: الحكمة والعفة والشجاعة والعدل. فإن تمت فهو جميل الخلق، وإن لم تتم فهو سيئ الخلق.

(٣) وكيف جعل عظام الأصابع دقيقة. لكل أصبع ثلاثة أنامل موضوعة بدقة بحيث تمكنه من جعلها مجتمعة للدفع المهاجم، منحنية لإمساك آلات الصناعة والزراعة والحرب. ومنبسطة ليحمل عليها. ومنقبضة بعض القبض لتكون له مفرقة أو مجرقة.

(٤) وجعل الأظافر لحفظ أطراف الأصابع ولتتمكن من ضبط دقائق المادة المتساقطة.

(٥) ولم كان «السنا المكي» و«زيت الخروع» مسهلين للإنسان؟

(٦) ولم كان الورد ملائماً لحاسة الشم في الإنسان؟

(٧) ولم كان القطن نافعاً لملايس الإنسان؟ ولم كانت الطيور النافعة كأبي قردان تأكل الدود من الحقول التي فيها نبت غذاء الإنسان، وأين المناسبة بين أبي قردان وبين الإنسان حتى تعدى أثره إليه فجناء؟

(٨) ولم كان اختلاف العناصر الداخلة في النباتات جعلها مختلفة المنافع للإنسان. فالكلور يدخل في شعر القطن ٦, ٣٧ من مائة. وفي حب الشعير ٣٠, ٠ من مائة. أي: نحو ثلث واحد من المائة من تركيب الشعير، وهو في حب اللوز آثار ضئيلة. وفي حب الفول ٤, ٠ من مائة. وفي البطاطس ٢, ٢ من المائة. وفي القصب المجرد من قماماته ١٠, ٨ من المائة. وفي البرسيم ٩, ١٣ من مائة.

فانظر كيف جعل هذه الحكمة بأن أدخل الكلور الذي هو أحد مادتين يتركب منهما الملح في البرسيم نحو ١٤, ٠ من المائة. وفي القصب نحو النصف من ذلك. وفي البطاطس نحو ربع ما في القصب. وفي الفول نحو نصف البطاطس وهكذا. فانظر لولا جعله الكلور في هذه النباتات مثلاً بهذه المقادير لم تتكون ولم تظهر فوائدنا. فكما قدر عظام اليدين بحساب لتكون المنافع المطلوبة، هكذا

قدر وسوى أجزاء النبات لتكون النتائج المقدرة، ولو اختلف أي جزء عن مقداره لاختل أمر النبات ولم ينبت، وقوله: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾ أي: قدر أجناس الأشياء وأنواعها وأشخاصها ومقاديرها وصفاتها وآثارها وأفعالها وأجالها ومناطقها وأيامها وحرها وقرها. فلم يذر لجماع إلا قدر حركاته بحسابه، ولا شمساً ولا قمرأ ولا كوكباً سياراً إلا جعل لها حساباً مقدراً لا خلل فيه. ولو اختلفت الشمس عن سيرها المعتاد ثانية واحدة لاختلت مواعيد القطرات على اليابسة والسفن في البحار فاعطل ذلك مصالح الناس. يعرف ذلك القائمون بأمر الرصد الذين يأملون بضرب المدفع في القاهرة وفي غيرها من البلدان وقت الظهر. ومن هذه المقدرات الحيوان. فقدر لكل حيوان ما يصلحه وهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع. ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ﴾ أي: أنبت ما ترعاه الدواب ﴿فَجَعَلَهُ عَئِنَّةً﴾ يابساً هشياً ﴿أَخْوَتَ﴾ أسود، وهذه صفة «عئنة»، فمن فعله هذا كله فهو حقيق أن يسبح ويمجد.

ولا جرم أن المسيح المصلي العابد مقرب من ربه بروحه لكثرة ذكره وعبادته وتلاوته وصلواته ولذلك قال تعالى بعد ذكر التسييح لمن اتصف بهذه الصفات البديعة: إنك يا محمد من المسبحين ولذلك ثبتنا العلم في قلبك كما أنزلناه عليك، وهذا قوله: ﴿سَقَرْتُكَ فَلَا تَسَىٰ﴾ أي: سنقرئك القرآن فلا تنساه ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أن ينسحه فإنك تنساه، فأما بقية ما تقرأه فأنت مبشر يا محمد أن يحفظ في قلبك حتى لا ينفلت منه شيء. ثم إن الذي شاء الله نسخه يرفع حكمه وتلاوته، ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهَنَّمَ وَمَا يُغْفَىٰ﴾ أي: يعلم ما أسررت وما أعلنت من أقوالكم وأفعالكم، وما ظهر وما بطن من أحوالكم. ثم عطف على قوله: ﴿سَقَرْتُكَ﴾ قوله: ﴿وَنَبِّئْتُكَ لِلدَّهْرِ﴾ أي: ونوفقت للطريقة التيهي أيسر وأسهل، فنجعل الوحي محفوظاً في قلبك ونجعل شريعتك أيسر الشرائع ونوفقت للعمل بها، ﴿فَذَكِّرْ﴾ بعد ما استتب لك الأمر، أي: عظ بالقرآن، ﴿إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ﴾ فذكر، ومعنى هذا أن الذكرى إنما تصح إذا ظن أن المذكورين سيتفهمون، فأما إذا يش منهم فيجب الإعراض عنهم، ﴿سَيَذَكَّرُ مَنْ يَكْفَىٰ﴾ أي: سيتعظ من يخشى الله فإنه يفكر فيها فيعلم حقيقتها، ﴿وَيَتَجَنَّبُهَا﴾ أي: ويتجنب الذكرى ﴿الْأَشْقَىٰ﴾ الكافر فإنه أشقى من الفاسق ﴿الَّذِي يَصْنِي النَّارَ الْكَبْرَىٰ﴾ نار جهنم والصغرى نار الدنيا. وتوضيحه في سورة «آل عمران»، فقد استبان هناك درجات الحرارة النارية في أرضنا. وكيف تزداد بالتوغل في الأرض حتى تصل إلى حرارة تذيب سائر المعادن، وأن هناك في باطن الأرض ناراً لا يتصورها العقل، هذا معنى قوله: ﴿النَّارَ الْكَبْرَىٰ﴾، ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا﴾ فيستريح من العذاب ﴿وَلَا يَحْيَىٰ﴾ حياة يتلذذ بها، ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ نال الفوز ﴿مَنْ تَرَكَّنَىٰ﴾ تطهر من الشرك، وتطهر للصلاة، وأدى الزكاة. وتحلى عن الحسد والحقد والكبرياء وغيرها من الصفات المهلكات، ﴿وَذَكَّرَ أَسْرَرَتِي﴾ لأنه إذا تخلص من النقائص الظاهرة والباطنة فإن الذكر إذاً يصادف قلباً خالياً فيتمكن منه. والذكر إما بالقلب أو باللسان، وقوله: ﴿قَصَلْنِي﴾ أي: إنما الصلاة يراد بها توجه العبد لله. قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]، ومن الصلاة الصلوات الخمس. ومن ذكر الله تكبيرة الإحرام. ومن التزكي التصديق يوم الفطر، ومن ذكر اسم الرب والصلاة تكبير يوم العيد وصلاته، فالأقوال المختلفة تحصلها الآية جميعها. فتكبيرة الإحرام وحضور ذكر الله في

الصلاة كلها ذكر والباقي ظاهر. ثم خاطب الأشقياء على سبيل الالتفات فقال: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ على الآخرة فلا تفعلون ما به تسعدون، ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ فإن نعيمها لا يشوبه نغص وهو دائم ﴿إِنَّ هَذَا لَمِنَ الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ واسم الإشارة راجع إلى قوله: ﴿قَدْ أَفْحَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ فإن هذا القول جامع لطهارة النفس من النقائص وتحليتها بالفضائل، مؤثراً للآخرة رافضاً الدنيا إلا ما أعان على الآخرة. وهذا جامع خلاصة الديانات والكتب المزلّة جميعها، وقوله: ﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ يدل من «الصحف الأولى».

وجاء في الأثر أن في صحف إبراهيم: ينبغي للعاقل أن يكون حافظاً للسانه. عارفاً بزمانه. مقبلاً على شأنه. اهـ.

لطيفة في قوله تعالى:

﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى﴾ ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْغَرْعَى﴾

في هذه اللطيفة ثلاث جواهر:

(١) عجائب الأشكال في تبلور المعادن.

(٢) وعجائب التحل والتين والعنب وغيرهما، ويدائع حكم خلقهما. وتقتصر منها على ١٥

عجوبة يشاهدها أكثر الناس وهم لا يدركونها.

(٣) وعجائب الحيوان.

الجوهرة الأولى

في عجائب الأشكال المتبلورة في المعادن

قدمنا في المجلد الثامن رسم شكلين هرميين سطوحهما متساوية بينهما قاعدة واحدة مستطيلة وهما مائلان عليها. من الذي رسم هذا بحيث استقام شكلهما وانتظم أمرهما. لم يرسم هذا أحد ولكنه رسم إلهي ظهر في الصودا الكاوية. التي هي من مركبات الصوديوم وهو فلز أبيض ذو لمعان فضي. وإذا أُلقي في الماء اصطهر وتحرك بعضه على بعض فوق سطح الماء وينتهي في العادة بفرقة. فمن مركبات هذا الجسم الناري الذي يلتهب في الماء هذه المادة التي تسمى بالصودا الكاوية، ومن مركبات الصوديوم ملح الطعام الذي يكون كتلاً عظيمة في بعض الصخور الجبلية. ويعرف بالملح الجبلي. ويكون في مياه البحار، ومن مركباته أيضاً النطرون.

إذا عرفت هذا أيها الذكي وأدركت أن الصوديوم المذكور نراه في النطرون وفي ملح الطعام وأشياء ذلك عرفت أن رسم الهرم المذكور سر من أسرار هذا العصر، وطريقة ذلك الشكل ورسمه أن توضع عشرة دراهم ماء في إناء صيني أو بلوري على منصّب حديد، وأن يغلى هذا الماء بقنديل بهيئة خاصة في علم الكيمياء يسمى «القنديل الكحولي»، ثم يوضع فيه عشرون درهماً من الصودا الكاوية فيذوب جميعه في الماء الحار المذكور. فإذا نزع القنديل من تحته وتركه حتى يبرد فإنك ترى قطع الصودا تتجمع على جانبي الكأس على هيئة أجسام لامعة سميت بلورات، وهذا العمل يسمى

تبلوراً. ومتى لاحظت بلورات الصودا وجدتها جميعاً على شكل واحد وهيئة واحدة مع اختلاف في الحجم كبيراً أو صغيراً فيكون شكلها هرمين سطوحهما متساوية يتهما قاعدة واحدة مستطيلة وهما مائلان عليها، وهو (شكل ٦) في المجلد الثامن، انظره هناك.

وإذا أعدت العمل بالشب الأبيض عوضاً عن الصودا ترى البلورات تتكون على هيئة تقرب من الهيئة المتقدمة في الشكل. وإذا أعدت العملية بالشب الأزرق أي كبريتات النحاس عوضاً عن الشب الأبيض فإن البلورات تتكون على الهيئة المرسومة في الشكل المكعب المرسوم في الجزء الثامن من هذا التفسير. انتهى الكلام على الجوهرة الأولى، والحمد لله رب العالمين.

الجوهرة الثانية: في عجائب النبات والأشجار كالنخل والتين الخ

اختلاف النبات في الطباع

لقد اختلف النبات في طعمه وألوانه وروائح. ذلك لأنه غذاء للحيوان، والحيوانات مختلفة الطباع، فقد جعل لكل نوع من النبات غذاء لنوع من الحيوان، ودواء لداء يعرض لها، ولا نعرف هذا إلا باستقراء علوم الطب وعلوم البيطرة، هذا هو الذي يعرفنا قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ قَسْوَمٌ ۝١ وَأَلَدَىٰ قَدَرٌ فُهَذًى ۝٢﴾ [الأعلى: ٢-٣]، فهذه هي التسوية، وهذا هو التقدير، وهذه هي الهداية. فإنه قدر النبات والحيوان وسواهما، ثم هدى الحيوان لغذائه ودوائه.

اختلاف الأشجار من حيث إن منها ما هو تام، ومنها ما هو ناقص

وصفات التام، وصفات ما هو أتم وأكمل

وصف الكامل من الأشجار: يكون له تسعة أجزاء: (١) الأصل. (٢) العروق. (٣) القضبان. (٤) الفروع. (٥) الورق. (٦) النوى. (٧) الثمر. (٨) اللحاء. (٩) الصمغ.

وصف الشجر الناقص: الشجر الناقص ما ينقص واحدة من هذه الأوصاف أو أكثر كشجرة الألب، وأم عيلان، وشجرة الصفصاف التي تسمى بالخلاف، وكشجرة الطرفاء. وما شاكل ذلك مما لا ثمر له. أو لا ورق أو لا نوى أو لا صمغ له.

تفاضل الشجر: (١) منها التين واللوز والجوز وأمثالهما، فهذه تفضل بارتفاعها في الهواء، وتفرعها في الجهات. (٢) ومنها ما يرتفع في الهواء منتصباً منفرداً كشجر النخل والسرور والقنا والصفصاف والساج. (٣) وتختلف أيضاً بعروقها الضاربة في الأرض، فمنها ما هي كالأوتاد المنتصبة، ومنها ما يذهب في الجهات على الاستقامة، ومنها ما ينحطف ويتعوج ويلتف.

اختلاف النبات من جهة الأماكن: منه ما ينبت على وجه الأرض، ومنه ما ينبت تحت الماء كقصب السكر والأرز والنبلوفر وأنواع من العكرش، ومنه ما ينبت على وجه الماء كالطحلب، ومنه ما يعيش على الشجر والنبات بحيث ينسج عليهما كالبلاب والكشوثا، ومنه ما ينبت على وجه الصخور كخضراء الدمن، وبعضه يختص بإمكانه فلا ينبت إلا في البلاد الحارة كالنخل، أو في البلاد الباردة، أو في الأرضين السبخة، أو في الأرض الطيبة أو في الرمال وبين الحصى والحجارة والصخور أو في الأرضين اليابسة.

فهذا نفهم قوله: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ [الأعلى: ٣]، فهنا هو التقدير بحيث يقدر لكل حال، ولكل حيوان، ولكل مكان، ولكل نوع، ولكل كمال، ولكل نقص، ولكل صفح، ولكل حرارة أو برودة، نوعاً من النبات، فلم ينس الحصى والرمل، ولم ينس البرودة، ولم ينس الكمال، ولم ينس أنواع الحيوان، ولم ينس الأرض السبخة، بل جعل لكل من هذه حظها من النبات.

وهنا أقص عليك قصص الجمال والبهاء والصور والحكمة والسعادة والشرف والجاه ورفي الأمة، وأن تقوم بواجبها. وأتلو عليك من نبأ الحكم الإلهية والعجائب الربانية والظلم العلية ما شقي بجهله الأكثرون وغاب عن علمه المتأخرون، وليس يفض مسك ختامه إلا المفكرون.

سأتلو عليك نبأ من الدروس الحكيمة، والأسرار المحجوبة. أسدلت عليها الحجب وهي في وضوح النهار، هن مقصورات في الخيام، ظاهرات للأنام. فاعجب لجميل محجوب جماله والعيون تراه مستورة معاسته، ولكنه أمام المرأة تجلى للناظرين، واحتجب عن الجاهلين. العيون مصرة، والقلوب مقفلة، فكم من امرئ رأى الجمال فأخطأ، وحظي بالوصال فما عقله، رأى المحبوب وعقله مغلوب ونفسه في لغوب. فكم من عاقل أسدل على عقله الحجاب، وغاب رأيه عن الصواب، فنظر القشر ولم يدرك اللباب. وإياك أن تظن أيها الذكي أن هذا القول من نزعات جهلة المتصوفين، أو الذين يسجعون وأحاديثهم شجون، كلا. إني سألقي عليك في هذا المقام بدائع ولطائف تهر العقلاء، ويسخر منها المعفلون، وينشرح لها المفكرون. إن الأمة الإسلامية يعوزها استخراج هذه العجائب، وإظهار هذه الغرائب والبدائع والحكم، فاصب لما أقول واعجب من العلم المعقول. إننا نأكل التمر ونأكل العنب ونأكل التين ونحوها هل خطر ببالنا أن نقول:

(١) لم كان جرم النخلة متخلخلاً تركيبه، وحشي بمواد رخوة زبينة؟

(٢) ولم نرى عروق النخل في الأرض كثيرة جداً؟

(٣) ولم نرى أن النخلة قد اختصت بأن لفت عليها مأزر من الليف شدت ثلاث طبقات. ولم

لم نر هذا الليف في العنب. ولا في التين، فلماذا؟

(٤) ولماذا نرى طلع النخلة عليه غلاف ولكن لا نرى هذا الغلاف في العنب ونحن نأكلهما.

وليس على قطف العنب إلا ورقة فوقه؟

ولم جعل على جرم النواة نسج حريري. ولم هذا النسج حول المعجمات الصلبة الخزفية

الداخلية في حب العنب؟

(٦) ولم كان في جرم النواة في الثمرة حفرة مستطيلة فيها فتيلة؟

(٧) وما هذه النقرة التي على ظهر النواة وما فائدتها؟

(٨) وما فائدة القمع الذي على رأس الثمرة؟

(٩) ولماذا نرى ثمار الفستق والجوز واللوز قد جعل الغليظ في ظواهرها واللطيف في باطنها؟

وعكس ذلك في الثمرة؟

(١٠) ولماذا نرى التين والجميز لم يميز لطيفها عن غليظها كما ميز في الجوز والتمر؟

(١١) ولماذا نرى عروق شجرة التين وأصولها وقضبانها بحال غير حال النخل؟ ذلك أننا نرى العروق غلاظاً ذاهبات تحت الأرض في الجهات على استقامة واعوجاج في العمق. وفيها تجويفات كما في جوف القصب لكنها أضيق قليلاً. وهكذا تركيب الأصول والقضبان والمروع فكلها تجويفاتها لطيفة وعقدتها كعقد القصب وفي كل تجويف مواد زيرية محشوة خللها.

(١٢) ولماذا نرى عروق العنب على هيئة غير هيئة التين والنخل مفرقة تذهب تحت الأرض ممتدة في الجهات دقائقاً وغلاظاً. وفيها تجويفات مثل تجويفات شجرة التين، ولكن هنا يكون جرم أصولها يمتد طويلاً دقيقاً على وجه الأرض. ولا يكاد يقوم على ساق مرتفعاً في الهواء كثيراً كما يقوم غيره من الأشجار؟.

(١٣) ولماذا نرى عقد قضبان تخرج منها شظيات لينة منبهة تلف على الشجرة وتعلق بها؟.

الجواب على هذه الأسئلة

(١) أما كون جرم النخلة متخلخل الح فذلك لأن النخلة لها جذع طويل يمتد في السماء. ولها سعف وورق وليف وجمار وقنوان وتمر ونوى، فأعمالها كثيرة وارتفاعها عظيم، لذلك جعلت متخلخلة لكي يسهل على القوى الطبيعية التي بثها الله فيها أن تجذب تلك المواد من أسفلها إلى أعاليها ورؤوس أجذاعها وفروع سعفها الخ. ولو كانت متكتزة صلبة كالأشجار الذاهبة في السماء طويلاً من الساج والدولب والسرو؛ لعسر على القوى الطبيعية جذب تلك المواد إلى هناك لكثرتها وتفتتها، فكيف ترفعها مع الصلابة المتناهية، فهذه هي الحكمة.

(٢) وأما كثرة عروق النخلة في الأرض فإن كثرتها مناسبة للمواد التي تجذبها، لأن الأعمال كثيرة في التمر والنوى والليف والسعف الخ. فيجب أن تكون لها أغذية متنوعة، وهذه الأغذية المتنوعة تحتاج إلى عروق متنوعة حتى تمتد الشجرة بشيرجها وديسها وثمرها ونواها وقنوانها وطلعها وسعفها وغوصها وسلالتها وغلاف طلعها وأقماع تمرها وجمارها وجذعها الطويل، ولذلك ترى جرمها مركباً من قضبان كأنها خيوط مجتمعة متداخلة، وكل خيط منها يمتد لعرق يمتد في الأرض يمتص المواد ويوصلها إلى ذلك الخيط منعداً لتسهيل الأعمال على طبيعة النخلة، فاطر كيف وزعت أعمال التغذية على تلك الخيوط المنضمة وهي متصلة بالعروق الضاربة في الأرض، بحيث يكون التقسيم من أول الأمر، فلا يصعب بعد ذلك التقسيم على قوى النخلة، كما ترى الحكومات تقسم الأعمال على رجالها. وتجعل كل جماعة في ديوان مخصوص، فالنظام العام واحد.

(٣) وأما كون الليف مختصاً بالنخلة فذلك لحكمة عجيبة، وذلك أنك عرفت أنها متخلخلة، وأن جذعها مركب من خيوط، فكيف تستطيع أن تحمل ذلك السعف الكثير والقنوان والخصوص والسلاء حمل عظيم يؤودها حملة، فلذلك شد عليها الليف شداً محكماً كما يشد الرجل المشتر على وسطه، فلذلك نرى النخلات الباسقات يملن ذات اليمين وذات الشمال عند هبوب العواصف ولا يرى سعفة تقع ولا قنواً، ذلك لليف المشدود، وهو ثلاث طبقات منسوجات متوازية ملتزمة على أصول

السعف، فلتن جعل الناس ذلك الليف رباطاً لبضائعهم ومافعهم لم يكن لهم ذلك إلا بعد ما انتفع النخل به في شد قواء، وحفظ فروعه وتقوية جذوعه في يوم الريح العاصف.

(٤) وأما كون طلع النخلة عليه غلاف، ولنا نرى ذلك الغلاف في العنب، وإنما على كل قطف ورقة تستره فقط، فذلك لأن طلع النخلة يخرج رطباً ندياً رخصاً رخواً تضره الآفات العارضة من برد وحر مفرط ومطر شديد ورياح وعواصف وغبار وما أشبه ذلك، فجعل عليها ذلك الغلاف المسمى «الكفري»، فإذا استحكم الطلع واشتد انشقت الأكمام والغلف عنه، وظهر لسيم الهواء وحرارة الجو، فيربو ويسمن وينضج بحرارة الشمس ويصير بمروراً ورطباً جنيماً هضيماً، ثم يجف ثم يصير نمرأً ودبساً جامداً، فهو أشبه بالمسلمين وهو مقلدون جامدون، فإذا فكروا ونظروا كما ذكرنا في هذا التفسير عرفوا هذه الدنيا وأدركوا سر القرآن، مهدتهم عاداتهم إلى العلوم، وتسبيحاتهم إلى نظام الأفلاك وعجائب الإنسان والحيوان، وهذا أوانه فقد انشقت الأكمام، وظهر الطلع الآن، وسيصير رطباً جنيماً فتمراً شهياً. وأما حبات العنب فإن مادتها غليظة صلبة عضة لا تعرض لها الآفات كما تعرض ثمرة النخل لأنها تخرج رخوة رخصة ندية ترفه تسرع إليها الآفات كما ذكرناه، فلا حاجة إذن لحبات العنب أن يكون عليها غلاف بل يكون لا فائدة منه، وهو حمل ثقل على العبة، وليست تحتاج إلا إلى قشرة رقيقة حريرية النسيج لتحفظ تلك الرطوبات والدهس والشيرج من الآفات العارضة لها، من الرياح والغبار وحرارة الشمس، خيفة أن تشف تلك الرطوبات كما تفعل بالمياه المستنقعات، هذا هو الفرق بين العنب والتمر، وهذه المسألة الرابعة في الحقيقة مسألتان: إحداهما للنخل والأخرى للعنب.

(٥) وأما جعل النواة عليها نسج حريري فذلك بين مما ذكرناه في سورة «الأنعام»، وهو أن تلك الغلالة جعلت حاجزاً بين جرم النواة ودبس الثمرة لئلا يمتص عموصة جرم النواة وغلط جوهرها دبس الثمرة وشيرجها، لأن طبع الجواهر الجسمية الأرضية أن تشرب نداوة الرطوبات الرقيقة الدهنية وتمتصها، فلو لم نجعل تلك الغشاوة الرقيقة الحريرية النسيج هناك لاختلط دبس الثمرة مع جرم نواتها وقل الانتفاع بها، ألا تنظر هذا العجب! قشرة حريرية على حبة العنب، لماذا؟ ونسيج حريري على النواة، لماذا؟ فالأولى لمنع الأضرار الجوية، والثانية لمنع اختلاط المتجاورين، لا خوف من حر ولا برد ولا غبار. ولما كانت عجومات العنب على حال غير النوى لم يجعل عليها غشاء حريري كالذي جعل على النواة، ذلك أن تلك العجومات صلبة خزفية مجوفة، وفي داخل التحوييف لب دسم هو بلر العنب وبزره، وهذه الذور صفار جداً ليست كبيرة كالنواة، وهي رخوة ليست في صلابة النواة، وهي ليست في غلظتها، وهذه العجومات غنية بما في داخلها من الدسم عن أن تمتص من شيرج العنب، فإذا احتاجت النواة إلى نسيج يفصلها فهذه مستغنية لأنها ندية من داخلها فكيف تطلب النداءة مما حولها. ثم إن دبس العنب وشيرجها كثير بالإضافة إلى جرم تلك العجومات كلها، وليس هكذا الثمرة، فإن جرم النواة بالنسبة إلى دبس الثمرة وشيرجها كثير، فهذا هو السبب الذي لأجله لم يكن في العنب على العجومات نسج حريري.

(٦) وأما الحفرة الطويلة في النواة والفتيلة فيها فإنما جعلت هكذا لكيما تجري فيها تلك المواد من أولها إلى آخرها، ثم نحمد أولاً فأولاً، فما هذه الفتيلة إلا كالقناة يسقى منها الزرع وكالأنهار وما أشبه ذلك.

(٧) وأما ما يرى من نقرة على ظهر النواة فإنما ذلك هو الباب الذي ستخرج منه النخلة عند غرسها، فمن هناك يخرج العرق النازل في الأرض ليجذب المواد الأرضية ويمتص النداءات والرطوبات الأرضية، ويخرج أيضاً من أعلى طاقة مورقة تكمل شيئاً فشيئاً حتى تصبح جذعاً يعظم على طول الزمان.

(٨) أما الأقماع التي على رؤوس التمرات فقد ذكرناها في سورة «العنحة» أيضاً مختصرة، وذلك أن هذه الأقماع ما جعلت إلا كأنها المصافي جمع مصفاة تصفي المادة الواصلة إليها، فهي أشبه بما يفعل الناس من جعل الماء مرشحاً ليعبدوا عنه المواد الصارة للإنسان، هكذا هنا فإن القوى الإلهية التي بثها الله في تلك الشجرة مرسلة إلى القمع تميز الغليظ من اللطيف، وتجعل الرقيق في ظاهر الثمرة، وتجذبها إليها شيرجاً ودهساً وترسل الغليظ إلى جرم النواة وتجعله عليها.

(٩) وأما ثمار الجوز واللوز والفسق وأمثالها التي خالمت النخل والعنب إذ جعل الغليظ في ظواهرها فصار قشراً حافظاً، واللطيف في بواطنها فصار مادة لطيفة زيتية نوكلة، فاعلم أن الحكمة في ذلك أن العنب والرطب كلاهما يجف ويصير ثمرأ وزيبياً. فكانت تلك المادة لا تستضر ببقائها بلا قشر بل هي نفسها حافظة لما غلط في داخلها، أما الفسق والجوز واللوز فإن هذه مواد زيتية لا تقوى على تحمل المصادمات التي تفتت أجزاءها وتسرع في تفرقها، فلذلك أحيطت بالقشر. أما التين والعنب والتمر فإنها قوية مثينة.

(١٠) فأما ثمرة التين والجمير فإن غليظهما لم يميز من لطيفهما لأن موادهما وأغذيتهما معتدلة ليس بينها كبير تفاوت، فلا حاجة إذن للتمييز بين الأجزاء تمييزاً قوياً كالذي رأيت في التمر والجوز، وإنما جعل الغليظ هنا حياً صغراً، وجعل على الخارج قشرة رقيقة لتصون الرطوبة من الأذى كما في العنب فلا قشر لها ولا نواة.

(١١) وأما تركيب أصول شجرة التين على ما ذكرناه في السؤال فإنما كان ذلك ليسهل على القوى التي بثها الله هناك أن تجذب تلك المواد الغذائية من الأرض فترفعها إلى أصول الأشجار ومنها إلى أعاليها. وإيضاحه أن هذه التجويفات في القصات كل واحدة منها أشبه بمعدة الإنسان ويكرش الحيوان يهضم فيه الغذاء، ويعطي تلك الأنابيب وأوراقها وزهرها وعناقيدها بدل ما تحلل منها، فتتمثل تلك المواد المنجذبة من الأرض المرفوعة إلى ذلك التجويف بما دخلت فيه من ثمر وورق إلى آخره، ثم هل يتم ذلك التمثيل إلا إذا بقيت مادة الغذاء السحجنوية لتلك الأنبوية رماناً ما رثما يتم التضيغ والتمثيل، لذلك جعل في آخر كل أنبوية عقدة لتحفظ تلك المواد إلى وقت الحاجة، فهذه التجويفات أشبه بالمعدة، فإن الطعام يبقى فيها وعليها سداة، فإذا هضم فتحت السداة ونزل الطعام إلى الأمعاء.

(١٢ و ١٣) وأما كون عروق العنب تخالف عروق النخل وعروق التين فإن الأولى دقيقة والثانية غليظة ، فأما هذه فإنها دقيقة وغليظة ولها تجويفات مثل تجويفات التين ، فأما أصلها فإنه يكون طويلاً دقيقاً يمتد على وجه الأرض إلى آخر ما تقدم ، فاعلم أن تجويف القضبان المحشوات زبيراً في العنب فحكمتها مثل ما تقدم في التين سواء بسواء ، والعقد التي بين الأنابيب حكمتها كحكمة عقد التين وأما الشظيات اللينة المبيته التي تلغ على الأشجار وتتعلق بها وترتقي عليها فذلك أنه كما أن النخل لما كان رخواً جعل له اللبف ليحفظ السعف والقنوان من التفرق والانحلال ، هكذا هنا جعلت تلك الشظيات لتتعلق بالشجر فيحمل عن شجرتها ثقل ثمارها ، فهذه الشظيات قامت مقام ضعف الشجرة العنبية التي لا قدرة لها على الانتصاب فضلاً عن حمل الأثقال ، فانظر كيف أبدع الله فعوضها عن ضعفها قوة بما أخرجها حولها من تلك الشظيات المنبثات الملتصقات على الأشجار وعلى السقائف التي يصنعها الناس ولكن أكثر الناس لا يفكرون . اهـ .

شجرة اللوف

مشاهدات المؤلف في أيام كتابة تفسير هذه السورة

أست تعجب أيها الذكي أن أقول لك : إن منزلنا فيه شجرة زرعت حديثاً وأنا أباشرها كل يوم ، تلك الشجرة لا تحمل نفسها وإنما تحمل على غيرها ، ثم ألا تعجب معي كيف زرعت في هذه الأيام ! ألا ترى أن هذا لأقص عليك نبأ ما رأيت في تلك الشجرة ، نحن نسقيها كل يومين أو ثلاثة تقريباً ، ولما أن حيء بها إلى منزلنا وضع لها سعفه ذات الخوص مدلى ، وهذه السعفة مدت بجانب حائط المنزل لتكون حاملة لتلك الشجرة ، لما نقلت الشجرة إلى منزلنا أخذ العود المستطيل فوق السعفة يمس شيئاً فشيئاً ، وبعد أيام رأيت غصناً خرج من أسفل ، ففى أول الأمر كان أنبوبة واحدة ، وهذه الأنبوبة لها شظيات رقيقة كأنها شعرات خضرات ، رأيتها تدور ذات اليمين وذات الشمال لترى أي شيء يصلح للاستمسك ، وأخيراً استمسكت بالخوص المدلى من السعفة ، وهكذا رأيت الأنبوبة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة حتى قربت من الحائط وارتفعت عن الخوص ، فرأيتها بعد أيام تمد تلك الشظيات الرقيقات إلى شقوق الحائط ثم تنزلها وتدور ذات اليمين وذات الشمال ، فلم تجد ملجأً تلجأ إليه فماذا تصنع ؟ كنت في أثناء ذلك كله أتعجب وأقول : إني كنت أراها أولاً تمد هذا الخرطوم ، أو الشعرة ، أو الشظية إلى خوصة عالية عليها ، وتتكبد ما كان أسفل ، ثم متى تعلقت بالأعلى أخذ ذلك المتمد يتقلص على نفسه ويصير أشبه باللوب ، ولماذا هذا ؟ ليقتصر ويقصره ترتفع ، لأن الشجرة دأبها الارتفاع .

أقول : فلما تجاوزت الخوص المذكور ولزقت إلى الحائط لاحظت أفعالها فوجدت أنها تمد خيطها الدقيق إلى شقوق الحائط الدقيقة ، فأراها لا تجعل ذلك الخيط مجعداً كما كانت تفعل ، فلما وجدت الحائط لا يصلح للاستمسك أخذ ذلك الخيط يذهب ذات اليمين وذات الشمال بالتدريج بحيث يكون صباحاً متجهاً شرقاً وضحى غرباً وهكذا ، وأخيراً وجدت تلك الشعرات اللاتي تدور الأمكنة حولها قد اجتمعت كلها وكونت كرة متسوجة من تلك الخيوط وتدل على رأس الشجرة إلى

أسفل أشبه بما يفعل الإنسان حينما نعيه الخيل ، فقست انحناء الرأس فوجدته أكثر من قيراطين ، فقلت في نفسي : إذن فلأجعلها مضمومة إلى نفس السعفة ، فقومتها وضممتها إلى السعفة المنصوبة ، فلما طلع الغد وجدت الرأس المنحنية قد انتصبت تمام الانتصاب ، وأخذت تمد خيوطها إلى أعلى كأنه لم يكن هناك حزن ولا كآبة . وهامي ذه الآن أمامي فرحة مستبشرة رافعة رأسها إلى أعلى ، ولقد كنت في هذه الليلة أقول في نفسي : ماذا عسى يحصل لهذه الشجرة غداً؟ وإذا لم يعتدل برعومها المتدلي بعد اعتدالها على السعفة ، فماذا أكتب غداً في التفسير؟ إن التجربة تكون ناقصة ، وأنا الآن أقول : قد اعتدلت وسارت كعادتها .

أليس ذلك الذي أشاهده وأنا أكتب التفسير ، وما قرأته أيها الدكي قبله يعرفك معنى قوله تعالى هنا : ﴿ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾ [الأعلى : ٣] ، فإذا كانت عناية الله بإنسان جعلته يخلق شجراً ليس له عمل عند الناس إلا إخراج مادة ليقية يستعملها الناس في اغتسالهم ، وهذه المادة لطيف بها أشد اللطف ، وأعطاهما خيوطاً تستمسك بالأشياء الثابتة ، والأعواد المنصوبة ، وأعطاهما شيئاً يشبه شعور الحيوان فتبحث وتدقق ما حولها ، وتعمل أعمالاً أشبه بأعمال الحيوان .

بهذا أيها المسلمون فلنفهم : ﴿ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾ [الأعلى : ٣] ، فهذا هو التقدير ، قدر كل شيء حتى الليف الذي يعيننا على غسل أجسامنا ، وهدي شجر الليف وأعطاه نوعاً من الشعور به يدرك حتماً منافعها ، وهذا لا شك أنه نوع من الإدراك ، كما عرف الناس في الشجرة المسماة « المستحية » والأشجار التي تصطاد بعض الحشرات بمادة خاصة فيها ، حتى إنهم وصلوا إلى ٣٣ نوعاً عندها شيء من الإحساس ، والقديماء جعلوا كل نبات عنده شعور قليل ، وبرهنوا على ذلك بأن عروقه تترك المحال اليابسة وتأتي المواضع الندية ، وبأن فروعها إذا كانت في مكان مظلم وفيه نور قد أتى من سقفه توجهت نحو ذلك الثقب الذي جاء منه النور .

وبالحملة فهذه اللوفة التي ذكرت لك تاريخها ظهر لي منها ما يأتي :

(١) كيف تمد أنبوباً شعرياً يقف في كل جهة من الجهات الأربع زماناً ما .

(٢) ثم كيف لا يتعلق بالذي هو أدنى .

(٣) ثم لماذا لا يتعلق إلا بما هو أعلى .

(٤) ثم إذا تعلق بما هو أعلى فلماذا نرى ذلك الأنبوب الشعري يأخذ في الانثناء ليقتصر فترتفع

الشجرة .

(٥) ثم لما وصل إلى الحائط حار في أمره فلم يدرك ما يصنع ، وصارت تلك الأنابيب الشعرية

الدقيقة تمجوس خلال الجهات الأربع .

(٦) ثم إنها لم تشن كما كانت تفعل من قبل ، ولما يشن من مكان تستمسك به ضمت جميع

فروعها الشعرية ، ودلت رأسها كالخزينة ، وأسلمت نفسها للقضاء والفضاء والهواء .

(٧) ثم لما ضمتها إلى السعفة المنصوبة محافظاً على كل أحوالها كيف ارتفعت رأسها المنكبة

ورجعت إلى حالها الأولى من الانتصاب وسارت بهيئتها المعتادة . اهـ .

استخراج الزيت من الفحم

جاء في إحدى جرائدنا المصرية بتاريخ ٢٣ أغسطس سنة ١٩٢٥ م تحت هذا العنوان ما يأتي :
 نشرت «التاجليشه رونتشا» خيراً مؤداه أن حكومتى برلين وروسيا قد منحتا شركة «إيفانج» إهانة قدرها مليونان وخمسمائة ألف مارك ذهباً ، لتتشى بها مصنعاً لاستخراج الزيت من الفحم على طريقة «برجيوس» . وسينشأ هذا المصنع في «فسلاوس» في «سيليزيا» السفلى ، ويجهز بالآلات تستطيع أن تستصفي مائتي ألف طن من تراب الفحم سنوياً .

ومخترع هذه الطريقة هو الأستاذ «برجيوس» من «هيدلبرج» اخترعها سنة ١٩٠٣ م .
 وخلاصتها أنه يستصفي تراب الفحم مع الهيدروجين في جو يصل الضغط فيه إلى مائة وخمسين أو مائتي درجة ، وبهذا تم الكلام على الجوهرة ، والحمد لله رب العالمين .

الجوهرة الثالثة: عجائب الحيوان

لقد ذكرنا في هذا التفسير من عجائبه وغرائبه ما فيه مقنع ، ولكن لا بد أن نذكر في هذا المقام بعض العجائب في لطائف :

الأولى : إن الحيوان إما تام الخلقة كامل الصورة ، وهي التي تنزو وتحبل وتلد وترضع أولادها كالإنسان والقردة وذوات الأربع ، ومنها ناقصة ، وهي التي تبيض وتحضن أولادها وتربهن كالطيور ، ومنها ما هي أنقص منها وهي التي تبيض ولكن لا تربي أولادها كالحشرات من الجراد والذباب وما شاكلها فهي درجات ثلاث : أم تلد وترضع ، وأم تبيض وتربي ، وأم تبيض ولا تربي .

الثانية : إن الحيوان الناقص الخلقة مقدم في الوجود على كامل الخلقة ، كما أن النبات مقدم على الحيوان ، وحيوان البحر مقدم على حيوان البر ، لأن الماء كان قبل التراب ، والبحر قبل البر .

الثالثة : من الحيوان ما يسكن الهواء ، ومنه ما يسكن الماء ، ومنه ما يسكن البر ، ومنه سكان التراب . فالأول : أكثر أنواع الطيور والحشرات . والثاني : كل حيوان يسبح في الماء كالسمك والضفادع والسرطان والصدف ونحو ذلك . والثالث : البهائم والأنعام والباع . والرابع : الهوام .

الرابعة : في تزواج الطيور وفي طيرانها : إن الطيور من حيث التزاوج أصناف :

(١) ما يتعاشق ويتزوج في فصول السنة كلها ، ويعاون الذكر الأنثى في تحضين البيض وتربية الأولاد كالحمام .

(٢) الديك لا يعاون الأنثى وبعض الطيور مع أنه في طول السنة يهيج كالحمام .

(٣) ومنها ما لا يهيج إلا في فصلين : الربيع والخريف .

(٤) ومنها ما يكون في الصيف وحده .

(٥) أكثر الطيور لا تهيج إلا في آخر الشتاء وأول الربيع ، لاعتدال الزمان ، وطيب الهواء ، وكثرة

الأقوات .

(٦) وبعضها تتخذ العش : (أ) بين أغصان الشجر . (ب) أو الورق . (ج) والأراضي الدغلة بين

الحشيش والشوك كالقبيج والدراج والطيهورج . (د) أو ثقب الحيطان والخرابات . (هـ) أو رؤوس الجبال

والتلال . (و) أو شطوط الأنهار وسواحل البحار . (ز) أو في البراري القفار . (ح) أو بين الحجار والأخشاب . أما البيض فمعه ما يحضن بيضتين ، ومنه ٤ ، ومنه ٦ ، ومنه ٨ ، ومنه ١٠ ، ومنه ١٢ ، ومنه ٢٠ ، ومنه ٣٠ .

الطيران

- (١) فهو إما ثقل الطيران قليلاً كالسماني .
- (٢) أو بعيد الورد كالقطا .
- (٣) بعيد الأسفار كالغراب .
- (٤) لا يفارق الوطن كالصفرور .
- (٥) تطير قطاراً كقطار الجمال الكراكي .
- (٦) أو صفوفاً متحاذاة كصف المصلين .
- (٧) أو جماعات ملتصقات .
- (٨) أو مستقبلات الريح .
- (٩) أو مستدبرات الريح .
- (١٠) أو تطير متوازيات على الجانب .
- (١١) أو متوجهة نحو القصد .
- (١٢) أو مرتفعة ومنخفضة بمنة ويسرة في أول طيرانها .
- (١٣) أو تطير مستقيماً .
- (١٤) أو تعدو على وجه الأرض خطوات ثم تستقل في الجو .
- (١٥) أو تطير دفعة واحدة .
- (١٦) أو ترتقي في الخوصاعدة كالصاعد في المنارة .
- (١٧) أو كالصاعد في العقبة .
- (١٨) أو أمسك عن تحريك جناحيه .
- (١٩) أو يمسك تارة ويحرك أخرى .
- (٢٠) أو ينكس رأسه عند النزول .
- (٢١) أو ينزل برفق كما ينزل من المنارة .
- (٢٢) أو كما ينزل من العقبة .

فهذه ٢٢ خصلة من خصال الطيور لا يشارك طير منها سواء فيما اختص به . وقد تقدم في سورة «الملك» عند الكلام على آية : ﴿أَوْ لَعَنُوا إِلَى الْعَذَابِ فَوْقَهُمْ صَعِقَتْ﴾ وَيَقْبِضُ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا أَلْرُّحَصْنَ ﴿[الآية : ١٩]﴾ الكلام على أنواع الطيور وصورها البديعة ، فراجعها هناك إن شئت .

فإننا تأملت في هذه النظم بحيث يكون لكل مكان نوع من الحيوان ، ولكل خصلة وحال من الأحوال نوع يتصف به ، عرفت أن تقدير الله يشمل تفريق الطيور والحيوانات على الأزمنة والأمكنة

وعلى الخصال بحيث يكون ما يخطر ببالنا من الأحوال يحصل في الخارج، فإذا تصورنا طائراً يمشي أو لا يطير فهو موجود، وهكذا بقية الأحوال، فهذا من معنى قوله: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾ [الأعلى: ٣].

عجائب الطيور والهوام والحشرات

(١) إن النحل نوع من الحشرات. وقد تقدم ذكر عجائبه في مواضع كثيرة لا سيما في سورة «النحل»، فهذا يتخذ المساكن طبقات مستديرات كالترس بعضها فوق بعض كأنها غرف من فوقها غرف مبنية، بيوتها مسدسات متساويات الأضلاع والزوايا، لإتقان صنعها، وإحكام بنيتها، وهي لم تقرأ هندسة ولا عندها بركار أو مسطرة أو شاقول، ثم هي تجمع الشمع من ورق الأشجار والنبات بأرجلها فلا زنبيل ولا سلة ولا ملفطة ولا مكمل ولا آلة مثل العاس والمسحات.

(٢) العنكوت: هي من الهوام، تسج شبكتها أولاً فتجعلها أولاً خطأ ممتداً من حائط إلى حائط أو من شجرة إلى شجرة، أو من غصن إلى غصن، أو من جانب نهر إلى آخر. ثم تمشي على ذلك الذي تمده أولاً. ثم تمد خطوطاً مستقيمة كأنها أطناب الخيم المضروبة. ثم تسج لحمتها على الاستدارة، وتترك وسطها دائرة مفتوحة حتى تتمكن فيها لصيد الذباب، وذلك من غير مغزل، ولا مفتل، ولا مشط، ولا أدوات.

(٣) دود القز: وهو من الهوام، فهذه إذا شبت من الرعي طلبت مواضعها بين الأشجار والشوك ومدت من لعابها خيوطاً دقاقاً ملساء لزجة متينة، وتسجت هناك على أنفسها كئياً يشبه الكيس ليكون لها حرزاً من الحر والبرد والرياح والأمطار، ونامت إلى وقت معلوم، كل ذلك تفعله من غير تعليم.

(٤) الخطاف: هو نوع من الطير بني لونه مزلاً ولأولاده مهداً معلقاً في الهواء تحت السقوف من الطين، فلا سلم يرتقي عليه، ولا راقود يحمل الطين عليه، ولا عمود يسند بيته إليه، وليست لديه آلة من الآلات، أو أداة من الأدوات، فإذا هميت أبصار أولادها حملت حشيشة خاصة يسميها القدماء «الماميراف» وتحك بها أعين أولادها فتبصر، وليس هناك أطباء ولا معلمون.

(٥) ثم إن الأرضة وهي من الهوام تبني على نفسها بيوتاً من الطين الصرف في شبه الأزج والأزقة، وهي لم تجمع تراباً، ولم تبل طيناً، وإنما هي دابة ظريفة الخلقة، عجيبة الطبيعة، وهي باردة الطبيعة جداً، ويدنها متخلخل، منفتح المسام، يتدخلها الهواء، ويجمد البهار من شدة البرد ويصير ماء ويرشح على ظاهر بدننها. وتبني به على نفسها من تلك الأزاج كئياً لها، ولها مشفران حاذان شبه المشراطين، تقرض بهما الحب والخشب، والتمر والنبات، وتقبب الأجر والحجارة وغيرها. اقرأ عجائبها في سورة «سبا» فهناك أبدع البدائع.

(٦) ثم إن النعامة وهي مركبة من طائر وبهيمة تجمع عشرين أو ثلاثين أو أربعين بيضة من بيضها وتقسمه ثلاثة أقسام: ثلث تدفنه في التراب، وثلث تتركه في الشمس، وثلث تحضنه. فإذا خرجت فراريجها كسرت ما كان في الشمس وسقتها ما كان فيها من الرطوبات التي فيها مما ذويتها الشمس ورققتها، فإذا اشتدت فراريجها وقويت أخرجت المدفون منها وفتحت لها ثقباً يجتمع فيها الذباب والبق والهوام والنمل والحشرات، ثم تطعمها أفراخها ثم تقوى وتعدو.

(٧) أنواع الدراج والدجاج والقباج والطيحوج وما شاكلها ينقشر عنها البيض وتخرج تعدو من ساعتها، وتلقط الحب وتهرب من طالبها، ولذلك ترى الذكور منها لا تساعد الإناث في التربة.

(٨) أنواع الحمام والعصافير تخرج لا ريش لها ولا قدرة على مشي أو عدو، وهذا لا بد فيه من معاونة الذكر للأُنثى، وهذا هو الذي قدره الله فهدى ذكور العصافير والحمام أن تساعد الإناث. اهـ.

أسرار النبوة في هذه السورة

اعلم أن النعم التي يحمد الإنسان عليها ربه على قسمين: نعم ترجع إلى ما يحتاجه هو من طعام وشراب ونار لوقاية الجوع والعطش والبرد ونحو ذلك، ونعم ترجع إلى النظام العام بحيث لا تكون لأجل شيء خاص بل يكون المحمود عليه جميع النعم، ولقد بينت ذلك في سورة «الفاتحة»، وأن المسلمين لا ينالون السعادة في الدنيا والآخرة إلا إذا كان مجموعهم متجهاً إلى جميع ما في هذه الدنيا من المعارف والعلوم حتى يكون الحمد على نعمه السماوية والأرضية لا مجرد ما يضطر إليه الإنسان، وبهذا تكون الهداية، فقله تعالى: ﴿أَقْبِلْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ يدخل في استقامته أن يكون الإنسان حمده على النعم كلها بحيث يعرف منها كثيراً. وكلما عرف نعمة كان ذلك استيجاباً لحمده عليها. ثم إن النعم المذكورة في هذه السورة بعد قوله: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ هي الخلق والتسوية والتقدير والهداية وخلق المرعى وجعله غشاء أحوى. وثبات القرآن وعدم نسيانه، وهذه نعم ليست جسمية خاصة، بل هي ترجع إلى النظام العام والحكمة التامة كما بيناه وأطيننا فيه. وهناك نعم خاصة بالشهوات الشخصية. وذلك كما في سورة «الواقعة» إذ ذكر الله هالك أنه خلقنا من نطفة وليس لنا دخل في ذلك. وأنه هو الذي زرع الزرع وأنبته، ولولا أنه أنبته لخرمننا منه، وأنه هو الذي أنزل الماء ولو شاء لجعله أجاباً، وكذلك تكلم في النار وقال إنها متاع لنا، فهناك تكلم عن هذه المذكورات من حيث منفعتها لنا. ثم قال: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٧٤].

وأما هنا لما ذكر الخلق والتقدير والهداية إلى آخره؛ وهي عجائب ترجع للمعلم والحكمة والنظام العام؛ قال: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، وهنا ذكر التسبيح قبل النعم، وهناك ذكره بعد ذكر النعم، فهناك تسبيح بعد ذكر نعم نحتاج إليها في أجسامنا، وهنا تسبيح على نعم تزدان بها عقولنا كالذي قرأته في هذا المقام من المعجائب أتدري ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه وفي تلك، وهو يرمي إلى ما ذكرناه لما نزلت: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٧٤]، قال: صلى الله عليه وسلم: «اجعلوها في ركوعكم». فلما نزل: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، قال: صلى الله عليه وسلم: «اجعلوها في سجودكم».

فأعجب من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف جعل التسبيح الذي فيه العظمة في الركوع والتسبيح الذي فيه ذكر الأعلى في السجود، وما ذلك إلا ليكون العبد في سجوده أقرب إلى الله منه في ركوعه. وإذا كان المرء معظماً لله في الركوع الذي هو أقل من السجود فهو معترف لله بكونه أعلى في السجود. وليلاحظ المسلمون أن هذا حسن في العبادة، وقد درج عليه المسلمون في أقطار الأرض، فهم يسبحون هذا التسبيح في الركوع والسجود، ولكن هذا القول لأجل مجرد العبادة، والعبادة باب لفتح

من ذوات الأربع، وسور أخرى سميت بأسماء حيوانات من ذوات الحلقات وهي الحشرات، فهل هذه التسمية عبث، وعسى أن يكون في التسمية علم نافع. فقلت: نعم. إن في التسمية علماً جماً، وأنا باحث في ذلك العلم. إن من السور ما سميت بأسماء الأنبياء ومن نحا نحوهم كآل عمران ويونس وهود ويوسف وإبراهيم ومريم ومحمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء إذا سميت السور بأسمائهم فذلك لفضلهم ونفعهم العميم، وشرفهم عند ربهم وعند الناس أجمعين، ومن السور ما سميت بأسماء حيوانات من ذوات الأربع كالبقرة والأنعام. ومنها ما سميت بأسماء الحشرات كالنحل والنمل والعنكبوت. والعلماء قسموا الحيوان إلى ذي فقرات ومنه ذوات الأربع، وإلى ذي حلقات ومنه الحشرات والعنكبوت وذوات الأرجل الكثيرة والحيوانات القشرية والدود. كل هذا تقدم الكلام عليه في هذا التفسير.

فهذه خمسة أقسام في مقابلة الخمسة التي لذوات الفقرات. وهي ذوات الأربع ومعها الإنسان والطيور والرواحف والضفادع والسمك، فهذه خمسة أقسام أخرى، أما الحيوانات الهلامية والشعاعية فأمرها سهل تقدم شرحها في آخر سورة «الحج».

ولما كان كلامنا في الحق والتقدير والتسوية إلى آخر ما تقدم في الكلام على حشية الله تعالى وجب حصر القول في موضوع خاص بموزة الشرح والتفصيل أكثر مما تقدم، ليكون أبهج شرحاً، وأبدع تفصيلاً، وأروع تذكيراً وتعليماً. ذلك أن الحيوانات ذوات الحلقات المقسمات إلى الأقسام الخمسة المذكورة أهمها الحشرات، وهذه الحشرات (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف صنف. فهل كان يخطر لأحد قبل ظهور هذه العلوم اليوم أن النحل والنمل اللذين سميت بهما سورتان في القرآن يدخلان في مائتي ألف نوع، ذكر الله في القرآن الذباب وذكر العنكبوت. والذباب أيضاً من الحشرات. ثم يقول الله في قوم حقروا ذكر هذه المخلوقات: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَتَخَبَّى لَأَنْ يُضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ قَامُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَخْلَقَ مِنْ رِبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ [البقرة ٢٦] الخ.

عجباً. هاها ذكر الضلال والهدى بعد حشرات قدرة لا قيمة لها. وجاء في سورة «العنكبوت»: ﴿وَبَلَدَ الْأَمْتَلِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [الآية: ٤٣] بكسر اللام.

هذه أمور عظيمة جداً. وفوق هذا وذاك يقول هنا: ﴿سَيَذَخَّرُهُ مَخْشَى﴾ [الأعلى: ١٠] ولا جرم أن الذي يخشى طائفة خاصة هم الذين قال الله فيهم: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] فمن هؤلاء العلماء؟ نقرأ الآية من أولها فنجد يوبخ الناس على تقاعدهم عن الفهم فيقول: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ﴾ [سورة: ٢٧] ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانها كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء [فاطر: ٢٧-٢٨]، فهناك في سورة «فاطر» جعل الحشية خاصة بهذه الطائفة الناضرة في هذه العوالم. وهنا ذكر الخلق وما عطف عليه. وختم ذلك بالحشية أيضاً، ويقول في آية أخرى: ﴿وَجُودَ يَوْمٍ نَخْتِمُ بِهَا نَافِثَةً﴾ [الأنبياء: ٢٢-٢٣]، فكانهم لما نظروا جمال

صنعه في الدنيا نظروا جمال وجهه في الآخرة ، بلا كيف ولا انحصار ، كما حارت عقولهم هنا في جمال صنعه وحكمه العالية إذن فلنجعل كلامنا اليوم محصوراً في طوائف الحشرات لما تقدم ، ولنعلم لماذا تراها تطوف حولنا صباحاً ومساءً وتلازمنا ملازمة الظل للشبح ، فمن ذهاب قنبر وبراغيث مؤذيين إلى نحل ودود قر نافعين إلى غير ذلك . فما السر في كثرة هذه الطائفات حولنا ؟ وكيف كانت أنواعها أكثر أنواع الحيوانات عبداً . فلنبحث إذن في أمر خلقها وتسويتها وتقديرها وهدايتها . وكيف تكون محبة الصانع موقوفة على الوقوف على جمال صنعه . ويزداد الحب الذي لا نهاية لمداه ، والقرب بازدياد هذا العلم الذي لا نهاية له أيضاً . وعلى مقتضى ذلك الحب تكون خشية العلماء . أما خشية الجهلاء فهي خشية منشؤها الخوف . والخوف إنما يلزم الجبناء

فقال صاحبي : حسن هذا البيان . فلنبداً في شرح عجائب الحشرات بحيث يكون من العلم الذي لم يتقدم له في التفسير نظير . فقلت : نعم . ومن عجب أنني في هذا اليوم كنت أقرأ في كتاب بالإنجليزية يسمى « علم الطبيعة » وفيه هذا المبحث الجميل بطريقة شيقة جميلة لم يتقدم نظيرها في هذا التفسير . وإن كان بعض المباحث تقدم مفرقاً . ولكن هذا الأسلوب جميل محلى بالصور مع حسن الإيجاز . ذلك أنه قسم الحيوان إلى ذي فقرات وإلى ذي حلقات . وإلى هلامي . وإلى شعاعي كما قدمناه . ولما أتم الكلام على ذي الفقرات شرع يشرح الكلام على ذي الحلقات ، فقال مخاطباً تلاميذه :

كلكم تعلمون ما معنى الحيوان الحلقي ، ثم أخذ يشرحه فقال : إن أجسام المخلوقات من هذا النوع مركبات من حلقات منضمت إلى بعضها ، أي : في مقابلة الفقرات في الحيوانات الفقرية ، وغاية الأمر أن هذه الحلقات ليست يشبه بعضها بعضاً . ثم أخذ يقسم الحيوانات الحلقية إلى ما ذكرناه هنا قريباً . ثم أخذ يشرح الأنواع الخمسة المذكورة وبدأ بالحشرات وهي المطلوب هنا ، فقال : إن الحشرات هي التي لها ستة أرجل ومثل لها بحشرة أبي دقيق .

وهنا أخذ يقص علينا قصص تركيب تلك الحشرات ، فقال : إن أجسامها مركبات من ثلاثة أجزاء كما في (شكل ٨٨) ، وفي الرأس أيضاً عينان واسعتان تظهران بهيئة الأحجار الثمينة إذا نظرناها بمنظار معظم ، فإنها ذات وجوه كثيرة جداً كما في (شكل ٨٩) .

إن أرجل الحشرة الست منوطة بقسم صدر الحشرة كما ترى في صورة أبي دقيق ، وهكذا الأجنحة الأربعة في حشرتنا المذكورة . والجناحان اللذان تحملهما تلك الذبابة (شكل ٩٠) .

(شكل ٩٠) الأرجل الست
والجناحان منوطة بالصدر
(أ) الرأس (ب) الصدر
(ج) البطن (د) الجناحان

(شكل ٨٩) عين حشرة أبي
دقيق ذات شكل مقسم إلى
فصوص بهجة ، وهي مكبرة جداً

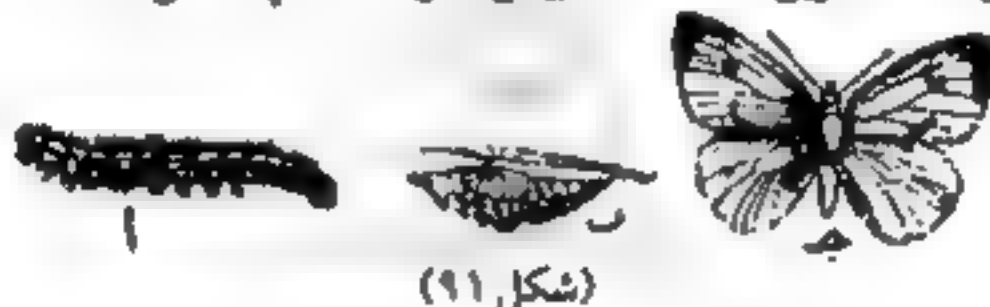
(شكل ٨٨) جسم حشرة أبي
دقيق (أ) الرأس (ب) الصدر
أو الصدر (ج) البطن
(د) القرنان الحساسان

ثم قال المؤلف: إن القرون الحساسة والأرجل والأجنحة وكل ما مائل ذلك من الأعضاء يسمى «الملحقات»، ولا شيء من ذلك يناط بالبطن، وعلى ذلك نقول: إن البطن مجرد من هذه الملحقات.

فصل في تقسيم الحشرات إلى قسمين قسم تام التغيرات، وقسم ناقص التغيرات

إن كثيراً من الحشرات يعترها التغير والاستحالة من حال إلى حال بهيئة أكثر تعقيداً مما يتم للضفادع في أثناء نموها. الضفادع مشروحة في تفسير سورة «البقرة» من أول الطبعة الثانية فما فوقها. ثم قال للتلاميذ: انظروا هنا (شكل ٩١) حرف (أ) الآتي: هذه دودة أو فراشة تسمى «كتريلر» بالإنكليزية، وقد خرجت حديثاً من بيضة حشرة أبي دقيق، وهي تنمو بسرعة شديدة. وهي تنسلخ من جلدها ٤ مرات، فأما في المرة الخامسة فإن جلدها يكون سميكاً صلباً. وفي ذلك الوقت تنفط الحشرة في نوم تام. وفي أثناء تلك الحال تغزل خيوطاً حريرية تجعلها مهداً لها وذئاراً، وتسمى شرققة أو فيلجة إذ ذاك، ثم إنها بعد ذلك تمزق هذه الفيلجة وتخرج إلى الهواء. وعند تغير جلدها في الحال السادسة تنقلب تلك الشرقة إلى حشرة ذات أجنحة معلقة في الهواء وهي حشرة أبي دقيق، إذن لها ثلاثة أحوال. وتغيراتها ست: ٤ منها في حال أن كانت فراشة أشبه بالدودة. وواحدة في حال نومها. وواحدة عند ظهورها حشرة تامة التكوين مستعدة لأن تبيض. حرف (ج) في (شكل ٩١).

(شكل ٩١)

(أ) الفراشة أو الدودة المسماة بالإفرنجية كتريلر. التغير التام لحشرة أبي دقيق

(ب) الشرقة (ج) حشرة أبي دقيق

وهذا القسم هو الذي يقال له تام التغير. فأما القسم الذي يقال له متمير ناقص التغير فهناك أولاً الجنذب، فإن ذريته حينما تبرز من بيضتها - وهي لا أجنحة لها - يعترها التغير خمس مرات، وفي أثناء ذلك تنمو الأجنحة شيئاً فشيئاً. وفي المرة السادسة يتم خلق أجنحتها وتصير هي جنذباً تام التركيب مستعداً للبيض كما كانت أسلافه وذلك دأبه أبداً. ولكن الفرق بين هذا الفريق والذي قبله أن هذا الجنذب مثلاً لا يستغرق في النوم كحشرة أبي دقيق، ولا شرققة له، كما أنه أيضاً ليس يعتره من التغير ما هو غير مألوف كما في حشرة أبي دقيق، وهذا معنى قولهم: إن هذا القسم غير تام التغير، أو قولهم: إن تغيره جزئي. إن الذباب (شكل ٩٠) المتقدم والخنافس (شكل ٩٢) والبراغيث (شكل ٩٣) والنحل (شكل ٩٤) مندرجات تحت ما هو تام التغير. وهالك أشكالها:

(شكل ٩٤) النحلة

(شكل ٩٣) اليرغوث مكبراً

(شكل ٩٢) الخنافس

إن أمثال الحشرات الثلاث الآتية :

وهي حشرة الثعبان والناموس المعروف

(شكل ٩٥) وبق الأسرة والفرش (شكل

(شكل ٩٦) كلها مندرجة فيما هو ناقص التغير. (شكل ٩٥ الناموس الموضوح مكبراً) (شكل ٩٦ بق الأسرة والفرش مكبراً)

إن لم الحشرات في تركيبه مخالف كل المخالفة لتركيب أفواهنا. وبعبارة أخرى : مخالف

لتركيب ذوات الفقرات. إن فكها يتحركان من اليمين إلى الشمال بدل أن يتحركا إلى أعلى وأسفل،

انظر إلى فم هذه الخنفساء (شكل ٩٧) إنه قوي جداً، حتى إنها تقدر أن تستحوذ على فريستها من

الحشرات الأخرى وتمزقها قطعاً صغيرة وتتغذى بها، إن هذه الحشرة المسماة « كوكشفر » (شكل ٩٨)

التي تعيش على ورق النبات فكها ضعيفان. وللذبابة خرطوم « ب » (شكل ٩٩) قوي قصير جداً

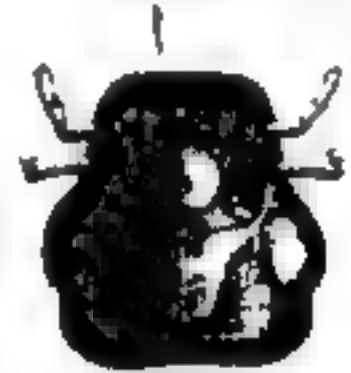
معد للامتصاص وللبراغيث والبق شوكة حادة « ج » (شكل ١٠٠) بها تخترق الجلد لأجل أن

تمص الدم من فريستها. انظر هذه الأشكال :

(شكل ٩٧) رأس الخنفساء

مكبراً منظوراً من أسفل

(شكل ٩٨) رأس كوكشفر

مكبراً جداً منظوراً من أسفل

(شكل ١٠٠) رأس البرغوث

مكبراً (أ) و (ب) غمد أو غلاف

الألة الماصة (ج) الشوكة ذات

الطرف الحاد.

(شكل ٩٩) خرطوم الذبابة

مكبراً (أ) الألة الماصة (ب)

غلاف تلك الألة.

إن حشرة أبي دقيق لها خرطوم طويل مطوي ملفوف (شكل ١٠١) به تفتح الزهرة وتقتحمها

لأجل أن تستحوذ على المادة السائلة الحلوة التي في داخل كأس الزهرة العطرة الرائحة.

إن عدد أنواع الحشرات على الأرض أكثر جداً من أنواع أي جنس من أجناس مملكة الحيوان

الأخرى. إن عدد تلك الأنواع يربو على ١٥٠.٠٠٠ مائة وخمسين ألفاً.

الحشرات قسمان: نافع وضار

فأما القسم النافع منها فذلك مثل دودة الحرير والتحلل والحشرة المسماة « كوكهينيل »، وهي

حشرة تستعمل لصبغ اللون القرمزي وهكذا. فأما القسم الضار فذلك كالفراشة، وهي دودة حشرة

أبي دقيق، وكالحشرة المتقدمة المسماة « كوكشفر »، وهكذا حشرات أخرى.

(شكل ١٠٢)

(شكل ١٠٢)

(شكل ١٠١)

رأس حشرة أبي دقيق مكبرة جداً فيلو كسرا بغير أجنحة مكبرة جداً فيلو كسرا بأجنحة مكبرة جداً يقول المؤلف، وذلك كان في أوائل القرن التاسع عشر، بعد ذلك ما نصه: إن أكبر مدمر من الحشرات وأكثرها خطراً، وأعظمها ضرراً، إنما هي الحشرة «المبيدة النبات» التي وطنها أمريكا. وقد انتقلت إلى فرنسا وعالت في أرضها فساداً. وذلك من نحو ٢٠ سنة. وهي تسمى «فيلو كسرا» وهي حشرة صغيرة جداً، حتى إن المرء قلما يراها بالعين المجردة. هذه الحشرة تعيش على جذور شجر العنب. فكم عالت فيه فساداً وأهلكت الحرث وأبادته أيما إبادة، حتى إنها لم تبق منه باقية في مدة ثلاث أو أربع سنين.

كيف تغزو هذه الحشرة

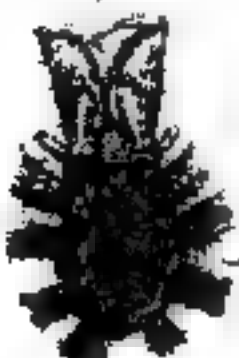
هذه الحشرة الصغيرة تكاثر بسرعة مذهلة جداً. وتجتمع الملايين من اليرقة وتأخذ في المهاجمة والغزو على آباتها. وبعد زمن قصير تغادر مستعمرة الآباء الأولين وتسير تحت الأرض بغير أجنحة لتبحث على مستعمرة حديثة لتغزوها بهجنودها المجددة منها الحرارة فتفتحها فتحاً مبيئاً.

فيلو كسرا التي لها أجنحة

وهناك فيلو كسرا أخرى ذات أجنحة (شكل ١٠٣)، وهي من هذا النوع أيضاً مهلكة مدمرة يحملها الريح وتطير لتضع بيضها في مكان يناسبه. فلا عجب إذن إذا قلنا إن جموعاً كثيرة من هذه الحشرة بقسميها خربت تسعاً عظيماً جداً من أشجار العنب في شمال فرنسا، ولم يجد نفعا في صد غارتها كل ما حوريت به من أنواع المهلكات وصنوف المدمرات بأيدي أمة الفرنسيين وجهاد علمائهم المجدين. وبهذا تم الكلام على الحشرات، والحمد لله رب العالمين.

العنكبوت

فلنبداً بالكلام على العنكبوت بعد تمام الكلام على الحشرات (شكل ١٠٤). إن للعنكبوت ثمانية أرجل كما قدمناه. إن الرأس والصدر أو الصندوق قد اتصلا معاً في الجسم، وقد نبئت في ذلك الثمانية الأرجل. ليس للعنكبوت أجنحة، إن للعنكبوت فكين طويلين سميين (شكل ١٠٥) وبهما تثقب وتخدش ثم تقتل الحشرات التي تفتريها.

(شكل ١٠٥)

(أ) خفاف العنكبوت المملوء ممماً مكبراً جداً
(ب) الصندوق وقد نظر من أسفل مبيئاً
أين اتصلت الأرجل.

(شكل ١٠٤)

العنكبوت ذات
ثمانية أرجل
والرأس والصندوق
قد اتصلا معاً.

إن بعض أنواع العنكبوت في أمريكا حجمها بمقدار حجم إيهامي، ومع ذلك تقتصر الطير وتختص دمه حتى يموت.

(شكل ١٠٦)

عقرب عنكبوتية قد جعلت
أدوات سمها في طرف ذيلها

(شكل ١٠٧)

أتش هي حشرة عنكبوتية
صغيرة جداً لا ترى بالعين
المجردة منظورة من أسفل

أدوات التسج والغزل في جسم العنكبوت

إن أكثر أنواع العنكبوت ذات غددات مكونات في آخر البطن جعلت مصانع للخيط منها تخرج خيطاً قوياً متيناً دقيقاً جداً في غاية العجب العجائب. ومن هذا الخيط تصنع نسيجاً دقيق الصنعة معقداً. بعد أن يمد العنكبوت هذا النسيج - هذا مشروح شرحاً وافياً مصوراً تصويراً واضحاً جداً في سورة «العنكبوت» وفي سورة «الرحمن» - يجلس منتظراً حشرة مسكينة لا علم لها بما خبأه القدر. وما نصب لها من الحبال والشبك، فينما هي طائفة تبحث عن قوتها إذا هي واقعة في الحبال، فتتقضى عليها العنكبوت أسرع من البرق وتغدرها بما في سلاحها من السم، ثم تسجنها بلف خيطها الحريري الممتد في الهواء على سجينها.

العقرب العنكبوتي

وعنكبوت يحدث أمراضاً جلدية

إن في الأقطار الحارة تحت الأحجار في الأرض الجافة اليابسة ترى هناك مخلوقات طويلة الأجسام لها نوع شبه بالعنكبوت، والأتان الحساستان في ذلك المخلوق العنكبوتي لهما آلة كماشة متينة قوية، أو ملقط كذلك، وهاتان الألتان لا تعزلان. فأما الغدة التي يكون فيها السم فإنها بدل أن تكون في الفم عند طوائف العنكبوت؛ قد جعلت هنا في نهاية الذيل، وهذه تسمى عقرباً (شكل ١٠٦) المتقدم. ولدغات هذه العقارب العنكبوتية تحدث في أجسام الناس حمى، وفي أجسام الحيوان موتاً. وهناك حشرة أخرى تحدث مرضاً مبغضاً يسمى مرضاً جلدياً، وهي حشرة صغيرة جداً (شكل ١٠٧) المتقدم، وهي نوع من العنكبوت، قلما ترى بالعين المجردة. وهذه تحدث تحت الجلد ثلثة تكون مسبباً للمرض الذي ذكرناه.

لقد كان الناس من قبل يظنون أن ذلك المرض الجلدي ليس له سبب من خارج، وما هو إلا أن الدم غير نقي فيأخذون في المداواة بنحو الفصد للمريض المسكين بحماسة وثقة أنه دواء لهذا المرض المشين، وفي النتيجة لا نجاح. ولقد ثبت الآن ثبوتاً قاطعاً أن سبب ذلك المرض إنما هو وجود هذه الحشرة تحت الجلد. إن ذلك محل المرض الذي فتكت به تلك الحشرة بما يسمى «مرهم الكبريت» أو «دهن الكبريت» كاف لطرد ذلك المرض.

ثم قال الكاتب: انظر كيف ينفع العلم حتى في هذه الأشياء الصغيرة. وكيف عرفنا العلم عدونا فاجتنبناه.

الكلام على ذوات الأرجل الكثيرة

هذه الحشرات أقل ما لها من الأرجل ٢٠ زوجاً. انظر (شكل ١٠٨)، إن رأس هذه الحيوان منفصلة عن جسمه. إن جسم هذه الحشرة لا صدر له ولا بطن مثل ما للحشرات وللعنكبوت. وإنما هو سلسلة من حلقات، وكل واحدة من هذه الحلقات تحمل زوجاً واحداً من الأرجل أو زوجين بحسب اختلاف أصناف هذا النوع. ولقد تقدم في هذا التفسير الكلام على ذوات الأرجل الكثيرة بأوسع من هذا.

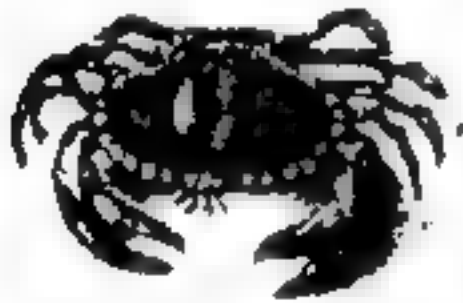

(شكل ١٠٨) ذات

الأرجل الكثيرة المسماة
بمصر أم أربعة وأربعين

الحيوانات القشرية أو الصدفية

إن كل ما شرحناه هنا من الحيوان لا يخرج عن دائرة الحيوان الهوائي الذي يعيش فوق الأرض، والحيوان الذي نحن بصدده بعكس ذلك، فهو يعيش في الماء، فمن ذلك السرطان البحري (شكل ١٠٩) الآتي، وهو يعيش في الأنهر، والسرطان المعروف (شكل ١١٠)، وهكذا حيوانات أخرى من هذا القبيل كلها حيوانات مائية، ولما كان جلد هذه الحيوانات قشرياً صديفاً أطلق عليها اسم الحيوانات القشرية أو الصدفية، وذلك مأخوذ من كلمة لاتينية وهي «كراستا» أي: «كراست»، وهو القشر أو الصدف.

(شكل ١١٠)

السرطان المعروف من الحيوانات
القشرية أو الصدفية

(شكل ١٠٩)

السرطان البحري من الحيوانات
القشرية أو الصدفية

إن كثيراً من الحشرات مثل ذبابة الثعبان «دركون فلاي» تكون حيوانات برية بحرية، وعيشها في الماء يكون في زمن صفرها، ومن جهة أخرى نرى أن من الحيوانات القشرية السرطان البري كثيراً ما يعيش على البر، ويتنفس بالهواء، ولكن الحيوان المسمى بقمل الخشب من هذه الحيوانات لا يتنفس إلا وهو في الهواء، ولا يعيش إلا على الأرض.

الدود

هذه الحشرة ليست لها رأس منفصلة عن جسمها، ولا درع لها يقيها أو زردية، وليس لهذا النوع ما لبقية الحيوان من أرجل ذات مفاصل، بل كان لها بدل ذلك هلبات جمع هلبة أو أدوات ماصة تقوم بحركة التنقل أيضاً، إن ما تسمى دودة الأرض خير ما عرفه الناس من هذا النوع. فانظر فيها هي ذة دودة قطعت نصفين حينما كان البستاني يعزق في الحديقة بعأسه، وإذا وضعت هذين النصفين في

إناء الزهر مع طين رطب دائماً (شكل ١١١)؛ فإنك في مدة أقل من ستة تجد دودتين تامتين فالنصف الذي فيه الرأس ينمو ويكون له ذيل، والنصف الذي فيه الذيل ينمو حتى تكمل الدودة بالنصف الآخر، إن الدود المسمى بالفرنجية «ليتش» هو العلق بالعربية، والعلق الطبي نوع منه له آلة ماصة (شكل ١١٢)، وبهذه الأداة تثبت الدودة جسمها فيما يتعلق به، كما أن ما ينفع طياً منه أعطي أسناناً قوية بها تقدر الدودة أن تنقب جلد الإنسان

(شكل ١١١) في أقل من نصف ستة تجد كل نصف من النصفين دودة تامة

(شكل ١١٢) الآلة الماصة للحشرة المسماة «ليتش» وهي العلق بالعربية مسطورة من أسفل

إن النوعين السابقين وهما الدود والعلق بقسميه الطبي وغيره كلها تعيش فوق الأرض وفي الماء العذب والملح، إن من الدود ما يكون تركيبه بهيئة أنبوبة أرضية أو حجرية مشاكلة لما يعيش فيه ويركب منه.

إن الدود المسمى «الدود الباطني» وهو الذي يعيش في أجسام الحيوانات الكبرى دائماً أبيض، وليس الإنسان ناجياً من فكه. الدودة التي تشبه دودة الأرض والدودة الشريطية، ومن الدودة نوع يشبه دود الأرض المتقدمة، وهذا الشبه لا يشمل لونها.

ونوع آخر يسمى الدودة الشريطية، إنها ترى بهيئة شريط طويل مقسم إلى حلقات (شكل ١١٣)، وقد يصل طولها ٢٠ ياردة. وفي نهاية طرف الدودة المسنون الممعد يمكن أن نرى بمساعدة المنظار المعظم رأساً صغيرة جداً (أ)، وهذه الرأس قد أمدت بأداة ماصة ويخطاف أو كلاب. إن نوع الإنسان وكل حيوان من الحيوانات التي تأكل اللحم؛ مزارع وحقول خصبة تعيش فيها هذه الدودة الشريطية، إن تاريخ هذه الدودة حقاً لفي غاية العجب.

ألم تر كيف كانت كل حلقة من حلقاتها الكثيرة مملوءة بالبيض، وفي وقت ما قريب أو بعيد تنتشر هذه الحلقات على الأرض ويعتريها الجفاف، ولا جرم أن ما اشتملت عليه من البيض بعد أن ألقيت تلك الحلقات على وجه الأرض يصبح مفرقاً مبداً متشراً بعد أن كان مجتمعاً في الحلقات.

فإذا كانت تلك الأرض مراعي ومزارع وطافت بها الحيوانات آكلات الحشائش كالبق والجاموس وأخذت تأكل العشب والكلأ؛ فقد يدخل في أجوافها مع تلك الحشائش بعض هذه الدودة المنتشر المنث فيه، ولا جرم أن هذا باب آخر لانتشار ذلك البيض المستكن فيه الموت الرؤام. ولا يكاد

(شكل ١١٣)

الدودة الشريطية

بتفس حجمها (أ)

الرأس وقد تصل

هذه الدودة

عشرين ياردة

هذا البيض يدخل معدة هذا الحيوان المعجتر حتى يفقس ويخرج منه دود صغير للغاية . ولا يكاد هذا المخلوق الجديد يظهر حتى يسعى فيدخل في أمعاء ذلك الحيوان المجتر الذي ابتلعه ثم يختار له مسكناً يأوي إليه . وبعد ذلك ينمو على طرف جسم هذه الدودة ما يشبه الكرة في شكله ، وينتفخ وتختفي الدودة في ذلك الانتفاخ ولا يظهر منه إلا رأسها .

ولا جرم أن هذه الرأس مشابهة تمام المشابهة للرأس المعروفة للدودة الشريطية (شكل ١١٣) المتقدم .

وهذه الكرة المنتفخة التي تشتمل على أكثر جسم الدودة الشريطية حينما تنمو تحت جلد الخنزير يحصل له ما يسمى مرض الحصبة .

ثم إن هذه الدودة الصغيرة تبقى في مقرها أمداً طويلاً حتى يتاح لها كلب أو إنسان يأكل قطعة من لحم الخنزير - تعيش فيها دودة مكورة من هذا النوع أو أكثر - وهي نيشة أو مطبوخة طبخاً غير جيد . فهناك تهضم تلك الكرة التي اندمجت فيها الدودة . أما الرأس فإنه لا يهضم ولو كان الطعام مملحاً أو مدخنأ ، ومتى بقي الرأس كان وحده رأس السلاء . فهناك تنمو عليه حلقة وتتلوها أخرى ، وهكذا . وحينئذ يقال : إن هذا الإنسان أو الكلب قد مرض بالدودة الشريطية والويل له إذ ذاك لذلك المريض . هذه هي سبيل حياة الدودة الشريطية المعقدة .

ثم قال المؤلف : إن في دراسة تاريخ الحشرة الشريطية علماً ونوراً مبيناً يوجب علينا أن نحترس جد الاحتراس من أكل ما لا يوافق الصحة من لحم الخنزير . (الحمد لله ، إن الإسلام حرمه فليسنا نحن المسلمين في حاجة إلى هذه النصيحة) .

قال : وبعبارة أقرب ألا نأكل منه إلا ما كان مطبوخاً طبخاً تاماً . فإن الطبخ المعتاد الذي لا مبالغه فيه لا قوة له على التأثير في هذا الحيوان الطفيلي الثقيل . انظر (شكل ١١٤) .

منذ ٢٥ سنة قد كشفت دودة لا ترى بالعين المجردة . وهذه أيضاً لا تعيش إلا في لحم الخنزير يسمونها « تريشتا » (شكل ١١٤) . إن هذه الدودة أصبحت عادية في بلاد أمريكا ، وفي بلاد الألمان .

(شكل ١١٤) (أ) قطعة من لحم الخنزير المشتعل على الدودة المسماة « تريشتا » مكبرة جداً .
وعند (ب) يرى الدود الصغير مدفوناً في أجزاء اللحم ، وهو عند (أ) حر مطلق السراح

فإذا ما كان لحم الخنزير المشتعل على تلك الدودة الصغيرة غير مطبوخ طبخاً جيداً وأكل منه إنسان مثلاً ؛ فإن الدود الكثير العدد الذي اشتمل عليه هذا اللحم إذا وصل إلى الأمعاء ألقى بيضه فيها ، ومتى فقس ذلك البيض تفرق في الجسم وكان مبياً في ألم لا يطاق وحمى مميته لا يستطيع الإنسان طاقتها لشدها المتناهية .

ملخص هذا المقام: الحيوانات الحلقية

إن من الحيوانات قسماً عظيماً يسمى بالحيوانات الحلقية . وهو مكون من حلقات متتابعة متدمجة اندماجاً تاماً . إن هذا النوع ينقسم إلى الحشرات والعناكب وذوات الأرجل الكثيرة والحيوانات القشرية والدود .

الحشرات : الحشرات لها ستة أرجل . وبعضها تغير تام . وبعضها ما قصر التغير ، أي أن تغيره جزئي . وأول القسمين أشد تعقيداً من تغير الضفادع . مثلاً حشرة أبي دقيق متى فقس يصبها خرج منها فراش ، أي : دود كبير ، وبعد تغير جلد العراشة أربع مرات تنام نوماً عميقاً ، وتزمل جسمها أثناء نومها بخيوط غزلها ، وتسمى إذ ذاك شرقة ، ثم تخلع ذلك وتصبح حشرة أبي دقيق تامة التكوين . فهذا هو المسمى بالانقلاب التام . إن الذباب والخنفس والنحل والبراغيث داخلات تحت هذا القسم وهو الثام التغير . أما الحنذب والمسمى ذباب الثعبان والناموس والبق ، فهذه من القسم الثاني ، وهو جزئي التغير .

إن أصناف الحشرات أكثر المملكة الحيوانية عدداً ، فهي فوق مائتي ألف صنف ، إن حشرة « الفيلوكسرا » المتقدمة من الحشرات التي لا ترى بالعين المجردة . إنها تعيش على جذور الكرم وتمتصها حتى تدمرها تدميراً غير مكترثة بما يقابلها به الإنسان من السلاح والكراع . ويكل ما استطاع من قوته . إن نحو مليون فلان من الكرم قد دمرت تدميراً في القارة .

العنكبوت : للعنكبوت ثمانية أرجل ، وبالقرب من الفم كلاب متين به يقتنص الفرائس من الحشرات ويخدرها ويميتها ويعتذي بها . وفي نهاية بطن العناكب غدة مملئة بمادة حريرية تصير عند مقابلة الهواء خيوطاً عجيبية دقيقة جداً منها تصنع نسيجاً محكمًا . إن في جنوبي أوروبا وفي جميع الأقطار الحارة مخلوقات لها شبه ما بالعنكبوت ، وهذا المخلوق يسمى « عقرباً » وحمته « أداة اللدغ » تكون في آخر طرف ذيله ، تحدث حمى شديدة للإنسان الذي بها يصاب ، وهناك مرض جلدي خبيث يحدثه نوع من العنكبوت لا يرى بالعين المجردة . وهذا يحدث في جلد الإنسان قروحاً تحت الجلد بها يكون المرض الخبيث .

ذوات الأرجل الكثيرة : وهي المسميات : أم أربعة وأربعين : هذا الحيوان وإن لم يكن له ألف رجل كما يقتضيه اللفظ اللاتيني فإنه ذو أرجل كثيرة وجسمه مركب من حلقات متصلات .

ذوات القشور والأصداف : منها السرطان المائي الذي يعيش في الأنهر ، والسرطان المعتاد وهكذا ، كل هذه الأنواع مائية ، أي : تعيش في الماء ، وجلدها قشري صدي ومنه اشتق اسمها .

الدود : الدودة إذا قسمت نصفين ووضع في الطين المبلول دائماً فإن كل نصف منهما في أقل من سنة يصير دودة كاملة لها ذيل ، فالنصف الذي فيه الرأس يكمل بالذنب ، والنصف الذي فيه الذنب يكمل بالآخر ، إن الدودة الشريطية تظهر بهيئة شريط طويل ذي حلقات كثيرة ، وهذه تصيب الإنسان وبعض الحيوان . وهناك دودة أخرى تسمى « تريشنا » صغيرة جداً لا ترى بالعين المجردة ، وتعيش في لحم الخنزير ، وإذا أردنا إهلاك هذه الحشرة فعلينا أن نطبخ لحم الخنزير طبخاً جيداً ، ولنحترس من أكله إلا بعد ما نتحقق تمام الإنضاج . وبهذا انتهى ما أردناه من وصف هذه الحيوانات الحلقية .

فقال صاحبي : حسن جداً هذا البيان وجميل ، ولكنني أخاف أن من قرأ بعد هذا التفصيل ينسى أننا في تفسير القرآن . وبعبارة أخرى : ينسى أنك تريد بهذا البيان أن تعرف كيف أتبع التسبيح بالخلق والتسوية والهداية وإخراج المرامي والأمر بالقراءة وعدم النسيان والتيسير . وأن الذي يخشى هو الذي يتذكر . إن المقصود مما تقدم من هذا الشرح الجميل إنما هي معاني القرآن الكريم . ثم قال : إنني على حق إذا قلت : يا الله أمرتنا بالتسبيح ، وأن نعتقد تنزهك في إنعامك عن الشر والإضرار وإحداث الأذى ، فكيف السبيل إلى ذلك ؟ وهانحن أولاء نرى الفتك بمزارعنا من القطن بمصر وأمريكا بهذه الحشرة الفتاكة ، وهي حشرة أبي دقيق ، تلك الحشرة التي تضيأ ظلالنا ، وتسكن في قصور خضر من أوراق قطننا الذي نقوم بزراعته وسقيه وحفظه من كل مكروه ، فضلاً عما أمدتها به أنت يا ربنا من السلاح والكراع ، ومكنتها بخرطومها الطويل الملتف من امتصاص الرحيق المختوم في أزهاره . ثم تكون لها ذرية تملأ السهل والجبل فتفتك بقطننا ، وتجعلنا عبرة للمعتبرين . وفريسة للطامعين ، بقلة ما لجنيه ، وضياح ما نبغيه ، وليس ما أصاب الأمتين المصرية والأمريكية من تدمير أشجار القطن بأقل مما أصاب أمة فرنسا من تدمير الكروم وضياح ثمرات الفلاحين من الأثمان العالية للكرم ، وهم حياري يقولون : إنا لمفرومون بل نحن محرومون . وبإليت الأمر وقف عند هذا الحد ، بل إن من هذه الحشرات ما نخطت نباتنا وأشجارنا وهاجمتنا في أجسامنا فأعملت فيها السلاح من الأسنة المشرعة المثبته الحادة القوية التي أمددت أنت يا ربنا بها أمم البراغيث والبق والناموس . ومن تلك العقارب العنكبوتية المهدئة في أجسامنا أمراضاً لا يخلصنا منها إلا مرهم أو دهن الكبريت ، ولم نعرف ذلك إلا بعد اللثيا والتي ، فهذه يا ربنا مخلوقاتك مسلطة علينا بالأذى ونحن فريسة لها في كل حين .

فلما أتم كلامه أجبته قائلاً : أيها الأخ قد خيل إلي وأنت تقص قصص الفزوات التي يفرزوها الحيوان للإنسان ولما له من الحقول كأن رب العزة فوق عرش عظمته قد كشف الحجب بيننا وبينه — وهذا مجرد خيال — وأشرقت الأنوار من سرادقات العرش ، وأشرقت السماوات والأرض بأنوار جماله ، وألقى الخطاب لخواص الحكماء فيقول : أي عبادي ، ليست حقائق الأشياء شرعة لكل وارد ، ولا يرد عليها إلا الواحد بعد الواحد . أنتم يا عبادي لا تزالوا مختلفين مضطربين في آرائكم وعلومكم ودياناتكم ، لأنكم في عالم المادة ، والحقائق فوق ما تعلمون .

هذا خلقي وتقديري وهدايتي لمخلوقاتي ، وأنتم أزواج ثلاثة : جماعة لا يقرؤون ويعيشون وهم لا يعقلون ، وجماعة يقرؤون الخلق والتقدير والتسوية والهداية للحيوان ونظام النبات ولكنهم ينسون ، وآخرون يقرؤون وهم لا ينسون . فأما أكثر الناس فهم من الفريق الأول ، يعيشون محمولين على أجنحة الفريقين الآخرين . وهم العلماء أولاً والحكماء ثانياً . وهؤلاء هم الفريق الأول ، فأكثر نوع الإنسان غافل ساء يقلد القسمين الآخرين ويكتفي بظواهر الديانات . وهؤلاء عن الحقائق محجوبون . والقسم الثاني هم جميع العلماء الذين نسبتهم إلى الحكماء كسبة الصناعات والفعلية والزراعة والتجارة إلى العلماء ، إن في كل أمة رجالاً لمعرفة ظواهر الدين ، وآخرين لعلوم اللغات ، وآخرين لعلوم الرياضيات كالغلك والحساب والهندسة وغيرها ، والطبيعيات كالنبات والحيوان والإنسان ، وهؤلاء

أشبه بعمال عند الذين هم أعلى منهم وهم الحكماء، فهذه الطبقة المتوسطة الذين برعوا بالعلوم الجزئية أباء الطبقة التي قبلهم وأبناء طبقة الحكماء، فهؤلاء هم الذين يقرؤون وينسبون لأنهم لا يفكرون، ولا يبحثون فيما وراء هذه الظواهر التي تدور من ظواهر الحشرات وما معها، فهم يرونها ثبت الإنسان وتهلك زرعته نارة، وتسقيه العسل وتلبسه الحرير وتعطيه الصبغ القرمزي أخرى، وتهاجمه وتناصبه العداوة، كل ذلك لا يعقله القسمان المذكوران، لا علماء الأمم ولا مقلدوهم من الجاهل، وإنما هؤلاء يقدرون أن يحترسوا من تلك الحشرات ويحاربوها ويداوروا من جراحاتها، أما الوقوف على السرى في هذه المتناقضات؛ والسبب في هذه الماورات؛ فإنهم عن سماعها محجوبون، وهذه درجتهم عندي في كتابي المحفوظ. أما طائفة الحكماء، وهم خلاصة الأمم بعد الأنبياء، فهؤلاء هم الذين يفهمون عني ما أفعله كما يفهمون ما أقوله، وهؤلاء أقول لهم بحق: أي عبادي المخلصين: ﴿سَنَمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ [الرعد: ٢٤]، لو أنني لم أخلق في هذا العالم إلا الخير؛ وجعلت جميع الحشرات تفعل ما فعله النحل بعسلها ودودة القز بحريرها؛ ولم يعتركم التقيض؛ لكانت حالكم أقل من حالة الحشرات، خلقت فيكم اللذة والألم، فلو أنني لم أتم فيكم إلا قوة اللذة، وأتمتكم على فراش الراحة الوثير لهلكتم مع الهالكين، ولكني أثرت فيكم ثائرتي الألم واللذة فجعلتهما كجناحي الطائر ورجلي الإنسان ويديه، لولاهما لأصبح الإنسان كملقة في الطين، أو فرائشة في ماء مهين، ليست اللذة ولا الألم مقصودين، إن هما إلا جاحان بهما تطيرون، أنتم من عالم المادة ولا سبيل إلى ولوجكم العالم العقلي إلا بأمر واحد هو الجهد والعمل والتفكير، ولن يكون ذلك كله قط إلا بما يوجبه، وهو الضدان: اللذات والآلام، أما لم أخلق الألم فيكم عبثاً، أنا خلقت فيكم لتتفموا به في رقيقكم كاتتفاعكم باللذات، هما عاملان قويان لرقيقكم.

أي عبادي الحكماء، أنا قد كشفت لعقولكم أن هذه المادة كسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فالعلماء يوصحون للعامة ليعيشوا، فيرون أن ظواهر المادة نعمة وعذاب، ولكن أنتم الذين كشفت عن عيونكم الغطاء وأطلعتكم على الحقائق، فقرأتم ولم تنسوا ما قرأتموه، بل وصلتم إلى ما وراء هذه الحجب والظواهر؛ فألقيتم بدائع ورحمات محتجبات وراء هذه الظواهر، وأخذتم تشربون من رحيق محتوم ختامه مسك، فأنتم في ذلك تتنافسون، فترون بهجة وجمالاً وحسناً في التزييق والنقش والتصوير، وكأن تتركوا بهجة هذه العيون التي في الحشرات، تلك العيون التي تعد بالمئات والألوف للحشرة الواحدة، كل عين منها تنظر نظراً مستقلاً.

هذا المقام مشروح في سورة «العمل» تحت عنوان «رسالة عين النملة»، فقد ثبت هناك عن العلماء لا سيما علماء النمسا وألمانيا في أول هذا القرن أن كل عين من عيون الحشرة التي تقدم رسمها مقسمة إلى مئات العيون التي رأيناها في الصورة الشمسية، وقد كان المؤلف يحسب أن تلك الفصوص في العين ما هي إلا زينة كزينة الأحجار الثمينة، وهو قد ألف الكتاب منذ قرن ونصف، أما الآن فقد ثبت أن هذه عيون مستقلة، لكل عين مناظرها، ولكل عين أعضاؤها الخاصة الواضحة في سورة «النمل» كما قدمناه.

أي عبادي، إن الناس لا يزالون مختلفين في دياناتهم، وفي علومهم، وفي أحوالهم، وكل حزب بما لديهم فرحون، إلا من رحمتهم، وهم الذين أدركوا الرحمة العامة في الخيرات والنعم، فهؤلاء يدركون الرحمتين في هذه المتناقضات، ولن تقعد بهمهم اللذات، أو تصدهم عن إدراك تلك الحقائق الآلام، فمقولهم تشرق إشراق الشمس في رابعة النهار، وهم هم الذين يعقلون عني ما ألقى في روعهم بالهام، فأقول: لئن رددت الفلاح المصري والأمريكي بتدمير قطعه بحشرة أبي دقيق وفتكها به وتدميرها مئات الألوف بل الملايين من الأفدنة؛ وأبدت مئات من ألوف الفدادين أيضاً من الكرم في فرنسا؛ وأوقعت العداوة والبغضاء بين أرباب الأموال وعمالهم القائمين بالصناعات القطنية والزخارف الخيرية في قارتي أمريكا وأوروبا؛ وعممت الكساد في تلك الصناعات زمناً ما؛ وفعلت مثل ذلك في منتجات الكرم، فأسلط الأمراض والمقر واختلال القوى العقلية وانتشار الفساد في الأسرات بين الرجل وزوجته وبين الأخ وأخيه بما يكرعون من بنت الحان، وما يدمنون من المسكرات الناجمات من حدائق العنب لئن فعلت ذلك هؤلاء وهؤلاء؛ ليكون ذلك مني تذكيراً ووعظاً وحكمة وإيقاظاً لغفلتهم وهم ساهون لاهون.

إن زراعة القطن مثلاً وزراعة الكرم - وإن كان الأول ملابس والثاني فاكهة - لا غنى للإنسان عنهما، قد تمادى الإنسان فيهما فصرف أكثر محصولهما فيما ليس من الضروري لحياة الإنسان، ليس الخمر ضرورياً له بل هو ضرر عظيم كما ألقته في روع العلماء القائمين بمنع المسكرات، وهكذا كثير من الصناعات المستخرجات من القطن، قد جعلت من المشجعات على إتقان الآلات الحربية المدمرات لنوع الإنسان، أو على التباهي والتفاخر بالزينة الحربية المستخرجة من القطن المصري، وقد أصبح الناس في جميع ما قدمناه ساهين لاهين غافلين مكبين، هؤلاء على زروعهم وهؤلاء على خمرهم وسكرهم، وهؤلاء على زيتهم وزخرفهم، ونسوا أن هناك صنائع أخرى، وهناك علوم، وهناك معارف، وهناك حياة مملوءة نشاطاً.

إني إذا فعلت ذلك بهذه الأمم لم أفعله لاعباً أو غافلاً، ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَنَعْبُدَ﴾ [الدخان: ٣٨]، ﴿وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ [الأمون: ١٧]، وإنما أوقعت العداوة بين أرباب الأموال والصناع في القطن مثلاً. وأوقدت نار الشحناء والتزاع بين شاربي الخمر، وأوحيت إلى حشرة أبي دقيق أن تدمر قطن المصريين والأمريكيين، وإلى حشرة فيلوكسيرا أن تدمر عشب الفرنسيين لأوقفهم من غفلتهم. وضربت طيرين بحجر واحد، فلم أنزل من السماء ناراً تهلك زرعهم لأنني رحيم، فمن الرحمة أن أدوي الداء بالداء كما يقول شاعركم:

من يعتصم بإله العرش يحفظه   فهو الحكيم بدوي الداء بالداء

بل أخلق تلك الحشرات وأكثرها جناً حتى تتغلب على ما تقذفون عليها من المدمرات، ليكون في إبادة القطن والكرم مثلاً حياتين: حياة جسمية لهذه الجيوش الجاراة التي خلقتها برحمتي، وأبدتها بالسلاح والكراع، وأمدتها بالقوى والقدر، وأسبغت عليها نعمتي بالأعين الكثيرة التي تعد بالمشات والألوف. وحياة روحية للزارعين وعمال الصناعات والمستهلكين.

ضرب مثل لتدمير القطن والعنب بإحداث الخراج في جسم الإنسان

فها أنا ذا أصعب مع هؤلاء ما أصنعه في أجسام الإنسان، فإني أبني فيها ثكنات لجنودي المجندة التي تسمونها أنتم الكرات البيضاء، وثكناتها تسمونها أنتم الخرايج والدعامل جمع خراج ودمل، وإن هي إلا ملتقى الجيوش الجراحة التي تهاجم أجسامكم، وتدخل من مسام جلودكم، لتوردكم موارد حياص الموت، فيلتقي الجمعان في تلك الثكنات، وتقوم الحرب على ساقتها، ويشد الخطب، ويعظم الكرب، وترتفع الحرارة وهي «الحُمى»، وما هي إلا ازدياد الحرارة لإبادة ما في الجسم من ميكروبات ضارة تطهيرا له منها وإراحة لأجسامكم.

فأما الجيشان المهاجم من الخارج والمدافع من الداخل، فإن الصرعى من الفريقين يصيران قيحا خارجا من الدمل والخراج، فإذا شفي الجرح صارت أجسام أولئك القتلى رتقا لفتق الحرج وسدا لثلمته والتئاما له، وإصلاحا لظواهر الأجسام وبهجة الجمال. تقدم هذا مشروحا مصورا بالصور الشمسية في سورة «الفتح» عند آية: ﴿وَلِلَّهِ جُثُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَحُكَّانُ اللَّهِ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [الآية: ٧].

إن هذه الطائفة الحكيمة من الإنسان هي التي تفهم ما أصنعه في أجسام الناس وفي حقولهم. وهؤلاء هم الذين يفهمون قولي: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، فأنا المرسي الأعلى. أربي الأمم وأربي الأفراد بنوعي الخير والشر والضر والنفع. إن هذه الطائفة الحكيمة من عبادي هي التي تفهم معنى التسبيح في قولي: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، وتفهم أن ذلك تربية عالية، فليست تربيتي لعبادي كترية الأم لولدها، ولا الأستاذ لتلميذه، أنا فوق ذلك أراقب النفع العام الذي يقصر عن إدراكه الآباء والأمهات والمدرسون، وهي التي تفهم النسوية والتقدير والهداية، وهم الذين يقرؤون ولا ينسون، ويفهمون رحمتي وعلمي وحيي لمخلوقاتي ولطفي بهم وإسعادي، وهم الذين من دون عبادي أنزلت في القرآن أنهم يذكرونني ويخشونني خشية المحبة، وأولئك هم أولو الألباب. اهـ.

هذا هو نهاية الكلام على سورة «الأعلى»، وقد كُتِبَ ذلك في منتصف ليلة السبت ١٧

رمضان سنة ١٣٥٢ هـ، ١٤ يناير سنة ١٩٣٣ م، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة الغاشية
هي مكة
آياتها ٢٦، نزلت بعد سورة الذاريات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝ وَجُوهُ يُومِسِدُ خَشِيعَةً ۝ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ۝ تَصَلَّى نَارًا خَامِيَةً ۝ تُسَلَّى مِنْ عَيْنٍ عَابِرَةٍ ۝ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۝ لَا يُسَمِرُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۝ وَجُوهُ يُومِسِدُ نَاعِمَةً ۝ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لُغِيَةً ۝ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ۝ وَأَنْحَرَابٌ مُتُضَوِّعَةٌ ۝ وَتَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۝ وَزُرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ۝ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۝ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ۝ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۝ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝ ﴾

تشتمل هذه السورة على مقصدين:

الأول: في وصف أهل الجنة والنار، وذلك من أول السورة إلى قوله: ﴿ وَزُرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ۝ ﴾ .
 والمقصد الثاني: في ذكر عجائب الصنعة الإلهية، وذلك من قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝ ﴾ إلى آخر السورة.

المقصد الأول

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ الداهية التي تنفسى الناس بشدائدها، وهي القيامة، وجهنم وأموالها، و«هل» بمعنى «قد»، ﴿ وَجُوهُ يُومِسِدُ خَشِيعَةً ﴾ ذليلة، وهي وجوه الكفار لما يظهر عليها من الحزن والكآبة، ﴿ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴾ أما عملها فإنها تعمل في النار عملاً تتعب فيه، وهو جر السلاسل والأغلال، وخوضها في النار كما تخوض الإبل في الوحل، وأنها ترتقي دائماً في صعود من نار وهبوط في حذور وما أشبه ذلك، والمراد بالوجوه أصحابها، وخصت بالذكر لأن مظاهر السرور والكآبة تظهر

فيها، فهي مرآة الإنسان. فإذا أصحاب الوجوه أذلاء عاملون تعبون في أعمالهم، وقوله: ﴿تَصْنَىٰ سَارًا خَامِيَةً﴾ أي: تدخل نار قد أحبت مدداً طويلاً، فلا حر يعدل حرها. ﴿تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ عَابِيَةٍ﴾ من عين ماء قد انتهى حرها. وهذه الصمائر للوجوه المراد بها أصحابها ثم قال: ﴿تَبَسُّوْا لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيحٍ﴾ هو بيت ذو شوك لا طين بالأرض تسميه قريش «الشبرق» ترعاه الإبل مادام رطباً، فإذا يبس سموه الصريح، فلا تقربه دابة ويكون فيه خبث وبشاعة، أي: إن طعامهم تتحاماه الإبل ولا تقربه لصره وعدم نفعه. ولما كان المقصود من الطعام دفع الألم الذي يحس به الإنسان، وهذا الألم ليس مقصوداً لذاته، بل هو لأجل حث الإنسان والحيوان على إدخال ما خسر من جسمه بالتحليل ليقوى الجسم بالأغذية فتتحول دماً فيتعمل الدم بجميع الأعضاء فيكون السمن؛ أردفه بقوله: ﴿لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾ وهما القاعدتان المترتبتان على تعاطي الطعام.

ولما أتم الكلام على الكافرين أعقبه بالكلام على المؤمنين ونعيمهم فقال: ﴿وَجُودٌ يُؤْمِرُ بِأَعْمَةٍ﴾ ذات بهجة متعمة في لين العيش، ﴿لَسَقِيَهَا زَائِدَةً﴾ راضية بعملها وطاعتها. لأنها رأت النتائج الحسنة والكرامة والثواب ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ عالية المكان والمقدار، والمراد بالوجوه أصحابها كما نعلم.

ورد في الآثار: أن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض، كل درجة كما بين السماء والأرض، وهذه العظمة والملك قد ظهر ما هو كالدليل عليهما في علم الفلك، انظر ما نقلته عن «فلاميون» في سورة «آل عمران».

ثم قال: ﴿لَا تَسْمَعُ﴾ الوجوه ﴿فِيهَا لَغِيَةً﴾ أي: لغوا، أو كلمة ذات لغو، أو ذاتاً تلفوا، فإن كلام أهل الجنة كله يرجع للحكم والذكر والعلوم الجميلة. ﴿فِيهَا عَتَقٌ جَارِيَةٌ﴾ يجري ماؤها لا ينقطع، والتذكير للمتعظيم، ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ﴾ فيها أسرة مرفوعة المقدار ليرى المؤمن وهو جالس ما يحوله الله من النعيم، ﴿وَأَسْقَابٌ﴾ جمع كوب، وهو إماء لا عروة له، ﴿مَوْضُوعَةٌ﴾ على حافات الأنهار الجارية، كلما أرادوا الشرب منها وجدوها مملوءة، وهكذا أهل المعارف في الدنيا ينالون فيها ما يشتهون، وهو زيادة الحكمة والعلم التي تلذ لهم في الدنيا أكثر من لذة الشراب، فإذا تكون معدة لهم طرفها ومسهلة لهم أكثر من سهولة تعاطي الأكواب المحضرة على حافات الأنهار، ولكل من أهل الجنة درجات مما عملوا، ﴿وَلَا يَنْظُرُ بِرُؤْيُكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]. وقوله: ﴿وَنَسَارِقٌ مِصْرُوقَةٌ﴾ أي: وسائد ومرافق، جمع غرقة، قد صف بعضها إلى بعض، ﴿وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ﴾ الزرابي: البسط العريضة والطنافس التي لها حمل، واحدها زريبة. ومعنى مبثوثة: مبسوطة، أو متفرقة في كل بقعة واحد منها. هذا هو المقصد الأول من السورة.

المقصد الثاني: عجائب الصنعة الإلهية

اعلم أن ما ذكر في الجنة وفي النار دل على نعم عظيمة ونقم هائلة، وعوالم شاسعات، بعضها للتعذيب وبعضها للتكريم. ولما كان وصفها لا تسعه العقول ولا تدركه الأبصار؛ أراد الله أن يذكر الناس بما حولهم من العجائب، فإنها ضيقة إذا لم يفكروا إلا فيما يأكلون ويشربون، بحيث لا يرى

الإنسان سعادة إلا فيما وصل إليه، ولا شقاوة إلا فيما أضربه، وقد غاب عقله عن هذه العوالم الشاسعة البديعة الأطراف الواسعة الأكثاف.

واعلم أن الإنسان في نفس هذه الدنيا إذا حصر عقله في شهواته الخاصة سواء أكان من المتعلمين أم كان من الجهلاء فإنه يكون كالمحبوس المضموك المقهور، وهذا أقرب إلى أهل النار، فأما إذا وجد من أفهمه أن في هذا العالم المحيط بنا جمالاً وحكماً ونعماً وبدائع تبتهج بها العقول؛ فإنه يدخل في نعيم عقلي لا يفهمه الذين حوله من الجهلاء، ولا من المتعلمين الناقصي التعليم، فهؤلاء جميعاً قد حبسوا نفوسهم فيما يسيء ويلذ حواسهم، وغفلوا عما أحاط بهم من أفلاك بديعة وأرض جميلة، وحيوانات شريفة لطيفة. ومن أدرك عجائب هذه الدنيا أحس بنعيم روحي في هذه الحياة، وسينقلب نعيماً روحياً وجسماً بعد الموت ويوم القيامة، لذلك أعقب ما تقدم بذكر ما اعتاده نظر الأعرايي وهو راكب ناقته، فأول ما يخطر بباله ما هو راكب عليه، كما ترى ذلك في أشعارهم، وناهيك بالمعلقات السبع، فإنك ترى أحدهم يصف الناقة في نحو ٣٠ بيتاً وليس يخطر بباله بعد ناقته وهو راكب عليها إلا ما فوقه من زرقة السماء، ثم ما حوله من الجبال، ثم ما تحتها من الأرض، هذه نظرات الأعرايي وهو بين الجبال في سفره، فهذه تذكرة للأمم التي على الأرض ليدلهم على كمالهم الدنيوي والأخروي أنه لا يكون إلا بالحكمة والعلم. الأعرايي يسافر لطلب الراد أو قتال الأعداء والله يقول: هل عميت الأبصار وزاغت البصائر عن حكمة الجمال وخلقتها، والسماء ورفمها، والجبال ونصبها والأرض ودحوها؟ هل غاب عقل الإنسان عن هذه الدنيا وعلومها وحكمها؟ فإذا ذكر الله الأعرايي بالبادية فهل يذكره إلا بأنفس أمواله؟ لأنها:

(١) تنهض بحملها وقد كانت باركة وليس غيرها على هذا الوصف.

(٢) وتأكل النوى والقت وغيرهما.

(٣) ويكون منها اللبن.

(٤) وهي تلين للحمل الثقيل.

(٥) وتنقاد للقائد الضعيف حتى الطفل الصغير، فإنه يأخذ بزمامها حيث شاء.

(٦) وهي جمعت بين الزينة لصاحبها والركوب والحمل واللبن واللحم، وهذه الخصال لا توجد مجتمعة إلا في الإبل.

(٧) وهي ترعى كل نبات في البراري مما لا يرعاه غيرها من الحيوانات.

(٨) ومنها أنها تصبر على العطش عدة أيام.

(٩) وأيضاً أن مخيلة الإبل تحفظ الطريق الذي رآته مرة واحدة بحيث تسير فيه مهما طال ومهما تنوعت جباله ووهاده وطرقاته، كما ذكره العلامة الرازي في خبر البعير الذي أطلقه الجماعة الذين كانوا مسافرين معه في مفازة، فلما ضلوا الطريق كان ذلك البعير الذي قلموه يسير في الطرقات والتعاريب والوهاد والعقبات، وبين الجبال المتعاقبة ولا يخطئ، وهذه من الأعاجيب في الإبل وفي حيوانات أخرى كثيرة.

وليس ذكر هذه المخلوقات في القرآن للاقتصار عليها . كلا . فإنما ذلك فتح باب العلوم والحكمة وإنما ذكر هنا ما يناسب خيال البدوي في البادية ، وهذا في علم المعاني يسمى الجامع الخيالي ، وهو ما يكون مجموعاً عند طائفة من الناس في اعتيادهم ، كالمنشار والقادوم عند النجار ، والمسطرة والدواة عند التلميذ وما أشبه ذلك ، فلهذا قال تعالى : ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ ﴾ نظر اعتبار ﴿ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ خلقاً دالاً على كمال القدرة ، ولا يعرف كمال الخالق إلا بمقدار ما يعرف الناس من كمال صنعه ، ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴾ بلا عمد وفيها من الكواكب ما أدهش عقول العالم الإنساني لا سيما في الوقت الحاضر ، إذ أصبح عدد النجوم لا يحصى فهو فوق مئات الملايين بما لا يقدر .

يقول الله : فلينظر الإنسان كيف رفعت هذه السماء ، وكيف يسير النور الذي يقطع ما بين الأرض والقمر في ثانية وثلاث ، وما بينهما وبين الشمس في ثمان دقائق و ١٨ ثانية . فهذا النور يسير من كواكب قد بعدت جداً ويصل إلى الأرض في مدة مليون ونصف مليون من السنين ، بل ما فوق ذلك ، كيف يكون هذا ، فليفكر الناس ﴿ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴾ سأسمعك مقالاً في الجبال وكيفية نصبها ، وكيف خرجت وظهرت فوق الأرض ، وكيف كان منها ما هو صخري ، ومنها ما هو منبت للنبات والأزهار والأثمار والمعجائب ، ومنها ما هو متوح بتيجان الثلج المختلف الألوان الديع المناظر ، ومنها ما تعلوه النار المتقدة الخارجة من البراكين الطالعة من أسفل الأرضين من كرة النار المتقدة في بطن الأرض وكيف كان منها ما تعلوه الطيور والحوانات البديعة الخلقة ، الحسة الشكل ، البهية المنظر ، إلى غير ذلك مما استراه في آخر تفسير هذه السورة . وقوله تعالى : ﴿ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ أي : بسطت حتى صارت مهاداً ، فكانت أربعة أقسام كل قسم ربع من أرباعها ، وكل ربع من أرباعها أربعة أقسام :

(١) براري وقفار وخلوات .

(٢) وبعار وأنهار وغدران وآجام .

(٣) وجبال وتلال وأودية .

(٤) ومراع وقرى .

وهذه الأقسام الأربعة يرجع بعضها إلى بعض على حسب الحركات الفلكية ، فينقلب الجبل بحراً والبحر جبلاً . والقرى والبلدان تصير خراباً أو بحاراً وما أشبه ذلك ، وذلك الانقلاب في أزمان متطاولة ومشات الآلاف من السنين ، ومعلوم أن الأرض كرة تارية ، فهي دائماً في حركات وزلازل واضطرابات ، فإذا كانت الدول في كل يوم لها أخذ ورد ، وضرب وحرب ، ومدائح ضارية ، وطيارات قاتلة ، وغازات خائفة . فالأرض زلازل وبراكين ، ومن الزلازل ما يعرفه أكثر الناس ، ومنها ما يخفى عليهم لبعده أو لشدة خفائه .

ولما كان هذا شأن الأرض وأنها أشبه بأحوال الذين يعيشون عليها من الأمم والدول ؛ تولد فيها على طول الزمان أحوال عظيمة نشأت منها تلك الانقلابات المذكورات . ولما كانت هذه الأمور الأربعة تشمل أكثر العلوم التي ملأت الكرة الأرضية اليوم ، ولم يغفل عنها إلا أكثر أهل الشرق لا سيما أمنا الإسلامية ؛ أعقبه بقوله تعالى : ﴿ فَتَحَيَّرَ اتِّمَّاعاً أَنْتَ مُتَحَيَّرٌ ﴾ فهل عليك أن يتذكروا أو

بنظروا، كلا. إن عليك إلا البلاغ، فإذا كفر بك وهديتك قوم، وإذا جهل أتباعك مرامي الآيات فغفلوا وناموا ووقع عليهم الرجس؛ فقد بلغت وليس عليك غير ذلك: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ بمتسلط ﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾ أي: لكن من تولى وكفر بعد التذكير ﴿فَيَعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ أي: عذاب الآخرة ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ رجوعهم ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ في المحشر يوم القيامة. انتهى التفسير اللفظي.

لطيفة في عجائب الجبال أوصاف الجبال

إن الجبال على اختلاف أشكالها، وتباين ضروبها، وتنوع أصنافها، وتفنن أحجارها، تنقسم إلى أربعة أقسام: صخرية لا تثبت شيئاً، وجبال ذات نبات، وجبال نارية، وجبال لطيفة الهواء. وهما:

(١) فأما الجبال الصخرية مثل جبال تهامة، فما هي إلا صخور صلبة، وأحجار صلبة، لا يثبت عليها إلا يسير.

(٢) وأما الجبال ذات النبات، فهي صخور رخوة، وطين لين، وتراب ورمل، وحصيات ملس متلبذات، ساف فوق ساف، متماسك الأجزاء، كثيرة النبات والأشجار والحشائش، مثل جبال فلسطين وجبال لكهام وطبرستان وما أشبهها.

(٣) وأما جبال النار، فإنه يرى في أعاليها ليلاً ونهاراً دخان معتكر ساطع في الهواء، مرتفع في الجو، وذلك من النار التي في باطن الأرض، وما الأرض إلا كرة نارية لها قشرة مثل قشرة البيضة بالنسبة للبيضة، وتقدم تحقيق هذا في «آل عمران» وفي غيرها فارجع إليه إن شئت.

(٤) وأما الجبال ذات الهواء اللطيف فهي قسمان: قسم تهب فيه الرياح اللينة في بعض الأوقات، وقسم تهب فيه تلك الرياح في جميع الأوقات. فأما الذي تهب فيه الرياح اللينة في بعض الأوقات فمثل جبل الثلج الذي في بدمشق. والذي يبلد «داور» من جبال «غور» وجبل «دماوند»، فهذه لما كان الثلج فوقها فإنه عند ذوبانه يتحلل إلى أجزاء بحارية لطيفة، فيرتفع في الجو ويلطف الهواء فتهب نسيمات لطيفة تشرح الصدور، ويدفع ذلك البخار الهواء إلى الجهات الخمس. فتلك الرياح لا تكون إلا عند ذوبان الثلج، فإذا لم يكن ذلك كانت رياحها على حسب جوها ومناخها، فالرياح متقلبات ليست دائماً معتدلات. وأما القسم الذي تهب فيه الرياح اللينة في جميع الأوقات فمثل جبال «باميان» في بلاد الشرق، ولا حاجة إلى إطالة الأسباب في ذلك.

هذا ولأذكر لك آراء العلماء في هذا الزمان في أمر الجبال لينشرح صدرك وتقر عينك بمناظر الجمال ومحاسن الجبال، ولأجعل لك ذلك في خمسة فصول:

الأول: كيف كان تكوين الجبال.

الثاني: كيف يكون زوالها.

الثالث: وصف الجبال ذات الأشجار والثلج.

الرابع : وصف جبال النار .

الخامس : اعتبار العقلاء بمعجائب الجبال . وهاك بيانها :

الفصل الأول : في تكوين الجبال عند علماء العصر الحاضر

يقولون : إن الأرض أشبه بمنخاة تجعدت قشرتها لتقارب أجزائها الداخلية ، والأرض لما كانت كرة متقدة الداخل ازدادت برودة قشرتها على توالي الأزمان ، ويتوالي البرودة تنزل القشرة فيحصل خسف وزلزلة وأهوال فيرتفع بعض الأماكن وتنخفض أماكن أخرى . ففي الجبال الآن ما هو في دور العفولة ، ومنها ما بلغ أشده ، ومنها ما أصبح كشيخ ، ومنها ما أخذ في الفاء ، فالأول كجبال « الأنديس » بأوروبا ، فهي حديثة العهد ، فهي لا تزال ترتفع وتعلو كأنها جسم حيوان ، وهكذا جبال « الألب » ، والثاني كجبال « اليريس » بأوروبا . والثالث كجبال « المقطم » بمصر ، فهو الآن في دور الشيخوخة ، فقد دلت الآثار على أنه كان شامخ الذرى . فيه الحيوانات والنباتات التي بقيت آثارها متحجرة ، ثم هو الآن شيخ كبرت سنه ، ومثل جبال « الفوز جيش » . والرابع كجبال « وايلس » بأوروبا . فالجبال إذن كالحيوان وكالنبات تبرز وتكبر ثم يعروها البلاء .

ثم إن من الجبال ما كان في قديم الزمان جزراً مرجانية بارزة في البحار ، ثم أخذ ينمو ، كما أن منها ما صار نسباً منسياً كما في سلسلة جبال كانت قبل جبال الألب الحديثة العهد . انتهى الفصل الأول .

الفصل الثاني : كيف تزول الجبال

قد تبين لك السبب في زوال الجبال من هذا المقال ، ونزيد عليه أن الجبال إذا شمنت بأنوفها واستكبرت وأظهرت الخيلاء أخذت العوامل الطبيعية تخضع من شوكتها وتلين من حدتها ، والحوادث الظاهرية تحمد من عظمتها . فالشمس تحرقها والصقيع والحر والبرد والماء والهواء والثلج والجليد ، وكل نبات نبت وكل دودة دبت ، وحيوان شب ، كل هذه عوامل متحدات على تحطيم أحجارها ، وتكسير صخورها ، وإذلال عظمتها . وما أعظم قوة الماء ، وما أشدها على الجبال ، فهي التي تذيب الثلوج ، وتحملها إلى سيول جارفات ناقشات للجبال نقش الصانع للحلي ، وناحات الصخور كما ينحت الصانع التماثيل ، وأن جبال « وايلس » التي مر ذكرها وأمثالها قد أفتتها العوامل الطبيعية ، ولم يبق منها إلا أطلالها البالية ، وآثارها الضئيلة ، ولئن تمضي عشرات الألوف من السنين حتى تصير جبال سويسرا إلى ما وصلت إليه جبال « وايلس » ، وذلك بسبب هذه العوامل على حسب ما يقوله اللورد « أفيري » . انتهى الفصل الثاني .

الفصل الثالث : وصف الجبال ذات النبات والأشجار والثلج

هاك وصفها من مقال اللورد « أفيري » ، إذ وصف جبال الألب بما معناه : إنها متدفقة الأنهار ، زاهية الثلوج ، يأنلف ذراها والسحاب ، ومن أجمل مناظرها بهجة ، وأحسنها شكلاً ، وأبهاها رونقاً ، وأبدعها حسناً وأشرحها للصدر ، وأجلاها للصدى ، وأكثرها تشويقاً للحكمة ، الجلد الأرقق والاريس الأخضر والصخر الأغبر والأحمر ، والصنوبر المتعائق الأغصان ، وبهجة جمال الزان ، والأنهار الجارية

والمروج الزاهية، والأشجار الباسقة، والحيوانات السائحة، والأعشاب الكاسية، والأزهار الجميلة المختلفة الألوان، البديعة الأشكال، المدهشة الألباب، المرقية للأذهان، الناسجة للجل ثوباً كوكبياً، وهناك اليزاة والصخور فوق رؤوس الألب طائرات، والسنبجاب الجبلي يجري حذراً خائفاً. ذلك بعض أوصاف جبال الألب.

وصف جبال سويسرا: إن حد ارتفاع الثلج في سويسرا على ارتفاع ٨٥٠ قدم أو ٩٠٠ قدم، ثم يجتمع الثلج فوق ذلك ويتراكم، فترأى في مبدأ أمره أنهاراً عظيمة هائلة تنحدر على الصخور من جوانب الجبال في كل ناحية، فما أسرع أن تجمد في أماكنها وتقف حيث هي إذا صربها البرد فحرت صريعة، وما أجملها للناظرين، وما أبدعها ذكرى للمفكرين، إن الناظر ليدعش إذ يراها ثابتة في أماكنها، جامدة في مجاريها فوق الصخور، وفي داخل الأخاديد، وعلى الروابي، وفي كل مكان. انتهى الفصل الثالث.

الفصل الرابع: في وصف جبال النار

البراكين تبلغ ما بين ٢٢٣ جبلاً وثلاثمائة جبل، فمنها دائمة الثوران، وهذه قليلة، والتي تثور بين آونة وأخرى، والتي هي جامدة ساكنة دائماً، ومن شاهد فوهة جبال النار «البركان» المسمى «فيزوف» وهو ثائر فإنه يشاهد الحمم تسيل على جوانبه، والحجارة الضخمة تقذف في جوفه، وهناك جبل نار يسمى «كوتوباكسي» فقد ثار عام ١٨٧٧، فكانت الحمم ترتفع تدريجياً وتتجمع في فوهته حتى إذا ملأتها سالت من جميع جوانبها، فكان الناظر لها يرى مشهداً رهيباً رائعاً مهولاً.

قالوا: وأكبر فوهة لبركان فوهة بركان «كيلويا»، فقطرها ميلان، ومحيطها نحو سبعة أميال، وهي على ارتفاع أربعة آلاف قدم، وفي داخلها بحيرة هائلة فيها حمم ومواد مصهورة كثيرة، وهذه البحيرة تكون على عمق ٨٠٠ قدم عن شفة الفوهة غالباً، وعمق البحيرة نحو ١٤٠٠ قدم، فإذا أظلم الليل انعكست تلك الأشعة المتطايرة من حمم تلك البحيرة العظيمة على الغيوم فكستها لوناً قرمزيّاً قانياً بديع الجمال، حسن الأشكال، قليل المثال، بعيد المال، والحمم لا تزال تجتمع وترتفع في جوف الفوهة حتى تصل إلى الشفة. وهناك الهول المهول، فتثور تلك الحمم وتنحدر انحدار السيول الجارفات، أو تنفجر من الجوانب. فانظر كيف تنفجر الأنهار من الجبال. ولكن إذا كانت الجبال نارية كما هنا فإنها تنفجر من جوانبها أنهار نارية. وفي تلك الأنهار النارية تنحدر الحمم هناك من الفوهة بسرعة عظيمة. وذلك لأنها مواد مصهورة دائبة، ثم بعد ذلك تجمد قليلاً قليلاً، فتكون قشرة جامدة، والحمم الجديدة تجري من تحتها. وقد تنفجر القشرة ويسيل منها فروع مجار صغيرة وأنهار الحمم قد تبلغ سبعين ميلاً. هذا وصف وجيز لجبال النار لتطلع به على عجائب هذه الدنيا وبهجتها، وكيف جعل الله قمم الجبال جامعة بين النار الحامية والحمم المتقدة والأنهار النارية المسرعة، وأن من أنهارها ما يجري تحت ما تجمد من الحمم كما ترى الماء في النهر يعطيه الثلج وهو لا يزال جارياً تحته، وكيف جرى من الجبال ماء ونار وعلت عليها الأعشاب والأشجار والطيور والحيوان، أو أصبحت جرداء لا تنبت ولا تزدهي.

هذا مبادئ لما يقصد الله في قوله: ﴿وَأَلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ [الغاشية: ١٩]، ومن العار على الأمة الإسلامية ألا يكون فيها لكل علم من هذه العلوم جماعة يفيضون على الأمة من علومهم أحاديثه لأمرهم. انتهى الفصل الرابع.

الفصل الخامس: اعتبار العقلاء بالجبال

هذا بعض وصف الجبال في العالم الإنساني، نار وتلح وشجر وحيوان وهواء وماء ونعيم وعذاب وحمم مصهورات، وأنهار جاريات، وعجائب مدحشات، ذلك مظهر الجبال، وكم فيها من كنوز ذهبية ومواد معدنية وبنائع حكيمية، تبهج الناظرين وتسر المفكرين.

هذه هي الجبال التي نصبها الله في الأرض مرقاة لعقولنا، وسلماً لأنظارنا، وعلماً لارتقائنا. فلعمري أيستوي الجاهل والحكيم، والذكي والبليد، وهل يستوي من وقف عقله في جمود، ونفسه في خمود، وذنه في لحود، فأصبح لا يرى نور الجبال، ولا بهجة الجبال، ولا عظمة الله التي تجلت للناظرين، فإذا لم تتسع بعلم الجبال وعجائنها، والأرض وعرائها، فمن أين تتسع العقول، وكيف يعثر المسلمون على كنوز الأرض إن لم يدرسوها، أم كيف يقرؤنها وهم لم يروها؟ وكيف يكون للمسلمين بعد اليوم بقاء؟ والأرض وجبالها مسخرات بأيدي أمم الفرنجة، مسخروها بالعلم، وأخضعوها بالفهم، فإذا بقي المسلمون في الجهالة العمياء مكفين بالمسائل الفقهية فليودعوا العالم راحلين، وليشدوا الركائب إلى ساحة العناء، ولكني أقول: قد اقترب الزمان وسيقوم في الأمة من يوقظونها ويديعون العلوم.

أفليس من العجب أن يذكر الله الجبال ويوبخ الناس قائلاً: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيِ كَثِيفٍ خُلِفَتْ﴾ [الغاشية: ١٧-١٩]، فيا ليت شعري كيف يكتفي المسلمون بنظر الجهلاء؟ إذن أي فرق بين العالم والجاهل، وإذا كان النظر السطحي كافياً فحيث يكون نظر الخليل عليه السلام في النجم والقمر والشمس كنظر الجهلاء، فأين رفعة إذن، كلا، فالنظر في الجبال، والنظر في السماء، والنظر في الأرض، والنظر في الحيوان، نظر حكمة وعلم لأمرين: اتساع العقول حتى تعرف الخالق معرفة أتم، والانتفاع بتلك المخلوقات. وكلما قل العلم بهذه الأشياء قل الانتفاع بها وقل الشوق إلى خالقها، فالانتفاع تابع للعلم، وحب الله تابع للمعلم، وعلم الجاهل وعلم الهائم سيان، نظر بالبصر وجهل أكبر، فليرفع المسلم عقله عن مقام الجاهلين، حتى يعرف كيف يحمد رب العالمين، ويصلح بالعمل بلاد المسلمين، ويحفظها من أي الأوربيين.

نظرة في الجبال أيضاً

قال بعض العلماء في عصرنا: الأرض كانت في رأي العلماء قطعة متصلة بالشمس أو جزءاً منها، يدلك على ذلك أن جميع العاصر الموجودة بالشمس موجودة كلها بالأرض وهذا يمكن إثباته بتحليل الطيف الشمسي لضوء الشمس، فإن أكثر مواد الشمس في حالة غازية، فإذا قطعنا هذا الضوء - أي: شعاعاً منه - بمتشور من البلور تحلل الضوء إلى جملة ألوان، ولكل غاز طيف خاص، وقد أمكن بذلك أن نعرف المواد المولدة منها الشمس، ونتحقق من أنها نفس المواد المولدة منها الأرض،

والمتفق عليه أيضاً بين معظم العلماء أن الأرض كانت كتلة ملتهبة ثم بردت بالتدريج فصارت غازاتها سوائل ثم جمد بعضها . ومن المعقول في هذه الحالة أن تنجس المواد إلى المركز ويبقى أحدها على السطح ، وإذا كان بخار الماء قد برد حتى صار سائلاً وملاً لمحيطات العالم كما نراها الآن ؛ فإنما يكون قد حدث هذا بالتدريج ، وكانت البحار في البدء عذبة لأنها تكونت من الأمطار ، ولكن لما تقدم العهد وصارت الأمطار تقع على اليابسة ثم تنحدر منها أنهاراً إلى البحر أخذت هذه الأنهار تكتسح أملاح اليابسة وتنزل بها إلى البحار ، ثم تعود مياه البحار إلى التبخر فيبقى الملح بها ، وتزداد كميته بذلك عاماً وراء عام .

ومما يدل على ذلك أن البحيرات المنقطعة والتي يقل نزول المطر فيها مثل البحر الميت في فلسطين والبحر الأحمر أكثر ملوحة من المحيطات الكبيرة ، فالماء يتخثر من هذين البحرين كثيراً لوقوعهما في منطقة دافئة ، ويقل نزول المطر فيهما فتقل عذوبتهما ، وليست أرضنا بمستوية السطح ، إذ فيها نتوءات نسميها جبالاً في بعض الأماكن ، وفيها غوروات في أماكن أخرى نسميها محيطات ، ولكن الجبال والبحار إذا قسناهما إلى حجم الأرض لم تكونا إلا بمثابة خدوش بسيطة لا يحسب لها حساب .

وأهم عامل في انحدار المياه إلى المحيطات وسبب ملوحتها هو الجبال ، فما هو أصل الجبال ؟ في الأرض الآن عدة براكين خامدة تدل على أن حرارة باطن الأرض كانت في الزمن القديم أشد مما هي الآن ، ويدهي أن مثل هذه الحرارة كانت كثيراً ما تحدث نتوءاً أو أخواراً في قشرة الأرض ، ولكن السبب الأهم الذي يعزى إليه الآن ارتفاع الجبال وتكونها هو الأنهار ، وهي أيضاً سبب العصور الجليدية التي تناوبت العالم جملة مرار ، وكيفية ذلك أن الأمطار إذا وقعت على اليابسة حملت معها ما تذيبه من جوامد اليابسة ، وشقت لها طريقاً فيها حتى تصل إلى البحر فتصب فيه ، فإذا توالى هذا جملة آلاف من السنين ثقل قعر البحر الذي انصببت فيه هذه المياه ، فإذا لم يستطع قعر البحر أن يحمل ما عليه من تراكم هذه المواد التي حملتها إليه الأنهار غار إلى أسفل ، وهو في غوره يدفع باطن اليابسة إلى التواء على نحو ما يحدث إذا صنعنا كرة من العجين ، إذا ضغطنا على جزء منها فنارتا جزء آخر يجاوره .

والجبال الحاضرة يدل بعضها على أنها كانت يوماً ما مغمورة بماء البحر ، بدليل ما يوجد فيها من متحجرات الأصداف التي لا تعيش إلا في المياه المالحة ، فالأنهار هي أصل الخبال ، والجبال هي أصل العصور الجليدية واختلاف مناخ البلدان في الأزمنة القديمة ، وكيفية ذلك أن الجبل إذا ارتفع بلغ طبقة رقيقة من الهواء فتشع منه حرارة الشمس ، ولهذا نجد الحر في السهول ، ونجد البرد بل الثلج أحياناً في الجبال ، لأن الهواء إذا تكاثف في السهول صار بمثابة الغطاء واللفاف فيحفظ بذلك الحرارة . أما إذا رق على الخبال فليس هناك إذن ما يمسك الحرارة ، فإذا امتلأت البحار بما تحمله إليها الأنهار غارت عقورها فتتأت عندئذ الجبال ، فإذا سقطت عليها الأمطار جمدت وصارت ثلجاً ، ثم يأخذ الثلج في الانحدار على الجبال وينهب أيضاً إلى البحر حاملاً معه شيئاً كثيراً من اليابسة ، والجبال تتآكل وتتحات بانحدار الثلج حتى تذهب قممها فلا تجمد الأمطار عليها لأنها غير مرتفعة ، وهنا تأخذ السيول في جرف الجبال فيزيد تحاتها ويسرع هذا في إثقال قعور البحار ، وارتفاع الجبال وتحاتها كلاهما

يؤدي إلى تغير المناخ وإلى زيادة مياه البحر أو نقصها، فإذا كانت الجبال مرتفعة حدث ما يسمى عصرًا جليدياً، فتشتد البرودة وتنقص مياه البحار، لأن المطر الذي تتكون سحبه من بخار مياه المحيطات يقع على هذه الجبال فيجمد ولا ينزل إلى البحر إلا ببطء، ففي العصر الجليدي الأخير مثلاً كانت مياه البحر المتوسط قليلة، حتى إن أوروبا كانت متصلة بأفريقيا في عدة أماكن، وكانت إنكلترا متصلة بأوروبا، وكانت آسيا متصلة بشمال أمريكا، وكان مناخ مصر أبرد مما هو الآن، لأن عصر الجليد في أوروبا كان عصر الأمطار في مصر، وكان جبل المقطم وهو قاحل الآن حافلاً بالحيوان والنبات مما لا تزال نجد متحجراتهما للآن.

وقد انتاب العالم حسب تحقيق العلماء الآن خمسة عصور جليدية كانت سبباً في إبادة أنواع عديدة من الحيوان والنبات وتوّه أنواع أخرى.

ومن ذلك يتبين للقارئ أن جبالنا الراهنة لن تعيش إلى الأبد فإنها ستتحط من سيلان الماء عليها، ثم يثقل قعر البحر فيسبح ويغور، وتظهر جبال جديدة في أماكن أخرى، وكذلك شكل قارات العالم لم يكن كما هو الآن وظاهر من غربي أوروبا وأفريقيا ومطابقته لشرقي أمريكا الشمالية والجنوبية، أن أمريكا كانت جزءاً متصلاً بأوروبا وأفريقيا. اهـ.

تذكرة في قوله تعالى:

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٦﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿١٩﴾﴾

رباه، أحمده على نعمة العلم، وأشكرك على جميل صنعك وإبداعك، وعلى رافتك بنا ورحمتك، أنت تعلم أن تفسير هذه السورة أن زمان طبعه، فأوغزت إلى أحد رجال ألمانيا اسمه «ليون» وزوجته أن يدعوا ناشر هذا التفسير وأنا معه لسياحة في بعض جبال مصر يوم الأحد ١٠ شوال سنة ١٣٥١ هـ، الموافق شهر يناير سنة ١٩٣٣ م شرقي بلدة المعادي المصرية التي في طريق «حسوان»، فماذا ظهر؟ ظهر أن هذه السياحة لتحقيق تفسير هذه الآية، إن الله يقول: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٦﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٨﴾﴾ [الغاشية: ١٧-١٩]، لقد ظهر في الكشف الحديث أن الجبال إنما تخلق أولاً في البحر، وكان هذه الأرض امرأة والبحر رحمها، وهذا الرحم فيه مبدأ خلق كل شيء، فمنه مبدأ حياة هذه الأحياء الأرضية، ومنه مبدأ تكوين الجبال، ثم تكون هناك تغيرات عامة فيصبح البر ببحراً والبحر برأ. الله أكبر. هذا الذي كنا نقرؤه في الكتب، ونرى أنهم يقولون إنهم رأوا في الجبال قواقع ومحاراً ونحوها مما هو خاص بالبحار. رأيت أنه في ذلك اليوم رأي العين على شاطئ واد من أودية جبالنا المصرية البعيدة عن بلدة المعادي نحو ٧ كيلومترات، وهناك واديان أكبرهما يسمى وادي «التيه» الذي حلت فيه عساكر نابليون لما هجم على مصر فهلك كثير منهم، ولقد رأيت بعيني رأسي القواقع محجرة وأنواع المحار والصدف وعظام السمك، وأنواعاً من السمك المسمى «نجم السمك» الذي تقدم في هذا التفسير كثيراً وكلها محجرة، وهكذا رأيت قطعة من الخشب محجرة، فدل ذلك على أن هذه كلها كانت في بحر لجي عظيم فانقلب أودية وصحاري

وجبالاً. فالبر كان بحراً، والبحر كان برأ، والذي أدهشني أن «ليون» الألماني وزوجته كانا يعرفان هذه الأودية وصفاتها وخواصها وهما يتوجهان للرياضة فيها ويقولان: لم نر أحداً من المصريين قط في هذه الأماكن وإنما يؤمها الأوروبيون، وقد قالت زوجة ليون: إننا كثيراً ما نتوجه إلى الغابة المتحجرة ونمر في وادي التيه هذا الذي أمامنا الآن، ونسافر أربعين كيلومتراً من هذا المكان، ونرى هناك جذوع أشجار الواحد منها عرضه متر وطوله ٢٠ متراً وكلها متعجرة، ولكتنا لا نقدر أن نتوجه اليوم لأن السيارة «أتوموبيل» إذا انكسرت لا نجد غيرها فتموت جوعاً، وقصت قصص شتان من الألمان جاؤوها وضلوا الطريق وأشرفوا على الهلاك لولا أن الطيارات أنقذتهم، وعاشوا بعد مرض طويل، فإذا كان هناك أتوموبيل آخر فإن الإنسان إذ ذاك يكون عنده طمأنينة على حياته بحسب العادة، ولقد حملت معي من كل أنواع المواد المتحجرة، وهي الآن تحت يدي، وهي تشبه ما يرسمه العلماء في عصرنا الحاضر في كتبهم من المواد المتحجرة المذكورة اهـ.

أيها المسلمون، أليس هذا هو قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ ١٧ ﴿وَرَأَى السَّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ ١٨ ﴿وَرَأَى الْجِبَالَ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ [الغاشية: ١٧-١٩]، هذا هو النظر إليها، فالنظر بالعين تساوي فيه الإنسان والحيوان، والجاهل والعالم، ولكن النظر هنا نظر الحكمة والعلم، فهذا هو النظر العلمي أيها المسلمون، فإذا وقف الإنسان على حقيقة خلق الأرض وخلق الجبال بحسب الطاقة البشرية فإنه يصبح ذا نفس قوية وثابة إلى المعالي تخترق الحجب وترفع الشعوب والنفوس إلى العلا. إن الله يوبخ هذا النوع الإنساني على أنه ما كان ليفكر في حقائق هذه العجائب مشيراً إلى المستقبل القريب الذي سينبئ فيه المسلمون في كل علم، فيشرحون الحيوان، ومنها الإبل، ويدرسون نظام المجرات والسدم - جمع سدبم - والشموس، تفسيراً لقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ ١٧ ﴿وَرَأَى السَّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ [الغاشية: ١٧-١٨]، ويدرسون علم طبقات الأرض تبياناً لقوله تعالى: ﴿وَرَأَى الْأَرْضَ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ [الغاشية: ٢٠].

دهشة والله وأي دهشة. أيها المسلمون، أليس مما يخجل وأنا مصري أجهل أن في بلادتي على بعد ٢٠ كيلومتراً من منزلنا بشارع زين العابدين بالقاهرة أدلة تثبت برأي العين والملاحظة أن الجبل كان بحراً، ولم يدلني عليها إلا رجل ألماني وزوجته.

اللهم إنك جعلت هذا الجهل العميم الذي أحاط بنا في مصر عبرة لمن بعدنا فلا يقعون فيما وقعنا فيه من الجهل والتقصير. وسيكون من قرأ أمثال هذا التفسير من يدرسون هذه العجائب بشغف عظيم ويفوقون الأوروبيين فيها ليوفوا لهم دينهم علينا ويعلموهم ما يجهلون كما يعلمونا نحن ما جهلنا، ودلونا بدون علم منهم على وجهة كتابنا المقدس في آية: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ ١٧ ﴿وَرَأَى السَّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ ١٨ ﴿وَرَأَى الْجِبَالَ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ ١٩ ﴿وَرَأَى الْأَرْضَ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ ٢٠، والله هو الحكيم العليم.

وإلى هنا تم الكلام على سورة «الغاشية»، والحمد لله رب العالمين. كتب صباح يوم الثلاثاء

تفسير سورة الفجر
هي مكة
آياتها ٣٠، نزلت بعد سورة الليل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝ وَالشُّعْرِ ۝ وَالْوَتْرِ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۝ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّدَىٰ حِجْرِ ۝ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝ وَثُمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝ الَّذِينَ طَعَنُوا فِي الْبِلَادِ ۝ فَاغْرَقُوا فِيهَا فَسَادَ ۝ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝ إِنَّ رَبَّكَ لَبَاسِمٌ مُّذِيبٌ ۝ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِيقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ۝ كَذَّابٌ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا يُخْضِرُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْيَتِيمِ ۝ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْثَافًا ۝ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝ وَجِئَتْهُمُ بِمَوَازِينٍ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ۝ يَقُولُ يَا نَسِيتُ قَدُمْتُ لِحَيَاتِي ۝ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا ۝ وَلَا يُوثِقُ وِلَاقُهُ أَحَدًا ۝ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ۝﴾

هذه السورة تشتمل على مقصدين:

المقصد الأول: في إهلاك عاد وثمود وقوم فرعون، وذلك من أول السورة إلى قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَاسِمٌ مُّذِيبٌ﴾.
المقصد الثاني: إن كثرة النعم على العبد ليست دلالة على إكرام الله له، وأن كثرة البلاء ليست دلالة على إهانته، بل الإكرام في التوفيق للعمل، والإهانة في الخذلان ونحو ذلك، وذلك من قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ إلى آخر السورة.

المقصد الأول: في إهلاك عاد وثمود وقوم فرعون

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْفَجْرِ﴾ أقسم الله بالفجر في كل يوم لما يحصل فيه من انقضاء الليل وظهور النهار، وانتشار الناس، ومئات الحيوان في طلب الرزق، وذلك كنشر الموتى من قبورهم بالبعث. ﴿وَلَيْالٍ عَشْرٍ﴾ يقال: إنها العشر من ذي الحجة، لأنها أيام الاشتغال بالحج، لأن العمل فيها أحب إلى الله منه في غيرها، فالفجر أول مظهر من مظاهر الحياة والعمل، وعشر ذي الحجة أوقات اجتماع المسلمين من أقطار الإسلام للتشارك في الأعمال الشريفة واتحاد الأمة والتعليم، فأول الأعمال من الفجر في كل يوم وأشرفها ما به اجتماع المسلمين لمصالحهم السياسية والدينية الذي ينشأ عنه قوتهم، ويقوتهم بهزمون أعداءهم، وهزم الأعداء بالقوة لا يكون إلا بعمل واتحاد، وإذن يخلل المعارضون كما خللت عاد وثمود وفرعون. ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ الشفع: هو الزوج، والوتر: هو الفرد، ولا جرم أن العلم المسمى «الارتماطيقى» الذي سأشرحه في تفسير هذه السورة قد عرفه القدماء من اليونان أيام «فيثاغورس» وغيره، وأيضاً علماء الرومان وعلماء أمتنا العربية والأمم الفرنجية، فكل هؤلاء يدرسون في أعلى مدارسهم هذا العلم، وهو علم كلي يندرج تحته علوم الحساب والهندسة والفلك والموسيقى، وهذا العلم مبني على الواحد، ومن الواحد نشأ الاثنان، وبهذه كانت جميع الأعداد، لأنها إما زوج وإما فرد، فالواحد أصل الأعداد كلها أزواجها وأفرادها، وستعرف بإيضاح كيف كان هذا يشمل العلوم كلها، وسترى أن هذه الآية من أكبر معجزات القرآن، فلم يكن عند العرب إذ ذاك هذا الفن، وإنما هو فن لا يدركه إلا الحكماء في الأمم العظيمة، ولذلك لا ترى لهذا الفن وجوداً في البلاد الإسلامية والشرقية الآن فيما نعلم لأن أكثرهم نائمون، وإنما كان عند اليونان والروم وآباء أيام مجدهم. وقوله: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَنسَرُ﴾ أي: والليل إذا سار وذهب، وإنما حذف الباء للتخفيف، وجواب القسم محذوف، أي: ليعني، ودليل هذا المحذوف قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ قَتَلْنَا بِقَادِ ﴿١﴾ ذَاتَ الْعِمَادِ ﴿٢﴾ أَلَيْسَ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلَهَا فِي أَلْبَدِ﴾، ثم قال معظماً لهذا القسم: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾ أي: هل فيما أقسمت به من الفجر مسفراً، والليل ذاهباً، والليالي العشر فيها أعمال الحج والزوج والفرد المشتملين على جميع العلوم الرياضية وتبعها الطبيعية وغيرها، هل في هذه المذكورات قسم لذي عقل، وإنما سمي العقل حجراً لأنه يحجر عما لا ينفي، والمراد بالاستفهام التقرير، أي: فليقر العاقل بمظمة هذه الأشياء حتى صلحت للإقسام بها وكيف لا تعظم وفيها مبدأ الأعمال بذهاب الليل وانبلاج النهار، وكمال الأعمال باستتباب النظام العام واتحاد الأمة الإسلامية - الذي لا وجود له أيام تأليف هذا التفسير - وذلك بأعمال الحج وأمثالها، واجتماعهم حول الكعبة، ونظرهم في شؤونهم العامة في عرفات، وفيها أيضاً الزوج والفرد اللذان هما أس جميع العلوم، ولا يعرف ذلك إلا إذا بلغت الأمة شأراً بعيداً، فهذا القسم بفضل الأعمال بالفجر والليالي العشر، وبفضل العلوم كلها بالشفع والوتر، وسترى إيضاحه إيضاحاً كافياً، وأي قسم أعظم من هذا في العوالم كلها يعرفه العاقلون.

فانظر أيها الذكي كيف يقول الله : أليس في ذلك قسم لذي حجر ، ولم يذكر هذه الجملة إلا هنا ، ولم يذكر العقل في قسم إلا فيها ، ولماذا هذه الجملة ؟ فالحق أقول : إن هذه الجملة في هذا المقام لا يدركها الناس بعلم البلاغة ، وإنما يعرفونها بدراسة العلوم ونظم السياسات ، وهذا هو السر في ذكر الحجر فتعجب ! .

واعلم أن هذا الذي اخترته في تفسير : ﴿ وَالشَّقِيقَ وَالْوَثَرَ ﴾ مذكور مع وجوه أخرى للقدماء وما مثل ما ذكره علماءنا إلا كمثل مائدة وصعت بين أيدينا فتأخذ منها ما يلائم حالاً ، أو كمثل أنواع من البلور حفظها لنا الآباء فلرنا ما وجدناه صالحاً لنا ، فهم أدوا الأمانة ونحن انتفعنا بها وزدنا .
ثم قال تعالى دليلاً على جواب القسم الذي تقدم ذكره : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾ أي : ألم تعلم يا محمد علماً يوازي العيان في الإيقان كيف فعل ربك بعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح ، فها هنا يقال عاد للقبيلة كما يقال لبني هاشم هاشم ، وهؤلاء هم قوم هود عليه السلام ، وقوله : ﴿ إِرَمَ ﴾ أي : سبط إرم . وقد قيل للأولين منهم عاد الأولى ، وإرم أيضاً تسمية لهم باسم جددهم ، ولمن بعدهم عاد الآخرة ، فـ « إرم » عطف بيان لـ « عاد » للإيذان بأنهم « عاد » الأولى القديمة ، وقوله : ﴿ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾ أي : ذات الرفعة والثبات ، ومنه قول الخنساء :

● ● كثير الرماد رفيع العماد ● ●

لرفعة العماد يراد بها الشرف والسودد والمجد ، فهي كناية ، فالعماد هنا كناية عن الثبات والشرف سواء أكانوا بتدوين أهل عمد خيامهم ، أو كانوا حضريين ، فالمعنى لا يختلف ، لأن هذه الكلمة معروفة في اللغة بهذا المعنى ونحوه ، فـ « ذات العماد » صفة لـ « عاد » ، ويقول الكلبي : إرم هو الذي يجتمع فيه نسب عاد وثمود وأهل السواد وأهل الجزيرة ، وكان يقال عاد إرم وثمود إرم ، فأهلك عاد وثمود وأبقى أهل السواد وأهل الجزيرة ، وكانت تسكن من عمان إلى حضرموت ، وهي بلاد الرمال والأحفاف ، وكانوا أهل عمد وخيام وماشية سيارة في الربيع ، فإذا هاج العود ويسس رجعوا إلى منازلهم ، وكانوا أهل جنات وزرع ، ومنازلهم بوادي القرى . وقوله : ﴿ أَلَيْسَ لِمَنْ يَخْلُقُ مِثْلَهَا فِي أَلْبَدِ ﴾ صفة لـ « عاد » أي : إن الله لم يخلق مثلهم في قوتهم وطول قامتهم ، ﴿ وَنَمُوهُ الَّذِينَ جَاءُوا الصُّخْرَ ﴾ أي : قطعوه واتخذوه منازل ، وذلك أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً . وقوله : ﴿ بِأَلْوَادِ ﴾ أي : وادي القرى ، ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴾ لكثرة جنوده ومضاربهم التي كانوا يضربونها إذا نزلوا .

ثم وصف المذكورين من عاد وثمود وفرعون فقال : ﴿ الَّذِينَ طَعَوْا فِي أَلْبَدِ ﴾ أي : تجاوزوا الحد ﴿ فَأَحْشَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴾ بالكفر والقتل والظلم ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ ما خلط لهم من أنواع العذاب الدائم المؤلم ، فاللدوام يشعر به الصب ، والإيلام من لوازم السوط ، والسوط : الجلد المضفور الذي يضرب به لكونه مخلوطاً طاقات بعضها ببعض . ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبَاسِمٌ ﴾ أي : ممر الناس ، فالمرصد والمرصاد : الطريق . وإذا كان الله في طريقهم فهم لا يفرون منه . ويقال أيضاً : المرصاد المكان الذي يترقب فيه الرصد ، وهذا على سبيل التمثيل للعباد ، يعني يرى ويسمع كما يكون الراصد . فأنه عالم بما يصدر منهم وحافظه فيجازيهم على الخير خيراً وعلى الشر شراً . انتهى المقصد الأول .

المقصد الثاني

قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ فضلني بما أعطاني، أي: فأما الإنسان فمقابل: رضي أكرمني بالجاء والمال وقت اختباره بالغنى واليسر، ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ﴾ بالفقر ﴿فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ أي: فضيق عليه وقت وقد أعطاه ما يكفيه ﴿فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ﴾ أي: أذلني بالفقر لقصور نظره وسوء فكره، فرب تقتير أدى إلى سعادة الدارين، ورب سعة تفضي إلى مشاكل ومهالك في الدنيا تلبيه عن كمال نفسه وسعادتها، وهذا المقام لا يتسنى معرفته حق العلم إلا بقراءة فروع الحكمة القديمة والحديثة، فلقد ألف فيه كل جيل من أجيال الحكماء، ألف فيه «قابس» اليوناني في رسالة لخصتها سورة «البقرة» تسمى «لغز قابس» ملخصها أن السعادة في الدنيا ليست بسعة الرزق، ولا كثرة العلم، ولا رفعة الصيت، ولا الشرف، وبرهن على ذلك بأن صاحب المال قد يكون في ذل بسببه أو بسبب من الخارج، وإن كثيراً من العلماء صغرت نفوسهم ولا صبر عندهم فهم أشقياء في الدنيا. وإن الصيت والذكر كالعلم وكالمال يكون فيه كما فيهما الخير والشر فكل هذه الخيرات من علم ومال وصيت وجمال أشبه بالليل والنهار تمر على الشقي في هذه الحياة وعلى السعيد فيها، ثم إنه ربط السعادة في هذه الحياة الدنيا نفسها بشيء غير هذا وهو أن تصل النفس لمنزلة الصابرين الذين هذبهم رذايا الدهر، فأصبحوا لا يألمون لما يصيبهم، وذكر علم الشعر والأدب وأمثالها فسماها «الأدب المزور»، لأن أصحابها قد يكونون أشقياء في الدنيا بشهواتهم وسخافاتهم، ورأيت كتاباً أيضاً مترجماً من اللغة الفرنسية يسمى «الكوخ الهندي» يتحو نحو هذا المنحى، هذا هو العلم الذي يمجج به بحر الطبقة العالية من النوع الإنساني، والله هنا صرح به في هذه الآيات وجعل أن رضا الله ليس بأكثار المال، وغضبه ليس بإفلال المال، ﴿كَلَّا﴾ أي: ليس الأمر كذلك فأنا لم أبتله بالغنى لكرامته، ولم أبتله بالفقر لهوانه، فالإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وقلته، فقد يوسع على الكافر لا لكرامته، ويضيق على المؤمن لا لهوانه، وإنما يكرم المرء بطاعته ويهينه بمعصيته، وقد يوسع على الإنسان بالمال لا لاختباره أيشكر أم يكفر، ويضيق عليه ليختبره أيصبر أم يضجر ويقلق.

واعلم أن هذا القول صالح لجميع نوع الإنسان، أما قصة الكفر والإيمان فإنما هي سبيل لوصول العلم إليها. وقد علمت من كلام حكماء الأمم أن سعادة الإنسان في الدنيا تبع لأخلاقه لا ماله ونحوه، فمن عاش راضياً صابراً فهو السعيد في الدنيا لأنه راض، ومتى رضي هو فإن الله راض عنه. وهذا معنى قوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المائدة: ١١٩]، والراضي مطمئن في الحياة الدنيا، وفي الآخرة من باب أولى، وأما الذي لم يرض ولو كان هالماً أو غنياً فإن هناك شهوات ومصائب تتناهما فتجدهما ناقصين فيلان في الدنيا وفي الآخرة كل بحسبه. فالكافر مع كفره، والمؤمن يعذب بالذنوب القلبية التي هي أشد من الذنوب الظاهرة، ولكن لا يخلد في جهنم. ثم قال تعالى: إن هؤلاء فعلهم أسوأ من قولهم. فإذا قالوا: إن الله أكرمنا، وإن الله أهانتنا - في مواطن لا تدل على ذلك - دلالة على جهلهم، فإن ما يفعلونه أسوأ من ذلك. أكرمهم الله بالغنى كما يعتقدون ومع

ذلك لا يؤدون ما يلزمهم من إكرام اليتيم بالمبرة، وذلك لشدة تهالكهم على المال، ولا يطعمون مسكياً. ولا يحض بعضهم بعضاً على إطعامه، وهذا قوله تعالى: ﴿لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ (٥) وَلَا تَحْضُوا عَلَى طَعَامِ الْيَتِيمِ (٦) وَتَأْكُلُوا ثَرَاتِ الْمِيرَاثِ ﴿٧﴾ أَصْلًا لِّمَا أَي: ذا لم، وهو الجمع بين الحلال والحرام، وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان، ويأكلون تراثهم مع تراثهم، ﴿وَتَحْضُوا أَمْوَالَ خِيَانًا﴾ كثيراً شديداً مع حرص وشهوة، ﴿كَلَّا﴾ ردع لهم وإنكار لفعلهم. ثم أوعدهم فقال: ﴿إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾ أي: دكاً بعد دك حتى صارت منخفضة الجبال والتلال، أو هباء منبأ. ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ هنا تمثيل لظهور جبروته واقتداره، فإن حضور الملك بنفسه أكثر أثراً من حضور جنده وحده. فإذا المراد ظهور العظمة، ﴿وَأَلَمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ أي: ينزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفاً بعد صف محدقين بالجن والإنس، ﴿وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾ أي: برزت لأهلها. وقوله: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ بدل من ﴿إِذَا دُكَّتِ﴾ وهما متعلقان بقوله: ﴿يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ﴾ معاصيه ويتعظ لعلمه بقبحها فيندم ﴿وَأَنَّى لَهُ الْإِشْرَافُ﴾ أي: أنى له منعة الذكرى، أي: إنها لا تنفعه. ثم أبدل من قوله: ﴿يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ﴾ قوله: ﴿يَقُولُ يَنبَغِي قَدُمْتُ لِحَيَاتِي﴾ أي: لحياتي هذه. أو قدمت في وقت حياتي في الدنيا أعمالاً صالحة. ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا﴾ (٨) وَلَا يُرِيقُ دُمُوعُهُ أَحَدًا ﴿٩﴾ أي: لا يتولى عذاب الله ووثاقه بالسلاسل الملتب يوم القيامة سواء. فهو الذي يتولى العقاب ويتولى وثاقه لأن الأمر كله له. وإن رجع الضمير للإنسان يصير المعنى هكذا: لا يعذب أحد من الزبانية مثل ما يعذبونه.

ولما كان اعتقاد الناس بأن إكرام الله الناس بالمال وإهانتهم بالفقر وكانوا ذوي حرص على المال وكانت العقوبة الجزاء والعقاب لهم؛ أردفه بمن ليس كذلك، وهم الذين اطمأنت قلوبهم بذكر الله لعلمهم بأن الأسباب مهما تطاولت فمرجعها إليه فتستغني به عن غيره فلا تشكو لسواء. لا سيما إذا عرفت الحقائق واطمأنت إليها فأصبحت آمنة لا يستغزها خوف ولا حزن. لما كان كذلك خاطبهم سبحانه تشريفاً لهم فقال: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ وقد عرفتها بالصفات الثلاث المتقدمة ﴿أَرْجِعْنِي إِلَى رَبِّكَ﴾ إلى ما وعد ربك من الجزاء والثواب، وذلك عند خروجها من الدنيا، وهذا يدل على أن نفوسنا كانت في عالم القدس عند ربها فترلت إلى الأجسام، فهامي أخذت ترجع كرة أخرى. يقول: ﴿أَرْجِعْنِي إِلَى رَبِّكَ﴾ حال كونك ﴿رَاهِبَةً﴾ بما أوتيت ﴿مَرْضِيَّةً﴾ عند الله ﴿فَأَدْخِلْنِي عِبَادِي﴾ في جملة عبادي الصالحين ﴿وَأَدْخِلْنِي جَنَّاتٍ﴾ معهم أو في زمرة المقربين، وذلك لأن النفوس القلبية كالمرايا المتقابلة بعضها مشرق على الآخر، فيكونون في حال سعادة وحبور لا يعرفها أهل الأرض، وكان النفوس الجميلة ترى في هذه الدنيا، وتهذب بالآلام، وتنزى بالعلوم، حتى إذا فارقت الأبدان جعلت في أماكن مقارفة. وينهم الصفاء والحب والسودد والحكمة، وكان كل نفس من نفوسهم كتاب حكمة للنفوس الباقية، لاطلاعهم على ما رسم فيها من أشكال الحكمة وأنواع الفضيلة. وهذه كلها صور جميلة تفرح صاحبها وتفرح من يشاكلة وتسره وتلذذه، فتكون النفوس المؤتلفة كل واحدة مسرة للجميع، بعكس النفوس الشريرة، فإنها تكون شقاء لأخواتها، لأن النفس

قايض والكمال سار. ولا جرم أن مبدأ هذه الصفات في الدنيا. والناس يشعرون بجمال تلك الصفات وهم فيها، حتى إذا فارقوا الأبدان ظهر الجمال بكماله. انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها، والحمد لله رب العالمين.

لطائف هذه السورة:

- (١) في قوله تعالى: ﴿وَالشُّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾.
- (٢) وفي قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿١﴾.
- (٣) وفي قوله: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسُ إِذَا مَا آتَلْنَاهُ رِثَّةً فَاطْرَمَهُ وَقَعَمَهُ﴾ إلى آخر السورة.

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿وَالشُّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾

لما وصلت إلى هذا المقام جاءني أحد العلماء، فاطلع على ما كتبت في معنى: ﴿وَالشُّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ [الفجر: ٣]، فقال: إن ما ذكرته عظيم وديع، بل أقول فوق ذلك: إن هذه المعارف التي تقول إنها في هذه الآيات متى أيقن بها المسلمون فإنهم لا محالة يسبقون الأمم علماً وعملاً، وكيف لا يسبقون الأمم وهم شديدو الاعتقاد بدينهم، تركوا العلوم والصناعات والدنيا لما ظنوا أن هذا الترك طاعة يأمر بها الدين. فأما الآن وقد ظهر بهذا التفسير وأمثاله أن القرآن إنما سره هذه العلوم، فشق بأن الأمة التي صبرت في سبيل اعتقادها على الذل والفقر وضرب المدافع ظناً منها أن الجهل والكسل عن الصناعات والعلوم مقتضى دينها، هذه الأمة نفسها متى أيقنت بما تذكره أنت في هذا التفسير فإنها ستصير نفسها بالغداة والعشي على حوز العلوم والحكمة والصناعات اتباعاً لدينها، وإرضاء لربها، وتكون أرقى من كل الأمم، ذلك لأن اعتناق العلوم من حيث إنها دين غير اعتناقها من حيث إنها علوم دنيوية، فإذا أصبحت العلوم والصناعات من علوم الدين فهذا شيء عظيم يقرب العالم الإسلامي قلباً تاماً، هذا هو الذي أراه، ولكن لا طاقة لنا أن نصدق أن قوله تعالى: ﴿وَالشُّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾. إشارة إلى علم قديم، وأن هذا العلم أصل العلوم كلها، وأنه غير علم الحساب، وأن علم الحساب وأمثاله فروع لذلك العلم. اللهم إنك إذا أثبت لي ذلك بكلام القدماء نصاً فإني أقول لك: إن هذا التفسير بقلب التعاليم الإسلامية هو وأمثاله قلباً، ويصبح المسلمون غير المسلمين، فقلت له: ورد في «إخوان الصفاء» ما نصه:

الرسالة الأولى في العدد وماهيته، وكميته، وكيفية خواصه

والعرض المراد من هذه الرسالة هو رياضة أنفس المتعلمين للفلسفة، المؤثرين للحكمة، الناظرين في حقائق الأشياء، الباحثين عن علل الموجودات بأسرها، وفيها بيان أن صورة العدد في النفوس مطابقة لصور الموجودات في الهيولى، وهي أنموذج من العالم الأعلى، وبمعرفة يتلرج المرتاض إلى سائر الرياضات والطبيعات، وأن علم العدد جنر العلوم، وعنصر الحكمة، ومبدأ المعارف، وأسطقس المعاني. اهـ.

فلما سمع صاحبي ذلك قال لي: أنت الآن نقلت وصف كتاب «إخوان الصفاء» ففي أي زمان كانت هذه العلوم؟ فقلت: إخوان الصفاء كانوا في أواخر القرن الثالث، ثم جاء بعدهم جماعة

قلدوهم . فقال : الآن عرفت أن آباءنا كانوا يعرفون هذه العلوم ، ولكنني لم أستفد من هذا القول إلا أن صورة العدد في أنفسنا مطابقة لكل شيء في الخارج ، وأن معرفة العدد ترقى العقول الإنسانية ، وأن هذا العلم مبدأ العلوم كلها وأصلها ، ولكنني لم أعرف لماذا كان هذا العلم أصل العلوم ، ولم أعرف أين ذكر الشفع والوتر في هذا المقام ، فثبت ذلك لي وإلا قال الناس : إن هذه الأشياء يراد تقريبها من الدين بلا حق ، والمسلمون الآن لا يقبلون إلا ما قام عليه الدليل . فقلت : قال في موضع آخر في رسالة العدد : إن أهم ما يفعله الإنسان النظر في جميع الأشياء ، ومعرفة كيفية حدوثها ، ونشوتها عن علة واحدة ، ومبدأ واحد من مبدع واحد مثال ما يفعله الفيثاغوريون ، وذكر أن هذا العلم شبه المدخل والمقدمات لطلب الحكمة كلها .

فقال صاحبي : إلى الآن لم تأت بالبرهان على أن هذا العلم يشير له القرآن . قلت : جاء في تلك الرسالة : إن نسبة الباري جل ثناؤه من الموجودات كنسبة الواحد من العدد ، ونسبة العقل منها كنسبة الاثنين من العدد الح . فقال : قد قاربت ولكن لم يتضح المقام . فقلت : إن الباري جل ثناؤه اخترع من نور وحدانيته جوهرأ بسيطاً يقال له العقل الفعال ، كما أنشأ الاثنين من الواحد بالتكرار الخ .

ثم قال أيضاً : إنك أيها العاقل إذا تأملت ما ذكرناه من تركيب العدد من الواحد الذي قبل الاثنين ونشوته منه وجدته من أدل الدليل على وحدانية الباري جل ثناؤه ، وكيفية اختراعه الأشياء وإبداعه لها ذلك أن الواحد قبل الاثنين . وإن كان منه يتصور وجود العدد وتركيبه فهو لم يتغير عما كان عليه ولم يتجزأ ، كذلك الله عز وجل وإن كان هو الذي اخترع الأشياء من نور وحدانيته ، وأبدعها وأنشأها ، وبه قوامها وبقائرها وتمامها وكمالها ، فهو لم يتغير عما كان عليه من الوحدانية قبل اختراعه وإبداعه .

ثم قال : فقد أبانك أن نسبة الباري جل ثناؤه من الموجودات كنسبة الواحد من العدد ، وكما أن الواحد أصل العدد وأوله وآخره ومنشؤه ، كذلك الله عز وجل علة الأشياء وخالقها وأولها وآخرها ، وكما أن الواحد لا جزء له من حيث الوحدة ولا مثل له في العدد ، فكذلك الله جل جلاله لا مثل له في خلقه ولا شبه . وكما أن الواحد محيط بالعدد كله وبعده . كذلك الله جل جلاله عالم بالأشياء وماهياتها .

قال : أما الآن فإني عرفت أن هذا العلم منشؤه الواحد ، وأن الواحد ضرب مثلاً لله عز وجل ، ولكن لم تذكر ما يشفي الغليل عن عدد الاثنين . فقلت : قال بعد أن قسم العدد إلى صحيح وكسر : إن النوعين من العدد ينهبان في الكثرة إلى غير نهاية ، غير أن العدد الصحيح يتبدئ من أقل الكمية وهو الاثنان ، وينهب في التزايد بلا نهاية ، وأما الكسور فتبتدئ من أكثر الكمية وهو النصف وتزحف في التجزؤ بلا نهاية ، فكلاهما من حيث الابتداء ذو نهاية ، ومن حيث الانتهاء غير ذي نهاية .

بهذا عرفت أن الواحد أصل العدد ، وأن الاثنين مبدأ العدد ، ويضم الواحد إلى الاثنين كان أول عدد فرد ، لأن الواحد ليس من الأعداد لأنه أصل ، وهما ابتداء الشفع والوتر ، فالوتر الأول ليس من العدد والوتر الثاني من العدد وهو الثالث . والأعداد كلها لا تخرج عن الشفع والوتر . وهي راجعة إلى الواحد الذي هو منشؤها . فهل كماك ذلك أن تعلم أن هذا العلم كله عند أصله يرجع للشفع والوتر

المذكورين في هذه السورة. قال : نعم . عرفت ذلك جلياً ، ولكنني لا أزال أجهل أمرين : أجهل ماهية هذا العلم ، هل هو علم الحساب كما نسمع في مدارسنا إذ يقولون « أرثمتك » التي هي نفس الارتخاطيقي . وإذا كان هو الحساب فالأمر ليس عظيماً . فقلت له : إن لعظ « أرثمتك » التي في المدارس قد صرفت هذا العلم عن أصله ، فإنهم قالوا : هو الحساب ولكن هذا خطأ ، إن الارتخاطيقي هو فن خواص الأعداد ومنه تفرعت علوم كثيرة من الرياضيات . فقال : فأفدني بمسائل منه حتى أعرف ماهية هذا العلم فقلت : معنى قولهم خواص الأعداد أشبه بقولنا علم التشريع ، فكما أن الإنسان إذا عرف التشريع وجد أن هذا الجسم الإنساني يستلزم علم النفس ، وعلم البيولوجيا . وعلم الأخلاق وعلم المنطق . وعلم الطب . وعلوماً كثيرة تجعل لأجل هذا الإنسان الساكن في هذا الجسم . فهكذا هذا العلم يحلل الأعداد ، وبه تعرف خواصها . فقال : اذكر لي عشرة منها . فقلت :

(١) خاصية الواحد أنه أصل العدد ومنشؤه ، وهو يعد العدد كله الأزواج والأفراد جميعاً ، والأعداد كلها تقسم عليه . وليس للواحد نظير في هذه المعاني كما أن المخ من خواصه القوة العكسية ، وليس للرجل هذا الكمال ولا للعين . إن الواحد إذا رفعت من الوجود ارتفع العدد بارتفاعه وإذا رفعت العدد من الوجود لم يرتفع الواحد فهذا سبب قولهم : إن الواحد منشأ العدد .

(٢) ومن خاصية الاثنين أنها أول العدد مطلقاً ، لأن العدد كثرة الأحاد وأول الكثرة اثنان .

(٣) إن الثلاثة أول الأفراد ، لأن أول العدد اثنان ، وهو الزوج ويليهِ الثلاثة وهي فرد وهي تعد ثلث العدد ، تارة الأفراد وتارة الأزواج ، وذلك أنها تتخطى العددين وتعد الثالث ، وذلك الثالث يكون تارة زوجاً وتارة فرداً .

(٤) إن الأربعة أول عدد مجذور ، ذلك أنها من ضرب اثنين في نفسه . وكل عدد إذا ضرب في نفسه يصير جذراً . والمجتمع من ذلك مجذور .

(٥) إن الخمسة أول عدد دائر . لأنها إذا ضربت في نفسها رجعت إلى ذاتها مهما كثر الضرب . وهذه صورتها ٥ - ٢٥ - ٦٢٥ - ٦٢٥ - ٣٩٠ ، ألا ترى أننا ضربنا ٥ في نفسها . وضرب ٦٢٥ في نفسها فكان الناتج حافظاً الأحاد والعشرات دائماً ، وهي ٢٥ ، ولو ضربت ٥ في ٢٥ لكان ١٢٥ وهكذا اضرب ما تشاء . فهذا العدد لا بد أن ينتهي بعدد (٢٥) ، وليس هالك عدد على هذه الحال .

(٦) إن الستة أول عدد تام . لأن كل عدد إذا جمعت أجزاؤه وكانت مساوية له فإنه يسمى تاماً . وهذا العدد التام قليل جداً ، فهو في الأحاد عدد ستة ، وفي العشرات ٢٨ ، وفي المئات ٤٩٦ ، وفي الألوف ٨١٢٨ ، فإذا جمعت النصف والثلث والسلمس لعدد ستة . وهي ٣ و ٢ و ١ صار الجميع ٦ ، فهنا الأجزاء المستكنة في هذا العدد ساوته عند جمعها فسمي تاماً ، ولا يمكن أن يكون هذا في عدد قبله أو بعده إلا عدد ٢٨ المتقدم فإن أجزائه مساوية له . وبقية الأعداد إما زائدة أجزاؤها عليها مثل ١٢ وإما ناقصة عنها مثل ٨ .

(٧) عدد السبعة يقال له أول عدد كامل ، لأنه جمع جميع معاني العدد ، فإن العدد زوج وفرد لا غير . والزوج منه أول وثنان . وكذلك الأفراد . فالاثنتان أول الأزواج ، والأربعة زوج ثان ، والأفراد

أولها الثلاثة . وثانيها الخمسة . فإذا جمعت الفرد الأول على الزوج الثاني ، أي ٣ و ٤ صارت ٧ ، وإذا جمعت الزوج الأول وهو ٢ على الفرد الثاني كان منها سبعة . وهذه الخاصة لا توجد لعدد قبل السبعة .

(٨) أما ثمانية فهو أول عدد مكعب ، وذلك أنك عرفت من قبل أن كل عدد إذا ضرب في نفسه سمي جذراً ، والمجتمع من الضرب مجذور ، فها هنا نقول : إذا ضرب المجذور في جذره الذي هو اثنان خرج من ذلك ثمانية ، والثمانية أول عدد مكعب ، كما أن الأربعة أول عدد مجذور ، وهكذا هي أول عدد مجسم . ولا نطيل بشرحه في الهندسة .

(٩) إن التسعة أول فرد مجذور . ذلك لأن الثلاثة هي أول الأفراد ، وضربها في نفسها يخرج تسعة ، وليس من السبعة ، ولا الخمسة ، ولا الثلاثة ، شيء مجذور . فإن التسعة أول عدد مجذور .

(١٠) إن العشرة أول مرتبة العشرات كما أن الواحد أول مرتبة الأحاد .

(١١) إن الأحد عشر أول عدد أصم . ذلك لأنه ليس له جزء ينطق به ، بخلاف الأعداد السابقة فإنها كلها لها أجزاء يطلق بها ، فيقال : نصف وثلث وربع وخمس وسدس وسبع وثمان وتسع وعشر ، ولا يقال في هذا إلا واحد من أحد عشر واثنان منه وهكذا . وهذا وأمثاله يسمى أصم ومثله ١٣ و ١٧ وهكذا .

فلأقف عند هذا لك أيها الأخ الذكي في معرفة هذا العلم ، لأننا إذا تمادينا دخلنا في الأعداد المتعابة وفي زوج الزوج . وزوج الفرد ونحوها . وفي خواص الأعداد المجذورة والمكعبة وما نقلوه عن إقليدس في هذا المقام ، وما أطنب فيه متأخرو الفريجة في ذلك .

فقال صاحبي : لقد أشجبت الكلام هنا وعرفت أن هذا علم ، وأنه كان عند الأسم وأنه مبني على الزوج والفرد لأن العدد مركب منهما ، وهو لا نهاية له لا في الصحيح ولا في الكسور ، كما أن العوالم لا نهاية لها ، ولكن كيف كانت العلوم مفرعة من هذا العلم ، وماذا قالوا في ذلك ؟ قلت : يقولون قد تفرع من علم « الارتماطقي » المذكور علم الحساب . وهو قواعد يعرف بها طريق استخراج المجهولات العددية من المعلومات العددية المخصوصة ، وذلك لضبط المعاملات وحفظ الأموال ، فهذا العلم فرع علم « الارتماطقي » المذكور ، وهو أقسام :

(١) علم حساب الهواء : وهو علم يعرف به حساب الأموال العظيمة في الخيال بلا كتابة ، وهو ينفع في التجارة ، ولأهل السوق ، وللعوام ، وللخواص إذا عجزوا عن إحضار آلات الكتابة .

(٢) علم حساب التخت والميل : ويقال له التخت والتراب ، وهو العلم المشهور في مدارس العالم بالرقوم المخصوصة الدالة على الآحاد الخ .

(٣) علم الجبر والمقابلة : وبه يعرف استخراج المجهولات العددية من معلومات مخصوصة على وجه مخصوص .

(٤) علم حساب الخطأين : وهو علم أسهل من علم الجبر ، ومنافعه أقل منه .

(٥) علم الدرهم والدينار : وهو علم يعرف به مسائل ما لا يحل بالمسائل الخيرية .

(٦) علم حساب الفرائض : وهو الذي يقرؤه الناس في علم الفقه .

(٧) علم حساب العقود : أي عقود الأصابع ، وقد وضعوا كلاً منها بإزاء عدد مخصوص ، ثم رتبوا أوضاع الأصابع أحاداً وعشرات ومئات وألوفاً ، وبالجملة فكما كانت الأرقام البسيطة التسعة تدل على جميع الأعداد بالتفنن فيها فهكذا أصابعنا العشرة فعل بها ذلك .

(٨) علم التماهي : وهو علم يتعرف به كيفية ترتيب الجيوش والعساكر في الحروب ، وكيفية تسوية صفوفها ، وهو علم عند علماء الجيوش كالفراتض عند علماء الفقه كلاهما علمه خاص به .

(٩) علم حساب النجوم : وبه تعرف الدرج والدقائق والثواني والثالث بالضرب والقسمة ، وهو خاص بالعلّكين .

فهذا عرفت أيها الذكي علم خواص الأعداد وما تفرع عنه من الحساب والجبر والمقابلة ، وبقيّة العلوم التسعة ، وعرفت كيف كان الواحد في نفس العاقل قد نشأ منه الزوج والفرد والمتوالية العددية والمتوالية الهندسية التي شرحها علماء الحساب والهندسة والجمع والطرح والضرب والقسمة وخواص الأزواج وخواص الأفراد ، كل ذلك منشؤه الزوج والفرد اللذان نشأ من الواحد ، ولعلك بهذا أيقنت أن قوله تعالى هنا : ﴿ وَالشُّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾ هو هذا العلم الذي شمل الحساب كله .

فقال : نعم . عرفت ذلك معرفة جيدة ، وأيقنت أنك أجبت إجابة تامة ، وأن العلوم الحسابية مفرعة على هذا العلم المفرع على الزوج والفرد كما في الآية ، ولكن أريد أن أعرف بقية العلوم ، هل هي مشتقة أيضاً من الزوج والفرد وأنها من الواحد ، على شريطة أن تفهم بطريق يعرفها من لم يدرس العلوم ؟

فقلت : إن الهندسة يبحث فيها عن النقطة والخط والسطح والدائرة والمثلث وجميع الأشكال وأجزائها ، وقد فعلوا فيها ما فعلوا في علم العدد لأنها أيضاً معدودة ، ألا ترى أن الخط من النقطة ، والسطح من الخط ، والجسم من السطح ؟ فالنقطة كالواحد والخط كالاثني ، والسطح كالثلاثة ، والجسم كالأربعة . وقد قالوا : إن أصل الأشكال المصنوعة المثلث والمثلثان مربع ، وثلاث مثلثات مخمس ، وهكذا بالغاً ما بلغ ، فالعدد ملازم لها ١ - ٢ - ٣ وهكذا ، وفيها الأزواج والأفراد وكل ما في الحساب ، والزوج والفرد منهما جميع الأشكال سواء بسواء كما في الحساب . وأيضاً علم الفلك لم يخرج عن العلمين . وعلم الموسيقى ما هو إلا عدد النغمات كالحساب سواء بسواء ، وهذه العلوم وفروعها قد بلغ عددها العشرات . ثم إن العلوم الطبيعية لا تعرف إلا بالعلوم الرياضية وقد عرفت إجمالها ، وهناك علم ما وراء الطبيعة ، وهو العلم الأعلى ، وهو علم يشمل سائر العلوم . ومبدأ هذا العلم أن يقال : كل موجود إما واحد وإما كثير ، فالوحدة ملازمة لكل موجود ، فالعالم كله واحد ، والنوع الإنساني واحد ، ونوع الكواكب واحد ، ومع هذه الوحدة تكون كثرة أقلها اثنان ، فالإنسان وإن كان واحد فهو كثرة بالأفراد ، وجسم الإنسان وإن كان واحد من جهة فهو كثير من جهة أجزائه ، فالعالم فيه الوحدة والكثرة التي أقلها الاثنان . وهذا بعينه هو الشفع والوتر المذكوران في هذه السورة .

اقرأ ما ذكرته هنا في الشفاء لابن سينا ، وفي الإشارات وغيرها .

بهذا يعرف المسلمون سر ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ [الفجر: ٣]، وبهذا فليعرف المسلمون سر القرآن، فلعمرك لم ينزل الله القرآن لقوم يقرؤونه ولا يفكرون فيه. وإذا فكروا لا يتعلمون وإذا تعلموا لا يعملون.

انظر أيها الذكي كيف كانت هذه السورة قد أقسم الله فيها بالفجر والليل إذا ذهب، أي: بمبدأ الحركات في الأعمال. ثم أقسم بكل علم أنزله على قلوب عباده في الشرق والغرب. عند اليونان وعند الرومان وعند العرب وعند أوروبا.

أقسم الله بالعلوم كلها. أقسم بالشمع والوتر اللذين هما أصل الأعداد. والأعداد ساريات في العلوم الرياضية والطبيعية وما بعد الطبيعة. فهل أقسم الله بهذا في القرآن لكفي بحفظه، أو قراءته في الصلاة، أو التعمد به؟ كلا. والله لم يقف القرآن عند هذا الحد. القرآن نزل لأمم تعقل، ولما قرأه أبائنا العرب أدرك بعضهم مغزاه وحض على العلوم، ولكنه انتقل إلى أumm مداركها لم تصل إليه. فاكثفوا بالنجاسة والطهارة والبيوع والفرائض، وعاشوا بعد ذلك في الجهالة والنوم العميق.

واني أقول الآن: هانحن أولاء نكتب هذا إلى أمتنا العربية وإلى الأمم الإسلامية، واني أنذر أمتنا الإسلامية إن لم يبحثوا في العلوم ولم يعمموا التعليم ولم يدرسوها؛ فإنهم يكونون طعمة الأمم وحرس الأوروبيين الذين لا يرحمون، إن الله سبحانه لم يأذن لأمة أن تعيش فوق هذه الأرض إلا الأمم العلمية، ولقد خزن في القرآن تلك العلوم بالإشارات القدسية لتفتح بمفاتيح الفكر، وهما هذان الآن قد جاء أو أن استيقاظ الأمم الإسلامية فليجدوا الله ناصرهم، وهو خير الناصرين.

تذكرة: ولما كانت مسألة الشفع والوتر بهذه الأهمية وأدخل في دائرتها جميع العلوم العلوية والسفلية كما رأيت وأن الشفع والوتر ومنهما جميع الأعداد وقد تفرع عنها تلك العلوم؛ توسعت في هذا البحث في كتابي «نظام العالم والأمم» الذي أثبت ملخصه المكتوب بمعرفة الجمعية الآسيوية الفرنسية في مجلتها، ويحسن أن أثبت هنا ما ذكرته الجمعية مختصاً بالوتر. قالت:

وقد أنشأ المؤلف نظرية في التوحيد «الوحدة العامة» عجيبة بقطعة وذكاء عجيب ومهارة فائقة ودراية تامة منطبقة تمام الانطباق على مبادئ القرآن، وملائمة كل الملائمة لما شرحه العرب من دائرة الوجود والنظريات الإفرنجية، والدورة الفلكية، وسلسلة المواليد الثلاثة في الطبيعة، وهي نظرية الترقى من البسيط إلى المركب، ومن الجزء إلى الكل التي بنى عليها المؤلف طريقة الوحدة العامة، إلى آخر ما قالته الجمعية المذكورة، وكتبناه في سورة «النور» فراجعها هناك إن شئت.

وبهذا تعلم أن العالم الأوروبي اليوم قد عرف هذه الحقيقة مما كتبناه. وإذا قرأت التقرير كله المذكور في سورة «النور» عجبت كيف كان العالم الغربي يقظاً مفكراً، وكيف يقولون: إن هذه المباحث التي نقولها أسباب جليلة لارتقاء الإسلام، وكيف يؤيدون مسألة الوتر المذكورة في هذه السورة، ويعرفون أن هذه الآراء كافة برقي الشرق.

اللهم إني أحمدك أن أبدت هذا التفسير قبل تأليفه، وأحمدك أن جعلت فلاسفة أوروبا يشهدون بأن دين الإسلام كافل لجميع العلوم كما في التقرير المذكور.

اللهم إني قد أفرغت جهدي . اللهم إن المسلمين ليس لهم عذر بعد هذا ، فلتقم أيها الذكي بنشر ما كتبناه وإذاعته بما تراه ، واحذر أن تعطى العلم غير من هو أهل له ، واعلم أن الإسلام سيأخذ دوره ، والحمد لله رب العالمين . انتهى .

فكاهتان حسابيتان في الأرقام البسيطة وما يقرب منها الفكاهة الأولى

حكى أن يهودياً جاء إلى سيدنا علي كرم الله وجهه فقال : إذا عرفت العدد الذي يقسم على ٢ و ٣ و ٤ وهكذا إلى عشرة فإني أسلم ، فقال علي كرم الله وجهه كما حكى : اضرب أسبوعك في شهرك فما تحصل فاضربه في عدد شهور سنتك ، وذلك 2520 ، وذلك $7 \times 30 \times 12$. ولما وصلت إلى هذا المقام حضر صاحبي الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير وقال لي : هذا حسن ، ولكني أريد أن أعرف كيف يؤتى بهذا العدد من طريق الحساب المتعارف . فقلت : هذه المسألة من مسائل المضاعف البسيط ، فهاتنا عدد ٢ وعدد ٤ داخلان في ٨ ، وعددا ٣ و ٦ داخلان في ٩ ، ونزيد عليهما ٥ و ٧ ، فتكون الأعداد هكذا $2520 = 9 \times 8 \times 7 \times 5$. ويصح أن يؤتى بعدد ١٠ ويحذف ٥ ، ويؤتى بعدد ٤ بدل ٨ فيكون هكذا $4 \times 7 \times 9 \times 10$ وهذا يقال له أربع عينات ، لأن كل واحد فيه حرف «ع» . انتهت الفكاهة الأولى

الفكاهة الثانية

يحكى أن قروية مصرية من بلدة «برما» من الوجه البحري ، صناعة أهلها اصطناع الفراريج وتفريخها والقيام عليها بدل الدجاج ، كانت تحمل سلة فيها بيض ، فزاحمها إنسان فسقطت السلة وتكسر البيض ، فقبل لها : ما عدد البيض حتى نتقذك ثمنه ؟ فقالت أنا لا أعرف عدده ، ولكن إذا قسمناه على ٢ أو ٣ أو ٤ أو ٥ أو ٦ فإن الباقي يكون واحداً ، وإن قسمناه على ٧ لا يكون له باق . فقال صاحبي : وكيف تحمل هذه المسألة المسيرة ؟ فقلت : تحمل بنفس المضاعف البسيط مع زيادة تفكير . فقال : وكيف ذلك ؟ فقلت : عدد ٢ داخل في عدد ٤ ، فيؤخذ ٤ ويضم إليه ٥ ، وهكذا عدد ثلاثة ويلقى عدد ٢ المضروب في ثلاثة للحصول على عدد ٦ ، فالعوامل هي ٢ و ٤ و ٥ ، ويضربها في بعضها يحصل ٦٠ ، وهذا العدد يقبل القسمة على الأعداد ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ ، ولكنه لا يقبل القسمة على ٧ فلنضربه في ٢ فلا يقبل ، فلنضربه في ٣ فيكون كذلك ، وهكذا في ٤ ، ولكننا إذا ضربناه في عدد ٥ كان الحاصل ٣٠٠ ويزيادة واحد يكون ٣٠١ ، إذن هذا العدد يقبل القسمة على ٧ ، ويحذف ١ يقبل القسمة على الأعداد من ٢ إلى ٦ وهو المطلوب . انتهت الفكاهة الثانية . وبهذا تم الكلام على اللطيفة الأولى في قوله تعالى : ﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾ [الفجر : ٣] ، والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿١﴾ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٢﴾ ﴾

يقال : إن الجنس السامي الذي كان منبته بين النهرين أو جزيرة العرب وجدوا قبل الميلاد بأربعة آلاف أو بخمسة آلاف سنة في بوادي الشام والعراق وسينا ومصر ، وسكن المدن بعضهم ، والبعض الآخر ظل بدوياً حتى استولوا على العراق قبل الميلاد بنحو ٢٥ قرناً ، ثم مصر قبل الميلاد ٢٣ قرناً ،

وهؤلاء هم العمالة الذين أدخلوا الخيل في مصر، ولكنهم أدلوا أهلها وقد خرجوا من مصر بعد خمسمائة سنة، وقد حكم الذين دخلوا ما بين النهرين من سنة ٢٤٦٠ إلى سنة ٢٨١. وهذه تسمى الدولة البابلية الأولى. وآثارهم موجودة إلى الآن. ثم إن هؤلاء العمالة لما خرجوا من بين النهرين وخرج إخوانهم من مصر تفرقوا في جزيرة العرب فصاروا قبائل وعشائر ويطوناً وأفخاذاً، وكونوا دولاً في اليمن والحجاز وغيرهما. ومن هؤلاء العرب البائدة كطسم وجديس وعاد وثمود. ويقال: إن القحطانيين تغلبوا على قوم عاد وحلوا محلهم بعد ما نزلت بهم الجائحة السماوية، إذ كذبوا نبيهم هوداً صلى الله عليه وسلم. والقحطانيون قد تقدم ذكرهم في سورة «سبأ»، فهؤلاء هم الذين حلوا محل قوم عاد وقد نزحوا إليهم من جهة بابل.

ثم اعلم أن الكشف في بلاد العرب لم يتم إلى الآن كما تقدم في سورة «سبأ»، ولقد وجدوا هناك أمماً لم تكن معروفة عند أسلافنا كقوم يقال لهم «معين». ثم اعلم أن العرب ما رأوا أثراً قديماً إلا سموه «عادياً»، وجاء في معجم ياقوت في مادة «جش»: قوله: جش إرم جبل عند أجا أحد جبلي طين أملس الأعلى سهل ترعاه الإبل والحمر كثير الكلا، وفي ذروته مساكن لعاد إرم فيه صور منحوتة في الصخر. وقال في مادة «صير»: والصير جبل بأجا في ديار طين يكون شبه البيوت.

ثمود: أما ثمود فقد ذكرت في البلاد التي غلبها «مرجون» الآشوري سنة ٧١٥ قبل الميلاد في الحجاز، ويؤخذ من سياق القصة أنها كانت بجوار مكة أي جنوبي الحجر، وقد ذكرت في تاريخ اليونان نحو تاريخ الميلاد وهذه. وعيسوا مكانها في الحجر كما في القرآن تماماً. وهم يسمونها «ثمودنى» ويجانب الحجر مكان يسمى «فج الناقة». ومدائن صالح التي هي الحجر قد وجد فيها نقوش على الصخر، وأهم تلك الأطلال ما يعرف بقصر البنت وقبر الباشا والقلعة والبرج. وقرؤوا عليها تبركات ونقوشاً، وهذا نص بعضها: هذا القبر الذي بته كمكم بنت وائلة بنت حرم وكنية ابنتها لأنفسهن وذريتهن في شهر طيبة من السنة التاسعة للحارث ملك النبطيين محب شعبه، ثم تبع ذلك هناك لعنات نصب على من يبيع أو يرهن أو يشتري هذا القبر، إلى آخره فلا حاجة لذكرها.

والمشهور أن ثموداً كان مقامها في الحجر المعروفة بمدائن صالح في وادي القرى بطريق الحاج الشامي إلى مكة. ويقال إن ثمود كانت في اليمن قديماً. فلما ملكت حمير أخرجوها إلى الحجاز. اهـ.

واعلم أن الكشف الحديث كله يخدم القرآن، ثم تعجب من اتساع العلم في كل شيء، في العلوم العقلية، والرياضية والطبيعية والأثرية. ألا ترى كيف نقل لنا التاريخ عن الفيلسوف ابن رشد أنه كان يتحدث مع أحد العلماء فخرجت من فيه كلمة جعلتهم يعتقدون فيه الكفر، وهو أنه قال: وهل عاد وثمود موجودتان حتى يتكلم في هلاكهما؟ فانظر كيف جاء الكشف الحديث ورأينا ثمود في كتب اليونان، وهناك ما يدل على مكانها وإن كان هذا كله لا يزال في احتياج إلى المزيد. وانظر كيف جاء في معجم ياقوت أن هناك صوراً منحوتة في الصخر لعاد، نعم. إن هذه الصور إلى الآن لم يقرأها أحد. ولكن العلم اليوم مسرع خطاه إلى البيان كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتِهِ﴾ [القيامة: ١٩]، وكما قال: ﴿سُرْبِهِمْ اثْبَتْنَا فِي الْأَقَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣].

تذكروا: قد كان المرحوم كمال بك العلامة الأثري الكبير ألقى محاضرة بدار المعارف المصرية، وكنت ممن حضر ذلك الدرس، وكان قد أحضر أمامه نحو ١٣ مجلداً، قال: إن هذه المجلدات هي اللغة الهيرغليفية المشروحة باللغة الفرنسية. وقال: إن هذه اللغة هي أصل اللغة العربية وشرح ذلك شرحاً وافياً. غاية الأمر أن هناك بعض الإبدال والقلب مما يجعل الناس يظنون أنها غير العربية، وذكر لنا للخبر عند قدماء المصريين ٤٢ كلمة، مثل: «عيش» و«بتاو» و«خبز الملة» وهكذا. وهذا الكتاب قد تم تأليفه، وهو قاموس اللغة المذكورة باللغة العربية.

ثم قال: لقد وجدت مكتوباً في الدير البحري بالوجه القبلي أن الأمة المصرية في الأسرة الثامنة عشرة كثر عددها فهاجر منها طائفتان: طائفة إلى جهة شمال أفريقية كطرابلس وتونس الخ. وطائفة إلى جزيرة العرب، ولعل منهم عاداً وثمود، وكان هناك المرحوم حنفي ناصف بك وبعض إخواني، فقال أحد دكاترة المقتطف وهو الدكتور صروف: هل تقرون على ذلك أيها الشيوخ؟ فقلنا: إن دينا وراء الدليل، إذا تم الدليل فالدين لا يمنع شيئاً. وهل جاء في القرآن أن عاداً وثمود من جهة خاصة. انتهى الكلام في عاد وثمود وهي اللطيفة الثانية، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الثالثة في قوله تعالى:

﴿ فَأَمَّا الْإِنْسُ إِذَا مَا ابْتَلَنَّهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ﴾

لقد اطلعت على ما ذكرته لك في هذا المقام عند التفسير اللفظي، وعرفت كيف كان علم الحكمة قديماً وحديثاً لا يجعل السعادة لأحد في الدنيا إلا براحة الضمير، إن راحة الضمير لا ينفعها مال ولا جمال ولا صيت ولا ملك، وإنما الذي يرفع المرء أن تطمئن نفسه، ولا يمكن أن تطمئن إلى ما يصيبها إلا إذا هذبها الدهر بمصائبه فصقلها.

هذا ملخص كلام كبار الفلاسفة، ولكن انظر إلى الآية هنا فإنه فيها جعل المال ونحوه لا ينفع يوم القيامة، وختم الرسالة بمسألة الرضا. وخاطب النفس المطمئنة الراضية المرضية. وهذه المطمئنة يدخل فيها ما ذكره الفلاسفة إذا كانت مؤمنة، ويدخل فيها ما استقر بقلبها أن كل ما أصاب فإنما هو من عند الله، فمن اطمأنت نفسه لذلك اطمأنناً تاماً فهو أهدأ بالاً ممن ذكرهم حكماء الأمم، لأنه لا يحتاج إلى مصائب تهذبه ولا شدائد تنغصه، بل العقيدة تكفيه، إنما هذه العقيدة تنفع وتضر. تنفع الفطن وتضر الغبي، فإن الفطن يجهد في كل شيء إلى النهاية، ولا يدع مجالاً للتهاون في مطالبه. وأما الغبي فإنه يترك الأمور سهلاً ظاناً أن هذا من الدين. وما علم أنه مغرور جاهل، فإن هذه العقيدة نفعها أنها تكون سلوة للمحزونين لا أنها باب لكسل العاملين، ونوم العافلين، وتكأة العاجزين، وفراش الخائبين، وحبسة المفلسين.

هذا هو نهاية الكلام على اللطيفة الثالثة في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الْإِنْسُ إِذَا مَا ابْتَلَنَّهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي ﴾ [الفجر: ١٥] إلى آخر السورة.

وبهذا تم تفسير سورة «الفجر»، وذلك في شهر محرم سنة ١٣٤٥ هجرية، والحمد لله رب

تفسير سورة البلد
هي مكة
آياتها ٢٠، نزلت بعد سور ق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَا أَلْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾ وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدٌ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾ أَلَيْسَ أَنْتَ بِقَدِيرٍ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿٥﴾ يَقُولُ أَفْلَکْتُ مَا لَا لُبُّدَا ﴿٦﴾ أَلَيْسَ أَنْتَ بِرَبِّهِ أَحَدٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ تَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْتَهُ السَّبِيلَ ﴿١٠﴾ فَلَا أَفْتَحُمُ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَمَتِي يَوْمَ إِسْتَقْبَةِ ﴿١٤﴾ بَيْتِي ذَا مَقَرَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَفْرَقَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الْآلِدِينَ ءَامِنًا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِنَائِي هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ ﴿٢٠﴾﴾

هذه السورة فيها مقصدان :

المقصد الأول في أمرين : الأول : فيما يتلى به الإنسان في الدنيا من النصب والتعب والكد ، وأنه حكم عليه بذلك ليكون ترقية لروحه ، وتنمية لأخلاقه ، وتهذيباً لنفسه .
الثاني : في كيفية خلقه . وأنه إنما ابتلي هذا البلاء لما أنعم عليه بأعضاء الحس ، وأعضاء الحركة . وأعضاء الجمال . وأعضاء الطق . فبالحس يعرف ما حوله ، وبالحركة يفعل ما يقتضيه العقل ، وبالجمال يسر جليسه فيتعاون مع أبناء جنسه ، وبالكلام يفهمون ما عنده من المقاصد ، وهو إذن كثير الشؤون ، علم بما في العالم ، وعمل لإصلاح شأنه وشأن غيره وهيئة يزدان بها ، ومشاركة لغيره في الرأي ، فكما عمل بأمر العقل والحواس بأن سخر أعضاءه ؛ هكذا نشر فكرته بلسانه بين عشيرته ، فهو ملزم بالعمل ملزم بالتفهم كي تحصل المشاركة والمساعدة ، ولا جرم أن هذه أعمال واسعة النطاق عظيمة المقاصد ، لا تحصر أنواعها ، ولا تعرف نهاياتها فهو لهذا مخلوق ، وإن قصر فهو معذب مبهود ، فإذا لم يفكر فيما رآه الحواس ؛ أو لم يعمل ما تطلبه النفس من الأعمال على الوجه المرضي ؛ أو إذا لم يكن حسن الأداء في القول ؛ أو لم يكن حسن الهيئة مقبول الطلعة عند من هم حوله ؛ حاق به الهم والذل ، هذا كله في الدنيا .

فأما في الآخرة فهناك أشأم العذاب، فإذا هذه الأعضاء، وهذه الخواص، وهذه الأعمال لها ثمرات على مقتضاها، وهذا هو المقصد الثاني، وهو أنه قد قدر عليه أن يكون في نصب، وأي فائدة يجنيها بعد هذه الحياة من خواصه المنظومة، وأعضائه المقومة وهيته المكرمة، فذكر أن فائدة الإنسان أن يقتحم أشق الأعمال كأنما هو في طريق في الجبل. فكما يقاسي من يسير في طريق الجبال مشاق خاصة ليست كمشاق الناس، فهم في الأودية بهيمون، وفي المزارع يسقون، وفي البيوت نائمون. أما هذا فليكن أعلى مطلباً، وأرقى مآرباً، وأصغى مشرباً، وأهنا عيشاً، وذلك لا يكون إلا بالصبر على مشاق الأمور. وما لا يتيسر للجمهور وهو ضبط النفس وحبس هواها. وذلك بأمور ستة: ثلاثة منها عملية، وثلاثة منها عقلية نفسية. فالثلاثة العملية أن يكون رؤوفاً بنوع الإنسان كله، سواء أكان من أهل وطنه وملكه أو غيرهم، وسواء أكان الوطني معه بعيداً أو قريباً. فإذا كان الله عام الجود والإحسان يرسل ضوء الشمس على الناس جميعاً والحيوان؛ فهكذا فلتكن الطبقة العليا من الناس يكون إحسانهم عاماً لا يختص بأمته، فيحسون إلى من ليس من قبيلتهم، وإلى من هو قريب ومن هو بعيد من قبيلتهم. والإحسان لمن ليس من القبيلة أو الوطن فهو عتق الرقبة بإبطال الرق والعودية بقدر الإمكان، والإحسان إلى المسكين الذي لصق بالتراب من فقره، وإلى اليتيم الذي هو قريب من المحسن، يرجعان إلى من هم من قومك القريب والبعيد، وإنما قلنا: إن الرقيق من غير القبيلة والوطن، لأن الرقيق عادة إنما يكون من قوم محاربين، فأصبحت العقبة ومشاقها راجعة إلى خدمة النوع الإنساني كله بقدر الإمكان مع الحكمة التامة. وأما الثلاثة النفسية العقلية فإن يكون مغم القلب بالإيمان. ويتسع ذلك أن يكون حكيماً مدركاً أشرف الأمور، وأن يكون رحيم القلب صابراً على بذل الأموال، وعلى مصائب الأيام، وعلى إيذاء الناس، وأن يكون كل واحد من هذه الطائفة موصياً أخاه بهما فيقول: لا تظلم الناس وأحسن إليهم واصبر على أذاهم. فهذه هي العقبة. فالمال مبذول، والقلب مطعّن بالإيمان، مهذب بالصبر، مملوء بالرحمة، واللسان منطلق بالتوصية بذلك، فهؤلاء هم أصحاب اليمن وضدهم أصحاب الشوم. هذا ملخص السورة وتقسيمها. ونشرع بالتفسير اللفظي للسورة، فنقول ومن الله التوفيق:

المقصد الأول

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَا أُنْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾ وَأَنْتَ حِلٌّ ﴿٢﴾ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿٣﴾﴾ ف «لا» مزيدة كما في نظائرها، وتقدم الكلام على تلك الزيادة. وقوله: «البلد»، مكة، وقوله: «حل» أي: يستحلون إيذاءك وقتلك وإخراجك. أقسم الله بالبلد الحرام وبآدم وذريته على أن الإنسان خلق في المشاق ومكابدتها، ولا جرم أن من المشاق العظيمة أن مثلك مع عظيم مقامه يستحل بهذا البلد فيؤدونك، أو يهيمون بقتلك، أو يستحلون إخراجك مع أن صيد الحيوان لا يحل فيه. وقوله: ﴿وَوَالِدٍ﴾ عطف على «هذا البلد» وهو آدم، ﴿وَمَا وَلَدٌ﴾ هي ذريته، أقسم الله بأشرف الأمكنة وبجميع السكان لجميع الأمكنة من بني

آدم أن الإنسان مغمور في الشقاء . فهو وإن كان ملزماً أن يعيش مع أبناء وطنه ويحفظ حقوقهم تعثره منهم النوائب ، وتلج به منهم المصائب . فالشر من الخير مولود ، والشقاء من النعيم موجود ، فالبلاد تجمع الناس لحياتهم ، ولكنها جمعت إلى نعمة الحياة شقاء الحسد والعداوة والبغض والمكابرة والتنافر والتباغض ، كأن الله يقول : إن بني آدم مصابون في أماكنهم ، معذبون في بيوتهم ، أذلاء في قصورهم ، وأكبر من أصيب بوطنه وعذب من جهة أهله هو أنت يا محمد ، إذ خللت بينهم ونصحتهم فكانوا عليك حرباً وأصلوك نار الأذى ، ولم يذكر الله مكة وحدها إلا ليعرفنا مقدار ما أصيب به صاحب الرسالة ، وإلا فكل امرئ وعالم يقاسي الأمرين من أهل بلده . كلما علت منزلته ازداد أذاه . هذه هي الحكمة في ذكر البلد مع الوالد والولد . فإن بني آدم يتوالدون في البلدان ويكون بينهم الخصام والشقاق والشتان وتكثر العداوات . وهل بعد نبي جاء فأخرج العرب من ذلهم وقد كانوا تحت رحمة الفرس من ناحية والروم من ناحية أخرى لكل منهم نفوذ من جهة ، فجمعهم وضرب بهم الفرس والروم . فهل بعد إنعامه إنعام ؟ وهل بعد إساءته من إساءة ؟ ولا جرم أن ذلك يدعو قارئ هذا التفسير أن يعلم الناس أننا إنما خلقنا لنعمل للفضيلة ونشر الحكمة . وأن علينا أن نتحمل ما يصيبنا في سبيل ذلك . فليس للمرء أن يعمل إلا لله تعالى ، وهو سيرفعه في الآخرة وينصره في الدنيا ، كما تحمل صلى الله عليه وسلم أذى قريش ثم نصر بعد ذلك في مقابلة أذاهم . ووصاء ووصانا ووصى كل مسلم أن يكون صابراً ، وأن يكون رؤوفاً ، وأن يكون محسناً . فانظر كيف أقسم بالوالد والولد وبالبلد أن الإنسان هكذا مخلوق ، فإذا كان الأمر كذلك فليس هناك حيلة إلا صرف الجهد مع نفع الناس والصبر على أذاهم ورحمتهم . وهذه هي الأخلاق الإلهية لأن الله ينشر رحمته على البر والفاجر ، والعاصي والطائع ، فليكن المسلم كتيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين . وليكن مسلمو هذا العصر ومن بعده نورا يضيء . فقلوبهم بالحكمة مشرقة ، وعلومهم جامعة لأشتات علوم هذه الدنيا ، وهم خلفاء الله في الأرض بعد أن يصيروا علماء عاملين بما ذكرنا في هذا التفسير من الحكم القرآنية . فقلوه : ﴿ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ نصب ومشقة ، يقال : كبد الرجل كبداً ، إذا وجعت كبده ، ومنه المكابدة ، ولا ريب أن الإنسان لا يزال في الشدائد من يوم أن كان في ظلمة الرحم ، إلى الولادة ، إلى قطع السرة ، إلى الأمراض أيام الرضاعة ، إلى إيذاء التأديب ، إلى عداوة الناس ، إلى العوارض الجوية والقومية وما أشبه ذلك ، إلى الموت . ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴾ أن لئس يتقدير عليه أحد . فيستقم منه ، وهل يظن لشدته في نفسه أنه لا يقدر عليه الله ، ﴿ يَقُولُ ﴾ هذا الإنسان ﴿ أَفَلَا أُبَدِّئُ ﴾ أي : كثيراً ، جمع لبدء ، وهو ما تلبد ، أي : كثر واجتمع ، أي : أنفقت كثيراً في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ، ﴿ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَوْهُ أَحَدٌ ﴾ أولم يعلم أن الله عالم أنه لم ينفق أصلاً ، أو أنفق قليلاً لا مالا لبدء ، أو أنفق للرياء والسمعة ، وهذا القول منطبق على معظم هذا النوع الإنساني ، يفتر بقوته فلا يفكر في قوة فوقها . ويرائي ويتباهى بما ليس من فعله ، فأهل الأرض غالباً ملوثون بهذه الأخلاق ، يقولون ما لا يفعلون ، ويفترون وهم مخلوقون ، ولا يظنون أن الله يسألهم يوم القيامة عن قواهم ، وعن نياتهم ، وعن مالهم ، فيقول لأحدهم : من أين اكتسبت المال ، وفيم أنفقت ، وماذا عملت فيما علمت ؟ وهكذا .

وهذا القول عام يشمل أبا الأشد بن كلدة، فإنه كان يبسط تحت قدمه أديم عكاظي ويجذبه عشرة فينقطع ولا تزال قدماء، ويشمل الوليد بن المغيرة وغيرهما مما ورد في الأخبار التي ذكرها المفسرون.

ثم أخذ يشرح خطأ نظرية الإنسان في اعتقاده أنه لمن يقدر عليه أحد، ويبين أنه مخلوق وأن قدرته من خالقه لا منه، وأنه أعطي نعماً فهو محاسب عليها، فقال: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾ يعبر بهما، ولكل عين سبع طبقات وثلاث رطوبات وموضوعات بدقة، بحيث لو احتلت طبقة عن مكانها، أو وضعت رطوبة في غير محلها لم ترسم صور المرئيات على الشبكية التي وضعت في مكان بحساب دقيق لا يدركه إلا من درسوا علوم الضوء، وأهل الحكمة والنظر. ﴿وَلَسْنَا لَهُ فِي صُفْرِهِ وَيَذُوقُ بِهِ الطَّعَامَ فَيَعْرِفُ مَا يَلَاثِمُ وَمَا لَا يَلَاثِمُ، وَيَحْرُكُ الطَّعَامَ فِي اللِّسَانِ لِيَتِمَّ طَعْنُهُ بِالطَّوَّاحِنِ مِنَ الْأَسْنَانِ.﴾ يشتر بهما فاه، ويستعين بهما على تقطيع الحروف الهجائية تكميلاً لعمل اللسان في إفهام الغير، ويستمتع بهما في الأكل والشرب، وهما كمصراحي الباب، وهكذا ما تحتها من الأسنان، فهما بابان يقفلهما الإنسان على هذا اللسان فلا ينطق إلا عند الحاجة إليه، وليحفظ من الفوائض للطفه، ولتبقى الرطوبات في الفم فلا تجف بتعرضها للهواء دائماً فيقوت الغرض من ترطيب الفم. وأعلم أن عجائب جسم الإنسان مذكورة في سور كثيرة أذكر منها سورة «آل عمران»، ففيها عجائب العين والأذن بغاية الإسهاب، وعجائب أخرى جسمية، وأقرب سورة فيها ذلك سورة «عبس». ثم قال تعالى: ﴿وَقَدْ يَنْشَأُ النَّجْدَ شَيْءٌ﴾ طريق الخير والشر، والحق والباطل، والهدى والضلالة، والنجد: المكان المرتفع، ضد تهامة، وهو المنخفض. يقول الله: أنا لم أقتصر على النعم الظاهرة، بل أودعت في نفسه هداية يفرق بها بين الخير والشر في سائر الأمور، ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ «فلا»، أي: فهلا، والاقترحام: الدخول والمجاززة بشدة ومشقة، والعقبة: الشدة، فالأعمال الصالحة عقبة، أي: طريق في الجبل، وعملها اقتحامها، لأن فيها مجاهدة النفس ومعاناة المشقة، فلا يكفي أن يقول: أهلك ما لك كثيراً، رياء وسمعة. كلا. بل لا بد من الإنفاق فعلاً مع خلوص النية، وهذه مشقة شديدة وإنكار للنفس وشهواتها وهواها.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا أَذْرَكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾ أي: وما أدراك ما اقتحام العقبة، إنما اقتحامها ﴿فَكَرَّرْتَهُ﴾ أفلا يتجاوز تلك العقبة بعثق النسمة، ﴿أَوْ يُطْعَمُنَّ بِذِي مَضْغَةٍ﴾ أي: ذي مجاعة وشدة، ﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ ذا قرابة ﴿أَوْ يَمْسِكَنَ ذَا مَتَرَبَةٍ﴾ قد لصق بالتراب من فقره، وعطف على قوله: «اقتحم» ﴿لَمْ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا﴾ أوصى بعضهم بعضاً ﴿بِالنَّصْرِ﴾ على طاعة الله وعن معصيته، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَةِ﴾ بالرحمة على عباده، ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ اليمن أو اليمين. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا﴾ بما نصبناه دليلاً على الحق من كتاب أو حجة أو مصنوعات عجيبة ﴿هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ الشمال أو الشوم ﴿عَلَيْهِمْ نَارُ مُؤَصَّدَةٍ﴾ مطبقة، يقال: أوصدت الباب، إذا طبقت وأغلقت. ويقال: أوصد الباب وأصدته، فعلى الأول قرئ «موصدة»، وعلى الثاني قرئ «مؤصدة» بالهمز.

انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها، والحمد لله رب العالمين.

في هذه السورة لطيفتان:

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾.

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾.

اعلم أن هذه قاعدة عامة، والله وضع قاعدة عامة لا يسلم منها أحد، وهي أن من على ظهر هذه الأرض معرض لما يؤلمه سواء في ذلك الفقراء والأغنياء، والمرضى والأصحاء، والجهال والعلماء، والسوقة والملوك، والأمم والأنبياء. فإله سوى بينهم في القاعدة العامة، ولكنه فرق بينهم في الجزئيات فهاك مثلاً منها واحداً لتيسر عليه ما عدا، أذكره كفاكهة غريبة تشرح الصدور وتسرح الجهور، ذلك أني قرأت شعراً في هذا المعنى لبعض علماء الإنجليز، فطلب مني تلاميذ المدرسة نظمته بالعربية فأجبتهم ولاخصص المعنى ليكون أسهل في حصر معناه.

وصف حال الأغنياء والفقراء

لقال: هناك فريقان: فريق عاش تحت سماء بهجة المناظر، مشرقة الأنوار، صافية الأديم، لا يخالط صفاءها كدر، حتى إذا ما لمحوها نقطة سوداء في جو السماء زلزلت أقدامهم وحيل بينهم وبين نفوسهم، فأصبحوا على سمائهم ساخطين، ومن السعادة يائسين، وآخرون عبس الدهر لهم وكشر عن نابه، فسمألهم مسودة الأديم مكفهرة الوجه مغبرة الأرجاء، فلا ضياء يلمحون، ولا نور ينظرون. فإذا ظهر من البرق سناء، والرعد قاصف، والتوء مجحف، والسحاب مظلم، طاروا فرحاً بهذا النعيم وأضحوا في هناء مقيم. فالأول مثل الأغنياء المترفين، أزهرت لهم الدنيا وسكنوا القصور، وبنا الدور وعانقوا الحور، وهم بفنائهم وثروتهم فرحون. فهؤلاء إذا شاكتهم شوكة بالمون. والثاني مثل الفقراء يسكنون الأكواح، ويتعرضون للحر والقر ويلسسون الحشن ويأكلون ما يحقره المترفون، يعيشون في شظف من العيش وضيق، فهؤلاء إذا بسم لهم الدهر ابتسامة بأن أعطوا قليلاً من القود أو غيرها طاروا فرحاً كأنهم ملكوا ملك سليمان. فكان الله لما أعطى الأغنياء مالا أعطى الفقراء في مقابلة ذلك سروراً بالقليل، وعلمهم الصبر. فأما الأغنياء فهم كل يوم في حزن لكثرة ما يضطربون لما لم يعتادوا من مشاق الحياة، وهاك بعض ترجمة النظم المذكور:

أيلوق الفقراء السعادة أكثر من الأغنياء

من شعر ترنش الشاعر الإنجليزي

قوم صفت لهم الدنيا	وسمألهم صحو عجب
فيها شمس وبها قمر	لم تحجبهم عنها حجب
فإذا ما اغشى بأفقهم	مقدار الظفر له غضوا
وفريق عاش ودهرهم	ليل فيه السود السوب
فإذا لمحوها من بارقة	فرحوا جندلاً وبهم طرب
هذا مثل فيه عظمة	لذوي التوفيق إذا ضربوا

فانظر زمراً سكنوا مصرأً
ولهم نعم فيها نعم
يشكون الدهر وما نصبوا
فكان الفضل بما طلبوا
وكان المال جهنمهم
وترى رهطاً سكنوا الأكوا
وحياتهم في مخمصة
حمدوا الرحمن على نعم
فكانهم لمباً سلبوا
فالحب كساهم من حبل
ويكأس سعاده شربوا

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾

اعلم أن الناس في سلوكهم الجبال واقتحامهم طرقها؛ يمثلون أحوال الناس في أعمالهم، فهم درجات في ذلك الاقتحام. وهكذا الناس فهم في فعل المكارم والإيمان درجات. تكون تلك الدرجات ظاهرة لهم يوم القيامة. فقد ورد أنهم على الصراط المضروب فوق متن جهنم الذي يقدر بمسيرة ثلاثة آلاف سنة. وحوله كلاليب وخطاطيف كأنها شوك السعدان. فهم على هذا الصراط منهم الناجي لنجاة تامة، ومنهم المخدوش، ومنهم المكشوش في النار، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح العاصف، ومنهم من يمر كالفارس، ومنهم من يمر كالراجل يعدو، ومنهم من يمر كالرجل يسير، ومنهم من يزحف زحفاً، ومنهم الزالون، ومنهم من يكرس في النار.

فهذه الدرجات الثمانية في السير على الصراط تشمل آلاف الدرجات. ومادتها ما نحن عليه الآن في هذه الحياة من علم وعمل. ونحن الآن نجاهد في اقتحام العقبة. وكل منا له مقام معلوم. وكل امرئ يعرف من نفسه ما تكن من حب العلم أو بغضه، وحب الناس أو بغضهم، وهل هو مجد لمصالحهم، وهل هو قائم بشكر مواهبه كلها. قال بعض أدباء أهل العصر تحت العنوان التالي ما نصه:

بين الحياة والنية

ما رأينا فيما رأينا أشقى من هذا الذي كانت حياته مناقضة لضميره. قال «تولستوي» في هذا المعنى: إنه بالرغم مما نبرر به خيانتنا للإنسانية فإن تليفاتنا تذهب سدى أمام الحقيقة الراهنة، يموت الفقراء كدأً ونحن سرف في الغذاء والثياب، وإكراه الآخرين على ما لا فائدة منه، نتلهى به من الشقاء المعنوي الذي يقلق ضميرنا مهما يكن صوت ذلك الضمير ضعيفاً. هذا ما يجعل الحياة التي يقدمها إلينا إخواننا وهم يتألمون حياة مسمومة.

ثم قال: ليس الغنى هو الذي تناقض حياته العملية ضميره وحده، بل هم جماعة القادرين في كل نوع وفن يسمعون أصوات ضمائرهم تطالبهم بالوفاء لمن هم دونهم بحقوقهم الإنسانية والوطنية ولا يجيئون تلأها، يسمع العالم مثلاً صوت ضميره يقول له: انشر ما حصلت من علم بين إخوانك،

فلا يفعل إلا ما جوراً، ولا يعطي إلا عن بخل، فيأتي عمله مناقضاً لضميره. وكذلك يسمع الطبيب ذلك الصوت يطالبه بخدمة المرضى من إخوانه فلا يؤدي ذلك إلا بأجر لا يبالي بشقاء الفقراء، فينقض عمله وحي ضميره.

ومن البلية أن هذا الداء يتخطى المعلمين والأطباء والأغنياء إلى من يقولون إنهم ساسة للشعوب وزعماء وقادة للرأي العام، يسمع ذلك المترس صوت ضميره يقول له: اجعل حياتك فداء لحياة مواطنيك، فيضحى بحياة هؤلاء في سبيل شهرة بنالها، أو كلمة إطراء لثيم تطرب لها آدانه، فيأتي عمله منافياً لصوت ضميره كل المافاة، وهذا هو الشقاء لو تعلمون.

قد يدهش البعض لقولنا: إن الغني والسياسي والعالم والطبيب أشقياء، وهم يراهم ينعمون بجميع مظاهر الهناء، تمتعين برغباتهم الشخصية، تبدو على وجوههم سمات الارتياح النفسي، نعم. هذه حالهم، ولكن في نظر الإنسان العادي. أما الذي يحدق فيهم فإنه على الفور يرى أنهم يخفون تحتها نفوساً رعتاء مضطربة متأللة.

قال شونهور: إن أهداء الإنسانية اثنان: الملل والألم، لا يقل أحدهما عن الآخر إلاماً للنفوس الحية، يظهر ذلك مما يتقلب عليه السراة من أشواك الملل، يذهب بهم تارة إلى هنا وطوراً إلى هناك، لا يلتمون ضرباً من الملاذ حتى يساموه، فينقلون منه إلى سواء. لا يجرعون من كأسه جرعات حتى تعافه أذواقهم، إن من يعرف هذه الحال يفرح أن ليس الشقاء في الألم فحسب، بل هو في الملل أيضاً، وما هو في عرفنا إلا وخزات الضمير.

يقولون: إنه لا يهم طالب المال سوى الحصول عليه، ولا يهم المتصدر للسياسة إلا بلوغ الرئاسة أو الرعامة من قومه، ولا يبالي المعلم والطبيب إلا بتحصيل أجرهما، وما ذلك الملل الذي يبدو عليهم أحياناً إلا محاولة قتل الضمير، ومتى ماتوا استراحوا من الألم، ولو صح القول بموت الضمير يكون لموته معنى سوى موت الشعور، وكيف يسعد من لا شعوره؟ ما قيمة المال عند من لا يشعر بفوائده. وما قيمة الرئاسة عند من مات ضميره، إذا كان الشقاء في عرف النفوس الحية هو مناقضة الأعمال للضمير، فإن السعادة لا تكون بحق إلا في المطابقة بينهما. فإذا عمد الإنسان إلى قتل ضميره ماتت أعماله لصدورها عن نفس لا تحركها عوامل الحياة، وعليه يكون من العدل أن نقول الميت هو من مات ضميره، وبما أننا نتكلم عن الأحياء فلا دخل لهؤلاء الموتى من أغنياء وسياسيين في حديثنا هذا. انتهى تفسير سورة «البلد»، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة الشمس
هي مكة
آياتها ١٥، نزلت بعد سورة القدر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۝ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ۝ وَاللَّيْلُ إِذَا بَغَشَّهَا ۝ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا ۝ وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَّهَا ۝ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ قَدْ أَفْسَحَ مِنْ رَحْمَتِهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ۝ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۝ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَذَّوْنِهِمْ فَنَسَوْنَهَا ۝ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝ ﴾

هذه السورة فيها مقصدان :

المقصد الأول : الإقسام بالمخلوقات العظيمة على أن من طهر نفسه وأصلحها بالأخلاق الفاضلة فقد أفلح وفار، وأن من أغوى نفسه ونقصها وأخفاها بالجهالة والفسوق في هذه المادة الميتة فقد خاب، وذلك من أول السورة إلى قوله : ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝ ﴾ .

المقصد الثاني : ذكر مثال لمن دساها وهي ثمود فأهلكهم الله ، وذلك من قوله تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝ ﴾ إلى آخر السورة .

المقصد الأول

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ﴾ الضحوة ارتفاع النهار . والضحى فوق ذلك . والضحاء بالمد إذا امتد النهار وكاد ينتصف . ﴿ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ﴾ تبعها في الضياء والنور ، أي : لأن نوره من نورها ، فهو تابع لها في النور ، إن قرب منها قل النور ، وإن بعد عنها اتسع عند المقابلة في أنصاف الشهور . ﴿ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ﴾ أي : جلى الشمس وأظهرها للرائين ، وذلك عند ابسط النهار فإنها تتجلى في ذلك الوقت تجلياً تاماً ، أو جلى الأرض لأنها معلومة وإن لم يجر لها ذكر . ﴿ وَاللَّيْلُ إِذَا بَغَشَّهَا ﴾ أي : يستر الشمس فظلم الآفاق .

فالشَّمْسُ بها يكون الضحى والنهار كله، وبها نور القمر والأرض حينما تجعل يدورانها الناس والحيوان في الجهة المقابلة للشمس يكون الإظلام. فالأرض تغشى الشمس وتُحجبها. وهذا فيه مجاز عقلي، لأن الذي يغشى إنما هي الأرض، فأسد ذلك الليل الذي هو من آثار ذلك، ففي هذا بيانان: بيان أن ضوء القمر من الشمس، وأن الليل لم يحدث من الشمس لأنها دائماً مشرقة، وإنما حدث من دوران الأرض، فانظر كيف جعل القمر تالياً والأرض سائرة حتى حدث الليل. ﴿وَالسَّمَاءَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي: ومن بنائها، وأي بانٍ هو؟ إنه لا يضاهيه بناء فيما يعلم الناس، فأَيُّ بناء - بتشديد التون - يستطيع أن يبني قبة زرقاء.

(١) مرصعة بمصابيح.

(٢) تلك المصابيح تجري.

(٣) وهي لا تصادم إلا في أوقات نادرة.

(٤) وإذا تصادمت أصلحت وهي في نفس السقف وعادت جديدة.

(٥) ثم كيف يتسنى له جمع أجسام عظيمة في بئانه ما بين نارية، وأخرى صلبة، وأخرى لطيفة لعلها أرق من الهواء ومن الضياء وهو الأثير.

(٦) وكيف يراها الإنسان والحيوان سقماً سكناً هادئاً لا حركة فيه. فالشمس ساكنة والقمر ساكن والنجوم ساكنة لا حركة فيها، ويرى هذه العوالم كلها في اللبالي المظلمة كأنها تنفس وكأنها عروس حليت في حبر، والكون كله ساكن في ساكن، مع أنه لا شيء مما يراه ساكن، فالهواء متحرك والأثير متحرك، والكواكب كلها متحركة، والشمس والقمر والنجوم والسيارات كلها في حركات لو اطلع عليها لخر صمغاً ولدهش منها. هذا فضلاً عما في تلك العوالم من المزعجات والمهلكات التي تكون فيها على الدوام.

فيا ليت شعري أي بانٍ يقدر على ذلك، فيرى السكان أن المتحركات سواكن، وأن المخاوف أمان وأن هذا كله إنما هو ليكون سقماً له بحميه، ونعماً عليه ترضيه، وكأنها ليست مقصودة إلا له. ولا هي مبنية إلا لأجله. فاعجب أيها القارئ لهذا التفسير لتحرك ساكن، وعظيم صغير، وقريب بعيد، إن العجب ليأخذنا كل مأخذ، ويدهشنا أن نكون في عالم بديع الإتقان، عجيب البنيان، حسن الهندام. والحق أحق أن هذه الدنيا بديعة الحسن، طريقة الصنع، بهجة المنظر، سارة للمعكرين، كما أنها سجن العاقلين، كيف تجعل الكواكب التي عدت بمئات الملايين كأنها درر مرصعة في سقفنا. أليس من العجب أن تكون تلك الكواكب لأرب في تلك السباسب، ولبديع الصنع وحسن الإتقان وجمال الوضع تتراءى لك أنها إنما صنعت لأجلنا وليرين بها سقفنا. وكيف دهرت هذه الحكمة، وكيف لوحظ في وضع هذه الكواكب جميعها أن تكون ذات منافع بعيدة المدى، فالشمس من تلك الشمس تشرق على سياراتها وعلى أراضيها. ثم هي من جهة تجعل زينة في سماء كل شمس وكل أرض وكل سيار، ويكون قدرها في تلك الزينة مختلفاً باختلاف الآفاق التي تتراءى لها، وكما أن الكواكب مرصعة في سمائك فإن شمسنا مرصعة في ملايين الآفاق المحيطة بالكرات: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف: ١٠٠].

بهذا وأمثاله فليقهم اللطف والحكمة ومعنى قوله: ﴿وَمَا يَسْتَحْيَا﴾، وقوله: ﴿وَالْأَرْضِ وَمَا طَحْنَهَا﴾ أي: بسطها وسطحها ﴿وَتَنَقَّسَ وَمَا سَوَّيْنَاهَا﴾ النفس هي النفس الإنسانية، و«ما سواها» أي: والحكيم الباهر الحكمة الذي سواها، ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ أي: عرفها حال الفجور والتقوى، وممكنها من الإتيان بهما، ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَحَّضَهَا﴾ أي: ألهمها بالعلم والعمل، وهذا جواب القسم حذف منه «اللام» لطول الكلام، ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا﴾ نقصها وأخفاها. وأصل دسى دسس، انتهى المقصد الأول.

المقصد الثاني

قال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَيْنَهَا﴾ بسبب طغيانها، فإن النفوس الإنسانية إذا أهملت ترعى في مرعاها فإن المعاصي تراكم عليها فتغطيها وتسييها وتحفيها، فلا ترى طريق الحق والصواب فتكذب به، فشأن المعاصي والطغيان أن تحجب النفس عن الحقائق، فثمود كانت على هذا النمط، طغت فأخفت نفوسها فكذبت ﴿إِذْ﴾ حين ﴿أَسْعَتْ﴾ أي: قام بعقر الناقة ﴿أَسْقَنَهَا﴾ أي: أشقى ثمود، وهو قدار بن سالف، وكان أشقر أزرق قصيراً، ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ﴾ صالح عليه السلام ﴿نَاقَةُ اللَّهِ﴾ أي: احلروا عقرها ﴿وَسَقَيْنَهَا﴾ فلا تلودوها عنها، ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ فيما حلزهم منه من حلول العذاب إن فعلوا، ﴿فَعَقَرُوهَا فَلَنَنْتَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ﴾ أي: فأطبق عليهم العذاب وأهلكهم هلاك استئصال ﴿بِذُنُوبِهِمْ﴾ أي: بسبب ذنبهم، وهو تكذيبهم الرسول وعقرهم الناقة، ﴿فَسَوَّيْنَاهَا﴾ أي: فسوى الدمنعة عليهم ولم يفلت منها صغيرهم ولا كبيرهم، ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَتَهَا﴾ أي: ولا يخاف الله عاقبة هذه الفعلة. فهو يفعل ذلك غير خائف من أحد، لأنه إنما يفعل في ملكه وهو عدل. انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها، والحمد لله رب العالمين.

لطيفة في عموم هذه السورة

(١) انظر ماذا ترى: أأنت ترى أنه أقسم بالعالم كله بالسموات والأرض والقمر والشمس وعجائبها، فكل ذلك جعله قسماً، على ماذا أقسم؟ على أن النفوس تغلح وتخيب بالتركيب والتدسية والمقصود أن هذه العوالم كلها لم تخلق عبثاً: شمس تضيء، وقمر ينير، وكواكب تشرق، وأرض تبسط. فما المقصود من هذه كلها؟ مقصودها ترقية النفوس الإنسانية، فليس للناس من هذا الوجود إلا نفوسهم، فإن أصلحوها فيها، وإلا فنفسهم ستصبح في غطاء عن الكمال.

(٢) ثم انظر نظرة أخرى من حيث نظم الكلام والعلوم التي تجلّى الله بها على الناس، انظر فيما يأتي في سورة «العصر» الموازنة بين أقسام القرآن وأقسام العرب، وكيف يميز الذكي بينهما حتى يذوق بلاغة القرآن، ويوازن بينها وبين كلام العرب حتى يوقن بأنه معجز بعقله لا بالتقليد.

(٣) ثم انظر هنا في نظم هذه السورة من الحكم العلمية التي لا تخطر ببال البليغ، لأن البلاغة لا تتعدى حد الألفاظ، ولا تتخطى إلى الحكمة والفلسفة. فانظر بدائع القرآن وكيف تجلّى في هذا الزمان وظهر ووضع معنى قوله تعالى: ﴿سَرَّيْهُمْ أَيْتَانِي فِي الْأَفَاقِ وَفَى أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَخَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣]، وقوله: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: ١٩]. فهذا إذا ألقى عليك حكمة بالغة،

وآية باهرة، ودرة ناضرة وبديعة نادرة. ذلك أن قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ وَضَحَتْهَا﴾ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا﴾: هذه الثلاثة شؤون سماوية، وقوله: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا بَعَثَهَا﴾: قد قدمنا أن هذا من فعل الأرض لأنها بدوراتها وحجبها ضوء الشمس عن أحد نصفيها يكون الليل فينام الناس والحيوان، فانظر كيف أعاد الكرة على هذين القسمين فقال: ﴿وَالسَّمَاءُ وَمَا بَيْنَهَا﴾ راجع للقسم الأول، وهي الثلاثة الأول، وقال: ﴿وَالْأَرْضُ وَمَا طَحْنَهَا﴾ راجع للقسم الثاني، فكأنه يقول: ما أجمل بناء السماء بإشراق الشمس وضحاها، ويكون القمر يتلوها، وما أبدع الأرض حين تغشى وجه الشمس فيكون الليل فيستريح الحيوان والإنسان وكل ما على الأرض، وهذه المكتة لم تظهر إلا بظهور العلوم التي ملأت الأقطار.

(٤) ثم انظر نظرة أتم وأعم وفكر في أمر هذه الأمة الإسلامية. أفلا يفكرون في هذا القرآن؟ وكيف يذكر الله الشمس والقمر والضحى والليل، وكيف يقسم بها. ولم هذه العناية كلها. يا معشر الأمة الإسلامية، أليس هذا كلام ربكم، أنتظنون أنه يطلق الكلام إطلاقاً، أظنكم تفرحون بما سيذكر في سورة «العصر» بعلو هذه الأقسام على كلام العرب، أو تسرون بأن القرآن قد أشار إلى دوران الأرض كما ذكرناه، إن هذه مقدمات وليست مقصودات.

أيها المسلمون، إن الله لم يذكر ذلك إلا لترفعوا رؤوسكم لدراسة هذه الأكوان، هل ترك الله شيئاً في هذه السورة من الدنيا. كلا. لم يذكر علماً إلا أدخله في هذه الأقسام، هل أنزل ذلك لمجرد التلاوات. كلا. والله إن الله ما أنزله إلا لعلمه أن العالم الإنساني سيأخذ حظه في العلم، ولأعم متأخذ نصيبها من الرقي، فحرك الهمم بهذه الأقسام. فقام المسلمون في القرون الأولى بنصيب من العلم ثم حمّدوا، وقامت أوروبا تسوم المسلمين الخسف وتذيقهم العذاب الشديد، إذ تركوا أرض الله وسماواته فلم يفكروا فيهما، واكتفوا بما ترضى به الأنعام من المأكّل والمشارب ونظام الحياة القضائية بعلم الفقه، أغلّس من العار الفاحش والذلة والمهانة أن آباءنا يجعلون للطهارة كتاباً يسمونه «باب الطهارة» ليكون الإنسان طاهراً من الأقدار، ويوضحون الأمور، ويسهلون السبل، وما ذلك إلا لما ذكره الله من إيجاب الوضوء والاستحمام والتيمم في آيات قليلة جداً، يفعلون ذلك ويكررونه في كتب لا تخص في المذاهب الكثيرة الإسلامية كالحنفية والشافعية والزيدية والحنبلية والشيعة والإباضية وغيرهم، بحيث لو جمع ما كتب في الطهارة التي هي إحدى شروط الصلاة للملا مكتبة كبيرة بتمامها.

أقول: أليس من العار أن يقوم آباؤنا بهذا ولهم الفصل وبنام علماء العصر الحاضر فلا يقومون بمثل ما قام به آباؤنا والأئمة الأعلام، فيؤلفون كتباً بديعة جميلة مختصرة ومطولة في عجائب النجوم والقمر والشمس والأرض والنبات والحيوان.

هل ظنوا أن هذه نزلت في القرآن لمجرد التلاوة؟ ألا يعلمون أن عناية الله بهذه العجائب أشد ألف مرة من عنايته بالطهارة واليوع، كيف يقطع المسلمون سلسلة العلوم؟ جد الأئمة رضوان الله عليهم في علم المعاملات، فلماذا لا يؤلف علماء العصر الحاضر كتباً كثيرة في عجائب هذه العوالم. إني أكتب هذا وأرى أن النهضة آتية لا شك فيها، وأرى نفساً ضئيلة تهز رأسها استهزاء وكبراً، فليعلم

المتكبرون والغافلون أن هذا القول سيتم، وأن هذه البشرية ستسري في الأمم الإسلامية، وستعرف هذه العلوم، وسيقوم بنصر هذه الأمة المفكرون.

لطيفة في قوله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾

لقد تقدم في سورة «الذاريات» في المجلد الثالث والعشرين عند آية: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ﴾ وفي أنفسكم آفلاً تبصرون ﴿٥﴾ وفي السماء رزقكم وما تؤعدون ﴿٦﴾ موضع يرجع إلى أمر النفس، وأن الأمم التي قبلنا والمعاصرة لنا كلها جعلت هذه النفس مدار أبحاثها، بينما نرى علماء اليونان وبعدهم أسلافنا رحمهم الله يدرسون عوارض المادة من معرفة أعدادها، ومقاييس أشكالها ومساحاتها، وتعداد حركات أصواتها، وحركات أفلاكها، وذلك في علم الحساب والهندسة والفلك والموسيقى، ويقولون: هذه علوم رياضية، ثم نراهم يدرسون المادة والصورة والزمان والمكان ويقولون: هي في علم سماع الكيان، ويدرسون إجمال العالم العلوي والسفلي في علم السماء والعوالم، وهكذا علم وراء علم حتى يتمون العلوم الطبيعية التي جعلوها ثمانية آخرها علم الإنسان بعد النبات والحيوان، وقد درسوا المنطق بين العلوم الرياضية والطبيعية، ثم هم أخذوا يدرسون العلم الأعلى، أي: الذي لا يختص بالرياضي ولا طبعي، كالوحدة والكثرة وتقسيم العلوم والمقولات ومعرفة الله وتفردة إلى آخره. ثم هم يدرسون علوم تهذيب الأخلاق ومعاشرة الأسرة في تدبير المنزل ثم تدبير المدينة، فهذه عدوها ٢٠ علماً، ولها فروع كثيرة بلغت مئات، كل هذا تقدم، وقد قلنا هناك: إن أهل أوروبا حوروا هذا الترتيب، والذي حوله «يكون» الإنجليزي، فجعل التقسيم يحوم حول القوى التي في الدماغ من المخيلة والمفكرة والذاكرة، وهذه الثلاث لها مناطق في المقدم والوسط والآخر في الدماغ، وهذه المناطق كشفت حديثاً بطريقة أوسع، وقد تقدم هذا واضحاً فأرجع إليه أيها الذكي إذا لم يكفك ما بيناه هنا.

و«يكون» المذكور قد جعل العلوم الثلاث عشرة تواريخ كما شرحناه هناك ولم يسمها فلسفة، وخص اسم الفلسفة بمعرفة الله ونظام الطبيعة ونفس الإنسان، ونظام الطبيعة في هذا المقام يرجع إلى العلم الأعلى عند المتقدمين. فأما علم المنطق فقد جعله تابعاً لعلم النفس، فإنها به تفكر في استخراج تهذيبها وتدبير المنزل وتدبير السياسة العامة.

ثم ذكرت هناك آراء إخوان الصفاء في القوى التي في الدماغ، وآراء أفلاطون في جمهوريته، وكيف جعل النفس الإنسانية مقبسة على نظام الأمة، ثم كيف جاء العلم الحديث في التربية، وقد وازننا هناك بالقديم فيها أيضاً، فدهشنا هناك من كون الأمم كلها تسعى سعياً حثيثاً إلى المعالي، فبينما نجد القدماء عرفوا مناطق ثلاثة في المخ، وقد زادوا مناطق أخرى كثيرة جداً وشرحوها ورسموها، هي مرسومة هناك أيضاً؛ نجدهم نظروا إلى الغرائز في الإنسان فهذبوها وأخذوا يداوون النقيصة بما يضادها. فإن كان ممسكاً أمروه بالبذل، أو مسرفاً أمروه بالاعتدال. أو كثير الكلام أمروه بالسكوت، وهم في ذلك يشاكلون الأطباء، إذ يجعلون الحار دواء للبرودة والعكس بالعكس، وزاد المتأخرون وشرحوا وبنوا، ونفعوا الإنسانية نفعاً عظيماً، فأخذوا يفعلون ما فعله المتقدمون، وما يفعله البستاني

إذ يقطع الخشائش الضارة ويشذب الأطراف التي تعطل الشجر، فهؤلاء كذلك يصرفون وجهه الفرائز من الضار إلى النافع، فيوجهون وجهه القتال والنضال إلى الحماسة في حماية الضعفاء، واقتناء المعالي، وأشرف الأمور، وسعادة العموم، ثم طبقنا هذا كله على نفس هذه السورة، فإن ترتيبها على وزان ترتيب أهم الصين واليونان والعرب وأوروبا في وضع العلوم، فالرياضيات في الآيات الخمس الأولى، والطبيعات في السادسة، والنفس في السابعة، وعلم السياسة وتدبير المنزل وتهذيب النفس فيما بعدها بذكر الفجور والتقوى، ونقول ها: ثم ختم السورة بقصة ثمود تطبيقاً على علم النفس. لأخف إلى ما ذكرت في سورة «الذاريات» من علم النفس موضوعاً له شأن كبير في رقي الأمم، وهاهنا:

الشوق

الشوق ميل النفس وحنينها إلى الاهتمام ببعض أمور دون أخرى والعناية بها. لأنها تقضي حاجة من حاجاتها الدائمة أو الوقتية. اجتماعية كانت أو نفسية. ولأن المرء يحس فيها بشيء من السرور أو الألم يدفعه إلى هذا الاهتمام وتلك العناية. فالرضيع وهو يحدق بنظره إلى الضوء، أو يدبر وجهه نحو مصدر الصوت، والطفل وهو منكب على لعبة من الألعاب يحلها ويركبها، أو وهو غارق في اللعب مع أصدقائه وأقرانه. أو هو مصغ تمام الإصغاء إلى قصة خلافة ترويها له، أو انشغاله بقطعة من الخشب يصوغها وينجرها بما لديه من الآلات. والشاب وهو مهتم بالرسم والنقش أو الرياضة أو الموسيقى. أو تكلم لغة أجنبية، أو حل مشكلة تمسه من ناحية ما أو بالتحمس للمذهب أو عقيدة ملكت عليه نفسه، كل هؤلاء يفعلون ذلك مدفوعين إليه بميل خاص، يشعرون فيه بالسرور والارتياح، ولقد تمر الساعة بعد الساعة والفتى منهمك في لعبة أو محسك كتابه الحبيب إليه متعدياً في القراءة أو اللعب على الرغف مما قد يلحقه من التعب. وعلى الرغم مما لديه من الأعمال الأخرى الكثيرة. ومن جهة ثانية تأمل التلميذ وهو يستظهر جدول الضرب، أو قطعة من المحفوظات لم يفهمها أو جداول من الرؤوس والمثلجان، أو عندما يحاول حل بعض مسائل غريبة عنه كل الغرابة كلف بها وهو لا يدري لها معنى. أو كتابة موضوع إنشائي بينه وبين معيشتة التي يألفها بون كبير، فهو في كل هذا يشعر بانقباض وكرهية. وأقل شيء يشغله عن الانتباه إلى ما في يده. بل تأمل تلاميذ بعض المدارس عند دخولهم إياها في الصباح وعند خروجهم منها آخر اليوم المدرسي تراهم يدخلونها عادة واجمين منقبضين. ويفادرونها مهطعين فرحين إلى حيث يوجد ما يشوقهم ويتفق وميولهم الخاصة، فكل عمل يسد حاجة في النفس أو الجسم ويقضي رغبة من رغباتها الفطرية أو المكتسبة يهتم به المرء ويندفع إلى القيام به من تلقاء نفسه واجداً في ذلك نوعاً من المسرة. وكل عمل لا يحدث ذلك لا يشوق المرء ولا يجذبه إلى الاهتمام به. على أن الشوق ليس مقصوراً على السرور وحده. فإن الألم أيضاً كثيراً ما يكون مدعاة إلى الاهتمام ودافعاً إليه. فالطفل يهتم بالعصا التي في يد المدرس. أو بورقة العقاب التي أمامه. أو بتأنيج غضب والده عليه. أو بالألم الناشئ من جرح في يده، وإنك لتهتم كل الاهتمام بقراءة قصة محزنة تثير ألامك وتبكيك، أو بسماع أخبار حرب ضروس بما فيها من فتك

وقتل، أو برؤية رواية معزنة تمثل في معرض الصور المتحركة. كما أنك لا تستطيع أن تهتم كل الاهتمام بالأم موجع تحسه في جزء من أجزاء جسمك. فعند تعلم شيء شائق والاشتغال به نجد سهولة وارتياحاً إلى الاهتمام به، فيستغرق العقل فيه ويعمل بقوة ونشاط، ولا نشعر بالجهد الذي نبذله في مثل ذلك العمل. ولا يصارع إلينا التعب أو الملل من طول القيام به. كل ذلك لأن هذا العمل الشائق تعبير عن حاجة نفسية صحيحة سواء أكان المرء شاعراً بها أم غير شاعر. وهنا يجب أن نلاحظ أنه لا يوجد شيء شائق أو جذاب يشير بقوة الذاتية الاهتمام في كل مرة يعرض لنا. وإنما الشيء يكون شائقاً إذا اتصل بميل غريزي أو كسبي. أو من حاجة من حاجات الإنسان وميوله. فالشيء يكتسب ما به من جاذبية وروعة من جراء اتصاله بجزء من أنفسنا وتعلقه بناحية من حياتنا الشخصية. أما هو في نفسه فليس بشائق ولا بجذاب. ولذا فإن الشيء الذي يشوقك اليوم قد لا يشوقك غداً، وما يشير اهتمامك الآن لا يشير اهتمام غيرك. وما يشوق الطفل في سنته الثامنة لا يشوقه في سنته الثانية عشرة.

فالشوق والاهتمام يدل على علاقة خاصة بين نفس الإنسان وبين المؤثر الخارجي. وهذه العلاقة هي التي تجعل لذلك المؤثر معنى أو قيمة شخصية في نظر الفرد. ولذلك فهو دائماً يتأثر به ويندفع إلى تلبية بالفعل والعمل.

من هذا نرى أن الرابطة بين الشوق والانتباه كبيرة. حتى إن من العلماء من يعدهما شيئاً واحداً. أو مظهرين لشيء واحد، فكل شيء شائق يتته إليه الإنسان من تلقاء نفسه ويهتم به، فالشوق هو الشطر الوجداني للانتباه. ولكن الانتباه ليس مقصوراً على الأشياء الشائقة. فإن الإنسان يجبر نفسه على الانتباه إلى ما فيه مصلحته المستقبلية. أو غاية من غاياته وإن كانت غير شائقة أو جذابة. فالشوق إذن يمكن أن ننظر إليه من جهتين:

(١) من حيث هو حالة وجدانية يحس فيها الإنسان لذة أو ألماً.

(٢) ومن حيث هو ميل يدفع الإنسان إلى الانتباه إلى أمور معينة والاهتمام بها والانهماك فيها. وتلك الحالة الوجدانية وهذا الميل الدافع متصلان بعضهما ببعض اتصالاً وثيقاً. وليس من السهل فصلهما لأن كل شيء يميل إليه الإنسان أو ينفر منه يحدث فيه مسرة أو ألم.

الشوق معيار شخصي لتقدير قيم الأشياء

إن شوق الإنسان وميوله هي التي تجعل لبعض الأشياء والمؤثرات في نظره قيمة ومعنى أكثر مما لغيرها. ولذلك فإن قيمة الشيء الواحد تختلف باختلاف الأفراد. فكلنا يقدر قيمة الشيء حسبما له من العلاقة والأثر في نفسه، فإذا كنت في هذه اللحظة تفضل الاهتمام بحال صحة أخيك الصغير على الانتباه إلى موضوع الشوق؛ فذلك لأن صحة أخيك أكبر قيمة لديك من علم النفس. وإذا كان التلميذ يفضل اللعب على الجلوس مكتوف اليدين في الفصل محاولاً الانتباه إلى ما يسرده عليه المدرس من أسباب كروية الأرض، فذلك لأن اللعب في هذه المرحلة وفي هذا الوقت أكبر قيمة في نظر التلميذ من معرفة أسباب كروية الأرض. فهو يحس بحاجة إلى الأولى وليس إلى الثانية. فاهتمام المرء بشيء ما دليل على ميله إليه وعظم قيمته في نظره. ولذلك فإن كل ما يتعلق بذلك الشيء ويتصل به

من بعيد أو قريب يجذب المرء ويستميله إليه . فإذا كنت مهتماً بعلم من العلوم نفت نظرك كل ما له علاقة بهذا العلم ، فللزهرة النادرة ، ولقطعة الجرانيت الملقاة في الشارع ، وللرأي الحديد في التربية ، وللزئ الحديث في الملابس ، ولارتفاع ثمن القطن أو انخفاضه ، قيمة كبيرة للنباتي أو الجيولوجي أو المربي أو المرأة أو المصارع في المصافق أو للمزارع نفسه .

وإذا كنت لم تكتسب ميلاً إلى التاريخ أو الشعر أو الموسيقى أو جمع طوابع البريد أو اللغة المصرية القديمة ، فكل ما يتصل بهذه الأمور لا يثير اهتمامك ولا يبعث شوقك إليها . ولذلك لا تجد لها قيمة أو طعماً ، بل إنك لتعجب من سخف الناس ومغالاتهم في الاهتمام بها .

إن تقدير الشوق لقيمة الأشياء ومعانيها ليس تقديرًا نفعياً أساسه المنفعة المادية بمعناها الضيق المعروف ، إنما هو تقدير لكل ما يمكن أن يكون له قيمة ما من أي وجه من الوجوه مادية كانت أو اجتماعية خلقية أو جمالية علمية .

الشوق والاختيار

إن الشوق والميل هي التي تتحكم إلى حد كبير في اختيار المرء واحداً أو أكثر من آلاف المؤثرات المختلفة التي تحيط بالإنسان ، سواء كان ذلك من الأمور المادية أو العقلية ، وما ذلك إلا لأن الشيء المختار قيمة خاصة ومعنى لا يدركه سواء من حيث إنه يسد حاجة في نفسه . فالشعور يجري بالآلاف الخواطر ، والشوق هو الذي يحمل الانتباه على اختيار واحد منها للاستغلال به وحصر الفكر فيه ، وفي غالب الأحوال يكون الشوق هو السبب في اختيار المرء فعلاً ما والمثابرة عليه وتكريره حتى يصبح عادة فيه .

فالشوق هو الذي يعين رد الفعل أو التلبية التي يقوم بها الفرد في ظرف خاص ، فإذا تكرر رد الفعل هذا لما صادفه من النجاح ، أو لما أثاره من السرور ، ثبت في النفس وأصبح مفضلاً على غيره ، ولهذا أثره الكبير في الأخلاق والسلوك وفي عملية التعلم نفسها ، فإذا أثرت اهتمام الطفل وشوقه إلى فعل ما كنت واثقاً كل الوثوق أن الطفل سيفضل هذا الفعل على غيره من الأعمال الأخرى .

الشوق محرك دافع

إذا استثار شيء ما شوق إنسان واهتمامه فإن هذا الشوق لا يلبث حتى يفيض على النفس قوة تحركها إلى العمل والتفكير فيه . وإذا اشتد الميل وأصبح تحمساً قصر المرء الجزء الأكبر من وقته وفكره على العناية بما يشوقه جاداً وراء الحصول عليه ، شاعراً في وسط العمل الشاق والكد المتواصل بلذة ومسرة ، فتصبح حياته حافلة مليئة ذات قيمة ومعنى ، يمر به الزمن سهلاً ليلاً لا يحس فيه بذلك العبء الثقيل الذي يشعر به من ليس له في حياته شيء يهتم له اهتماماً حقيقياً ، فلولاً ذلك التحمس لم ينبغ نابغة ، ولم ينجز عمل كبير .

فالبهانة الذي يقضي أوقاته في التقييب في ناحية من نواحي الفكر والعمل الإنساني ، لم يفعل ذلك إلا لأنه يشعر أثناء قيامه بالعمل أنه يتقدم تقدماً نفسياً مطرداً . وإنه سائر في الطريق الذي هدته إليه طبيعة نفسه .

الشوق والعادة

لقد رأيت أن الشوق أساسي في اختيار عادة ما، وفي تكوينها وغرسها في النفس، وهذا الاختيار له قيمته الكبرى في الترقى العقلي والخلقي، وكل من الشوق والعادة ضروري لترقي الإنسان، فالشوق يدفعه إلى الانتباه والعناية الكبيرة بكل ما يمس نفسه، أو يسد حاجة من حاجاتها، وبالتكرار يتحول العمل المنته إليه إلى عادة، فالعادة تجعل جزءاً كبيراً من أعماله آلياً، فيوجه المرء انتباهه إلى غيره حتى يتقنه وهكذا. ومن جهة أخرى: إن الشوق والعادة ضدان، فالشوق يتبع كل شيء جديد في النفس بما فيه من الروعة والاهتمام والجدة. أما العادة فلا تتعلق إلا بالقديم المألوف، وتنفر من الجديد المستحدث والشوق دائماً يشير انتباه المرء والتفاته، في حين أن الانتباه يقل في العادة فلة كبيرة حتى يقرب من درجة النعوم، فالعادة هي العنصر المحافظ في الفرد وفي الجماعة، في حين أن الشوق هو العنصر الدافع إلى التقدم والتجديد.

أقسام الشوق

ينقسم الشوق إلى أقسام مختلفة حسب وجهة النظر التي ننظر إليه منها، فهو من جهة ينقسم إلى: (١) شوق مباشر. و(٢) شوق غير مباشر.

فالشوق المباشر هو ما كان متعلقاً بما يشتره مباشرة، أي: بالمؤثر أو العمل نفسه من حيث هو. وغير المباشر ما تعلق بعمل ما، لأنه وسيلة إلى غاية خاصة. لا لأنه هو المقصود بذاته، فكأنه اكتسب جاذبيته من تعلقه بتلك الغاية الخاصة، ومن جهة أخرى ينقسم الشوق إلى:

(١) طبيعي أو ذاتي يصدر من تلقاء نفسه، نابعاً من صميم الإنسان وباطنه.

(٢) اصطناعي، وهو ما كلف به الإنسان تكليفاً وصدر إليه من مصدر خارجي عنه، فالعقاب والثواب وما يتصل بهما يشوقان الإنسان إلى العمل على كره منه، فاهتمام الإنسان بهما اهتمام خارجي اصطناعي. أما اللعب مثلاً فالطفل يهتم به اهتماماً طبعياً مباشراً، والبخيل يعشق الذهب من أجل الذهب نفسه، في حين أن جمهرة الناس تحبه لأنه وسيلة إلى غاية، والشاعر يحب أريج الزهور ولونه، ولكن البستاني يحبهما لغرض آخر، ورغبة التلميذ في المكافأة أو اجتياز امتحان أو خوفه من العقاب تجعله يهتم بدروسه ويعنى بها، ولكنها عناية غير طبيعية وغير مباشرة، فالتلميذ الصغير يقلد حباً في التقليد، ويلعب حباً في اللعب، ولكنه لا يستظهر جداول محطات السكك الحديدية أو قواعد النحو حباً فيهما.

وكذلك ينقسم الشوق إلى: (١) فطري. (٢) وكسبي، فيكون الشوق غريزياً عندما نعنى بأمر ما ونحبه بفطرتنا من غير تعلم سابق، ويكون كسبياً عندما نهتم بأمر نتعلمه ثم نميل إليه، فالمرء ينتبه بفطرته إلى كل صوت عال وكل شيء متحرك أو لون زاه أو ضوء شديد، وإلى كل ما يتصل بغرائزه وما له علاقة بها، ولكن الاهتمام بالتاريخ أو الهندسة أو الفلك كسبي، وإن كان مرتكراً على عناصر غريزية في كثير من الأحوال، ولهذا تستخدم الميول والتزعات الفطرية أساساً. لإيجاد ميول كسبية جديدة في نفوس الأطفال.

ومن جهة رابعة ينقسم الشوق إلى: (١) ميول عملية . (٢) عقلية . (٣) وجدانية : ففي الميول العملية يكاد يقتصر اهتمام الإنسان على كل شيء ذي قيمة عملية مادية ، أو على علاقة الناس بشخصه ومصالحه ، وهذا الميل يؤدي إلى الابتكار والاختراع فيما ينفع ويفيد ، كما يؤدي إلى النجاح في ميادين التجارة والصناعة والأعمال الإدارية المختلفة ، ويقتصر اهتمام ذي الميول العقلية على تفهم الظواهر الاجتماعية والطبيعية لمعرفة التواميس التي تسيرها ، فهو شوق يفضي إلى زيادة العلم ، وإلى البحث والتنقيب فيه ، وإلى إدراك علاقات الناس بعضهم ببعض والأواصر التي تربطهم ، فيهتم المرء مثلاً بعباداتهم وقوانينهم وكل مظاهر حياتهم الاجتماعية المختلفة .

هربارت والشوق

قسم « هربارت » الشوق الذي هو في نظره أساس التربية وقوامها ، بل غايتها التي ترمي إليها ، إلى قسمين كبيرين : قسم يتعلق بالأمور الكونية يدفع الإنسان إلى الاهتمام بكل ما يقع في خبرته ويكسب المعرفة ، وقسم آخر يتعلق بالأمور الاجتماعية ، فيجعله يهتم بكل ما له علاقة بالإنسان وبالوطن وبالحالق . ثم قسم كل قسم منها إلى ثلاث مجموعات ، فما يتعلق بالأمور الكونية يثير في الإنسان ثلاثة ميول :

(١) الميل إلى الاهتمام بكل ما هو حسي ، فيروق الإنسان مشاهدة المناظر الطبيعية ، وكل ما يراه أو يحس به من الأشياء ، وهذا الميل يتوقف على ما في هذه المظاهر من جدة وتعبير ، ويتجلى في الصغر عندما ينطلق الطفل في سنواته الأولى باحثاً متقباً مستطلعاً طلع كل شيء في بيته ، كما يتجلى في ميل الأطفال إلى القصص والأساطير .

(٢) والاهتمام بما هو فكري . فيهتم الإنسان بمعرفة أسباب الأشياء ونتائجها وعلاقاتها بعضها ببعض ، ويتجلى في كثرة أسئلة الأطفال .

(٣) وبما هو جميل ، فيهتم المرء بالتأمل فيما في الطبيعة والفن من تناسق وجمال .

وقسم ما يتعلق بالأمور الاجتماعية إلى ثلاث مجموعات كذلك :

(١) الميول التي تدفع الفرد إلى الاهتمام بعلاقة الإنسان بالناس ، فتعني بتقدير ما يحركهم من البواعث المختلفة ويسوقهم من دوافع وضعية أو سامية .

(٢) علاقته بالمجتمع وطوائفه المختلفة ، وهذا الميل يدفعه إلى الاهتمام بالأمور الاجتماعية والحركات الكبرى في التاريخ وبالوطن وحاجاته .

(٣) علاقته بالحالق .

تعدد الميول

بعد أن قسم « هربارت » أتباعه شوق الإنسان وميوله ؛ عادوا وقسموا العلوم والمواد الدراسية على هذا الأساس أيضاً ، وحثموا على المعلمين العناية بتغذية كل ميل من هذه الميول الستة بالمواد التي تناسبه ، وذلك بقصد أن يتشعب شوق الطفل إلى شعب كثيرة ، وتتجه ميوله ومواضع اهتمامه في كل ناحية ، وبذلك يكون عقله فيما بعد واسعاً يتسع لكل شيء ، فيلاحظ كل ما يدور حوالبه في هذا

العالم ، ويهتم به بدلاً من أن يكون ضيقاً من جراء اقتصره على نوع واحد من المواد التي يميل إليها أو يجبر عليها إجباراً . وعندئذ لا يستطيع أن يقدر أعمال سواء ، أو يدرك ميولهم الإنسانية ويشاطرهم عواطفهم المختلفة ، أو يتمتع بحياته التمتع الصحيح ، فهربارت يكره الإخصاء والاقتصار على أنواع قليلة من العلوم والفنون .

ليس من شك أن تعدد الميول وتشعبها له هذه الفوائد السابقة ، ولكنه من جهة أخرى يشنت جهود المرء ويوزع انتباهه في نواح كثيرة . فلا يستطيع أن يتقن شيئاً ما الإتقان الصحيح ، بل تبقى حياته متنازعة بين أمور مختلفة لا يستطيع أن يحسن أحدها ويجيده الإجادة المطلوبة ، والحياة قصيرة ، وأقصر منها الحياة المدرسية ، والعلوم واسعة متنوعة ، فمن المحال أن يتوفر عليها كل امرئ ويحصل من كل منها على قسط عظيم ، بل لا بد من أن يختار وينتقي له دائرة خاصة ووجهة معينة يهتم بها ويقتصر ميوله عليها من غير أن يهمل الميول الأخرى كلى الإهمال ، فمن السهل أن يقصر الإنسان جهوده على شيء واحد أو أكثر ، وفي الوقت نفسه يغذي ميوله المختلفة الأخرى ويهتم بجواب الحياة الإنسانية كلها اهتماماً يجعله يتمتع بحياته العقلية والاجتماعية ويشارك الناس ويفهمهم ، وبذلك لا يكون عقله ضيقاً ذلك الضيق المعيب الناشئ من الاحتصاص الضيق الضار .

قيمة الشوق غير المباشر

الإنسان مضطر إلى القيام بكثير من الأعمال غير الشائفة التي لا يميل إليها بطبعه تضطره إليها ظروف الحياة ، وفي العمل الشائق نفسه عناصر جافة كثيرة غير جذابة يندر أن تثير في الإنسان شوقاً إليها ، ولكنها مع ذلك ضرورية ولا مندوحة له عنها ، فلو أهملها الإنسان لم يقطع في سبيل التقدم مرحلة تذكر ، ولكن هذه العناصر الحافة تكسب قوة خلافة من اقترانها وارتباطها بالغاية التي يرمي إليها الفرد ويهتم بها ، أي : إذا ارتبطت ربطاً غير مباشر بجزء من طبيعة الإنسان ونفسه وأصبحت وسيلة إلى تحقيق غاية أو حاجة نفسية ، أو خطوة في سبيل ذلك التحقيق ، فليس أبعث على الضجر والسأم من قراءة إعلانات الصحف ، أو مطالعة جداول السكك الحديدية ، أو الجداول الإحصائية في علم ما ، ومع ذلك فعند الحاجة الماسة تصبح هذه كلها شائقة رائعة وإن كانت روعتها وقتية ليس إلا ، والكد والتعب اللذان يصادفهما المرء في التغلب على كثير من المصاعب التي يقابلها في طريق مهنته يهونهما عليه ما لهما من العلاقة بأمله في النجاح في حياته . أو كسب قوت أولاده ، أو طمعه في حسن الأحدوة وبعد الصيت ، ولولا ذلك ما أطاف امرؤ مهمة لا تنفق وميوله التي ركبت فيه . فقليل من الناس الموفق إلى العمل الذي يتفق وميوله ورغائبه . ومعلوم أن الإنسان في بداية تعلمه علماً أو مزاولته عملاً من الأعمال قد لا يقبل عليه الإقبال عليه كله ، ولكن المراتبة عليه وطول العهد به قد تكون لديه ميلاً خاصاً إلى هذا العمل فينصرف إليه ويهتم به ، ولولا هذا لما تسر لامرئ النجاح في عمل ما . فالمدرس الذي لم يكسبه التدريس ميلاً إلى هذه المهنة ولا يرى فيها إلا وسيلة شاقة قضت عليه بها الظروف لكسب عيشه ، ولا يرى في حياة المعلم إلا شقاء وبؤساً ، لا يمكن أن يتنجح في عمله ، في حين أن من مال إلى التعليم في جعلته أو إلى مادة ما ، لا بد ناجح في عمله هذا نجاحاً كبيراً ، ويشعر

فيه بشيء من السعادة واللذة. ففي حين أن التلاميذ تشقى بالأول ويشقى هو بهم، يسعدون بالثاني كما يسعد هو بالعمل ويسمو به، فهو يرى فيه كل يوم شيئاً جديداً يرقى به. فالغاية والوسيلة مرتبطان بعضهما ببعض في نفسه، في حين أنهما متباعدتان كل التباعد في نفس الأول. انتهى ما أردته من كتاب «أصول علم النفس» للأستاذ أمين مرسى قنديل أستاذ علوم النفس والتربية بمدرسة المعلمين العليا، والحمد لله رب العالمين.

تشعب علم النفس وازدياد علومه

أدهشنا صنعك يا الله في نفوسنا، أنت ألهمتنا فجورنا وتقواننا. وملحت من زكى نفسه منا. وذمت من ترك حبلها على غاربها. ولكنك في الوقت نفسه جعلت الأمة كلها كأنها فرد واحد أعضاؤه متعاونة، لهذا ألهمت أناساً في أرضنا. وأسرت أبصارهم. فأخذوا يبحثون في هذه النفوس عسى أن يجدوا ضالتهم المفقودة وهي معرفة مداواة الفجور ومقداره. ومعرفة هذه النفوس وأنواعها. وكيف يمكن استثمارها لمنفعة جميع الناس. فاستعملوا ما سموه «مقياس الذكاء»، وهو كتاب ألفه الدكتور حسن عمر طبيب امتياز بمستشفى سانت لويس ونائب مناتور يوم مدينة سانت لويس بأمريكا، ومساعد طبيب مستشفى مندوتا. وطيب بمعمل الأبحاث العقلية لمقاطعة وسكونسن. فقد جاء فيه في صفحة ٣٥ وما بعدها تحت العنوان الآتي ما نصه:

مقاييس الذكاء والتعليم المدرسي

دلت الإحصاءات المختلفة على أن بين الأطفال في المدارس الأولية والابتدائية عدداً كبيراً لوحظ عليه ضعف العقل. ودلت التقارير المختلفة على أن ثلث تلاميذ هذه المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيع الاستمرار في الدراسة على حسب سنهم الدراسية، كما أن عدداً من هؤلاء يتراوح بين ٥ في المائة و ٨ في المائة يتأخرون في دراستهم ثلاث سنوات على الأقل. وتبعاً لهذه الأحوال وجدوا أن ١٠ في المائة من ميزانية التعليم في الولايات المتحدة التي تبلغ نحو ٤٠٠ مليون ريال تصرف على تلاميذ يعيدون دروس فرقههم لرسوبهم في امتحانات النقل. وكان الأجدر أن يصرف هذا القدر على تلاميذ جدد. على أن الحكومة الأمريكية منذ وجدت هذه النسب المختلفة لا تزال تعمل على إيجاد علاج لتحسين هذه الحالة السيئة، فوصلت أخيراً إلى:

(١) إعطاء دروس إضافية لهؤلاء التلاميذ.

(٢) العناية بصحة التلاميذ.

(٣) استنباط طرق جديدة لنقل التلاميذ من فرقة إلى أخرى.

(٤) حث الوالدين على العناية بأبنائهم خارج المدرسة.

(٥) وضع طرق حديثة في التربية والتعليم.

يبد أن هذه الجهود القيمة لم تأت بالفائدة المرجوة، لأن تلك الحالات السيئة لم تكن نتيجة لسوء التربية المنزلية وفسادها، أو عدم العناية بالصحة وغير ذلك، وإنما كانت نتيجة لوقوف نمو عقول هؤلاء التلاميذ في سن يجب أن لا يقف نمو المنع فيها، وقد أدى هذا إلى أن يزعم بعض الناس أن نسبة

نجاح الأولاد يجب أن تكون واحدة، ما داموا يعيشون عيشة واحدة، ويلتزمون دراسة واحدة، ويتمتعون جميعاً بصحة جيدة. على أن ما ذهبوا إليه خطأ يبين يؤكد فحص الأطفال بميزان عقلي خاص لتقدير ذكائهم الذي يقوم عليه نجاحهم، والذي يوضح لنا عقلية الطفل ومرتبها بالسنة لغيره من الأطفال، إذ العقول مراتب متفاوتة تبتدئ بالبله وتنتهي بالذكاء المفرط، ولا غرو فقد لوحظ هذا التفاوت بين طبقة سليبي العقل، فمن باب أولى أن يلحظ بين سليبي العقل وضعيفها. والمدرس مسؤول عن ملاحظة ما بين تلاميذه من تفاوت عقلي حتى لا يذهب مجهوده سدى حين يحاول جعل ضعيف العقل وسليبه في مستوى واحد. إذ من الصعب جعل قوى التلاميذ العلمية متكافئة متماثلة، ولهذا ليس في مقدور أحد مهما كلف نفسه من العناء أن يحول بين بعض التلاميذ ورسوبهم في الامتحان.

ولتجنب إخفاق التلاميذ الذين ظهرت عليهم علامات الضعف في دراستهم ينبغي أن نختبر ذكاءهم لنقف على ما بدا لنا من ضعفهم، لنصلحه إذا كان ناشئاً عن إهمال أو رداءة صحة أو سوء تعليم أو غير ذلك مما يدعو إلى إخفاق التلاميذ ورسوبهم، أما إذا تبين لنا أن إخفاق التلاميذ لم يكن ناشئاً عن إحدى تلك الحالات؛ فإننا نعلم حينئذ أن هذا قد جاء من ناحية العقل نفسه. وإذن وجب علينا أن نزن ذكاءهم. وأن نقارن بين سنهم الحقيقية ومقدار ذكائهم. فإذا تكافأ تحققت الحالة الأولى. وإذا لم يتكافأ بأن كانت السن الجسمانية أرجح نأكدنا من ضعف عقولهم، ووجب علينا إذن أن نتتحي بهم ناحية أخرى من التعليم تلائم هذا الضعف في عقولهم، كأن ندرهم على صنعه، أو نمرهم على حرفة من الحرف التي لا تستدعي مجهوداً عقلياً معتاداً، ويكون مثلنا مثل المهندس البارح الذي أراد أن يبنى جسراً، فأحضر أجزاءه وأخذ يفحصها جزءاً فجزءاً قبل إعداده والشروع في بنائه ليتأكد من صلاحية تلك الأجزاء وسلامتها، فلا يضع قطعة من القطع يشك في صلاحيتها ارتكناً على أن يرميها عند فسادها في المستقبل.

مقياس الذكاء كقاعدة عامة لالتحاق الطلبة بالمدارس

كتب الأستاذ « بينيه » على أن هذا الاختبار يجوز استعماله بدل امتحان الدخول بالمدارس، فإنه يظهر قوة التلميذ العقلية، وبهذا يمكن أن يلحق بالفرقة التي تناسبه، وكذلك تتسع هذه الطريقة في نقل تلميذ من مدرسة إلى أخرى حتى لا يضيع عليه وقت كبير، لأن من عادة المدرسين أن يعتبروا درجة الطالب المستجد أقل من درجة تلاميذهم، أو أن طريقة التعليم أقل من طرقهم في نظرهم. وإن كثيراً من المعلمين يوجسون خيفة من طرق التعليم الأخرى المخالفة لطرقهم، فإذا ما وجدنا مقياس الذكاء في كل المدارس فإننا ندلل هذه العقبة الكؤود أمام الطالب حين نقله من مدرسة إلى أخرى، ويمكنه الاستمرار مع الفرقة اللائقة به، وزاد « بينيه » بقوله: إنه قد يصح أن يكتفي بفحص عقل التلميذ، فإذا كان ينمو نمواً طبعياً فلا ضرر على جسمه وعقله إذا التحق بفرقة أعلى، ولكن مع الأسف لا يمكننا أن نزيد في هذه الفكرة، لأنه ليس المراد من التربية نمو الفكر العقلية والجسمانية فقط بل تحصيل العلم أيضاً، ولذا لم يعمل بهذه الفكرة في أي مملكة، ولن يعمل بها لعدم لياقتها للعلم والتعليم.

المقياس ونموه في أمريكا وإنجلترا

انتشر هذا المقياس مدة الحرب الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد استعمل بكثرة في الجيش الأمريكي، ودل فحص نحو مليوني عسكري على أن متوسط الذكاء الفطري فيهم يعادل ذكاء ولد عمره أربعة عشر عاماً. أما في المدارس فقد أصبح هذا المقياس ذا أهمية عظيمة، حتى إن خمسين في المائة من جميع طلبة مدارس مدينة شيكاغو فحصوا بهذا المقياس، وقد أمرت الحكومة بعض الأخصائيين عام ١٩٢٤م بفحص الأطفال في مدينة واشنطن وتقسيمهم حسب نمو عقلهم. هذا وإن الحكومة الأمريكية تفحص ذكاء كل المهاجرين إلى بلادها في جزيرة «إليس» قبل دخولهم البلاد.

أما في إنجلترا فقد بدأ المقياس في الانتشار، ففي سنة ١٩١٩م عملت تجارب في بعض مدارس ليربول الأولية، ويظهر أن الثقة بهذا المقياس قد زادت، حتى إنه في سنة ١٩٢٢م قد أمر عميد مدرسة المعلمين النهارية بلندرة أن تمحص الطلبة الجدد بهذا المقياس قبل قبولهم بالمدرسة، وأن يفضل في الانتخاب من أحسن الإجابة، وقد جرت على هذه الطريقة كلية بدفور في إنجلترا، وجعلت مقياس الذكاء أساساً لاختار طلابها الجدد. أما في الكلية الحامدة بإنجلترا فقد طلب قسم التربية العملية من طلابها الجدد أن يتقدم من يشاء منهم للفحص، وأن يعمل تقرير عنهم للعميد. وفي سنة ١٩٢٠م أمرت الحكومة بفحص كل طالب أو طالبة من طالبي التوظيف في الأعمال الكتابية في دواوين الحكومة الإنجليزية، وقد فحص نحو أربعين ألف شخص.

المقياس دليل لمعرفة أحسن مهنة للولد

ربما قرب الوقت الذي يكون فيه هذا الاختبار بمثابة دليل لمعرفة ميل الولد ونجاحه في مهنة من المهن، ولكن ليس معنى ذلك أن هذا الاختبار يبين أي مهنة من آلاف المهن يمكن الولد أن يتعلمها، وإنما تدل تجارب «بينيه» العدة على أن عقلية الولد يمكنها أن تعمل كيت وكيت، أو تزاوُل مهنة كيت وكيت، وهو أتباعه قد تبعوا كثيرين من آلاف الشبان في حياتهم العملية، ولاحظوا نجاحهم وإخفاقهم في المهن، وبهذه التجربة العملية تحققوا أن لكل مهنة سناً معيناً لنجاح العامل فيها. فعلى هذه القاعدة نرى أن كثيراً من عمال المصانع والمحال التجارية والشركات ليس عندهم المقدرة الكافية للقيام بالعمل، ولذا تخسر من جراء هذا خسارة مالية كبرى، ويضيع وقتها من غير فائدة، فيظهر من هذا أن اختبار هؤلاء الموظفين يعود بالمنفعة على مثل هذه المحال، وقد فحص المستر «كتولن» ١٥٠ شحاذاً، فكان نحو ٣٠ في المائة منهم ضعيفي العقل، والباقيون عاديون في ذكائهم. أما ضعيف العقل منهم فكان متوسط ذكائه بالاختبار بين ٧ و ١٠ سنوات، وقد مثل هؤلاء فأجابوا بأنه ليست لهم دراية بفن ما، ولم تتجه رغباتهم إلى العمل، ولذلك كانوا يطردون من أعمالهم، أصف هذا إلى حرمانهم كلمات التشجيع، حتى دعاهم ذلك إلى اليأس وصاروا يجوبون الطرق.

الفائدة العملية من مقياس الذكاء

لقد أصبح للاختبار ميزة زائدة على ميزاته العدة، وظهرت منفعة في الأعمال الحيوية، إذ قد قيل إنه يمكن بالاختبار:

(١) أن نعرف أحسن مهنة يستفيد منها الولد .

(٢) وأن نختار لكل فتى المهنة التي تناسبه .

قد أجهد نفسه الأستاذ « بارسون بيوسن » في هذا العمل ، فكان يجمع البنين والبنات الذين أتموا الدراسة الابتدائية ، ويسألهم أسئلة خاصة عن حالهم ومعيشتهم وبيئتهم ، ثم يطلب من كل أن يعين أحسن مهنة يريد أن يزاولها ، وصار يتبع الأولاد في عملهم ، واستجبت نتائجهم ، وتمكن بعدئذ من نصيح الأولاد بعد فحص ذكائهم عن أحسن المهن التي يشتغل فيها كل منهم . فزادت شهرته بنجاحه العظيم ، وفي سنة ١٩١٨ فتح مكتباً خاصاً لإرشاد الأولاد إلى أحسن مهنة لهم ، وكانت تومه كل فتيات الجهة وفتياتها ، ويطلبون منه أن يدلهم إلى أحسن مهنة يقومون بها ، فنجاحه هذا كان سبباً في أن معظم مدارس الولايات المتحدة الأمريكية الثانوية عينت مستشاراً فنياً لفحص التلاميذ وإرشادهم إلى أحسن مهنة لهم متى أرادوا مزاولة الحياة العملية ، وحذا هذا الحلو مهندس شاب اسمه « تيلر » في أحد مصانع الدراجات ، واختبر كل العمال الذين كانوا يشتغلون في المصنع ، فوقع اختياره بعد الفحص على ٣٥ عاملاً ، ولما اشتغلوا يوماً قاموا بعمل المائة والعشرين عاملاً الذين كانوا يشتغلون بالمصنع . وعمل أستاذ التربية العملية بجامعة « هارفرد » بعض آلات صغيرة لاختبار الذكاء في عمال المسرة الذي يعطي السُر . وعمال الترام وضباط البحرية . أما عمال المسرة فقد وضع لهم ثمانية أسئلة يستج منها : (١) سرعة الذاكرة . (٢) سرعة الحركة . (٣) إنقاص الحركة . (٤) سداد الحكم .

أما عمال الكهربيات فعمل لهم آلة صغيرة عليها إشارات مختلفة وخط ترام صغير ، وكل إشارة لها مغزى ، فإذا ما سار القطار طلب منه أن ينفذ ما يلقي عليه من الأوامر . هذا وقد اهتم أولو الأمر في إنجلترا في العامين السابقين بأن جعلوا مكاتب لإرشاد الأولاد إلى أحسن المهن التي تليق بهم ، وذلك بالنسبة لعمل الطفل وأخلاقه ، وما شهد له به مدرسه ، وتقرير المدرسة مدة دراسته بها ، واختبار ذكائه وميوله .

هل مقياس الذكاء عليهم الفائدة

قال « بينيه » : إنه قاوم كل فرد انتقد المقياس وأفحمه بالبرهان ، وأقام الدليل على أن هذا الاختبار بني على أساس علمي منبئ ، وأشار على كل منتقد أن يدرس الاختبار ويعمل به ثم يقرر أكان مفيداً أو غير مفيد . ولكن الانتقاد كان مرأى خصوصاً من المدرسين ، فقد قال بعضهم : إن المدرس الحقيقي أو والد التلميذ يمكنه معرفة ذكاء الطفل بالصبط .

وقال آخر : إنه لمدرس أبله ذلك الذي يحتاج إلى مساعدة أستاذ في علم النفس لإخباره بالطلبة الأغبياء والأذكياء في فصوله .

وكل هذه الانتقادات لم تزعزع عقيدة « بينيه » في مقياسه ، وهذا طبيعي لأن كل من يجهل علم النفس يظن عدم صلاحية الميزان ، فإذا أخبرنا الفلكي مثلاً بأن بيتنا وبين المريخ كذا ميلاً فلا بد أن نصدقه ، أو نبرهن على خطئه في التقدير . إن كثيراً من المدرسين أمكنهم تمييز بعض الطلبة الأغبياء والأذكياء ، ولكن لا تكون معرفتهم بذلك دقيقة . أما هذا الميزان فيظهر بالضبط مقدار الذكاء .

إننا نود أن نعرف بالدقة ذكاء المرء ولا تقتصر على التمييز بين الذكي والغبى، وكما يشخص الطبيب المريض بالدقة قبل أن يصف الدواء؛ كذلك يجب معرفة الضعف العقلي ومقداره حتى يمكننا أن نعرف ما إذا كان ناجماً عن سوء صحة الولد، أو بيته، أو عدم الانتباه للمدرس، أو عدم مهارته.

لقد أصبح الطبيب علاوة على الفحص الطبي يبذل نفسه لمعرفة التشخيص الحقيقي بتحليل الإفرازات والدم تحليلاً كيميائياً حتى يكون على بينة تامة من عمله، كذلك لا تكفي مجرد النظرات للحكم على عقلية الأطفال، فكثيراً ما تكون نتيجة خاطئة. فلا بد من شيء عملي مبني على أساس علمي يبعد بيننا وبين الخطأ، وهذا هو الميزان.

كيف استبطن المقياس؟

رتب « بينيه » أسئلة حسب صعوبتها لمختلف الأعمال متدناً لسن ثلاث ومتهاً لسن ثمانى عشرة، وذلك بعد فحص مائتى طالب تتراوح أعمارهم بين الثالثة والثامنة عشرة، وكانوا جميعاً معدودين من ذوي الذكاء العادي، خالين من الساهفين والأغبياء، وقد اختيروا من عدد غير قليل، وكانوا يسألون أسئلة عامة، فعلم أن ذكاءهم عادي، وعلى ذلك رتبنا الأسئلة بالنسبة لإجابة هؤلاء الأطفال، فكان السؤال يلقى أولاً على أطفال في نهاية السنة الثالثة، فإذا أجابوا عليه بسهولة وضع هذا الفحص لسن الثالثة، وإذا لم يجيبوا أو أجاب بعضهم فقط فإنه يسأل عنه ذوي الرابعة وهكذا، وبعد السؤال موافقاً لسن ما إذا أجاب عنه عدد يتراوح بين ٦٠ و ٧٥ في المائة من الأولاد الذين في هذه السن فيوضع مع أسئلة هذه السن.

وبعد أن جربت هذه الأسئلة كثيراً ورتبت حسب التجربة لكل سن خمس أسئلة من سن الثالثة إلى سن العاشرة، إلا الرابعة فوضع لها أربعة أسئلة فقط، وكذلك خمسة أسئلة لسن ١٢ و ١٤ و ١٦ و ١٨ فيكون مجموع الأسئلة ٥٤ سؤالاً.

كيف تعرف نسبة الذكاء؟

يمكننا بواسطة مقياس « بينيه » اختبار ذكاء أي فرد مهما بلغت سنه، وطريقة عمل الفحص هي أن توجه إليه الأسئلة المذكورة في منه الحقيقية، حتى إذا ما أجاد الإجابة عليها جميعها انتقلنا منها إلى السن العليا، وهكذا حتى لا يستطيع الإجابة، ثم نعرف السن الأخيرة التي أجاد فيها قبل الخفاقه، فيكون هذا هو مقياس ذكاء المرء، أي: ذكاؤه يعادل ذكاء طفل سنه كذا، ونستخرج من هذا إما أنه متقدم في الذكاء أو متأخر.

ولنضرب لذلك مثلاً: إذا كان طالب عمره ٩ سنين ولما فحص أجاد الإجابة حتى سن ٩ سنين، فنقول: هذا الطالب ذكاؤه عادي، أي ذكاؤه ذكاء ولد عمره ٩ سنين، ويعبر عن ذلك بالسن العقلية، وإذا فرضنا أنه أجاد الإجابة لسن ٨ سنوات فنقول إن ذكاءه كعقل عمره ٨ سنوات، أي سنة العقلية ٨ سنوات، وبعد إذن العقل ذكياً إذا كانت سنه العقلية أكبر من سنه الجسمانية، والعكس بالعكس.

وقد يعبر عن نسبة الذكاء العادي بواحد ، فإذا كانت السن العقلية تعادل السن الجسمية :

$$\text{أي } \frac{\text{السن العقلية ٩ سنوات}}{\text{السن الجسمية ٩ سنوات}} = ١$$

فالواحد هنا يعرف عنه بنسبة الذكاء ، فالولد إذن عادي الذكاء إذا كانت نسبة ذكائه واحداً .

أما إذا كان ضعيف العقل فتكون نسبة ذكائه أقل من واحد :

$$\text{أي } \frac{\text{السن العقلية ٨ سنوات}}{\text{السن الجسمية ٩ سنوات}} = \frac{٨}{٩} \text{ أي أقل من واحد .}$$

أما إذا كان نابغة فتكون نسبة ذكائه أكثر من واحد :

$$\text{أي } \frac{\text{السن العقلية ١٢ سنة}}{\text{السن الجسمية ٩ سنوات}} = \frac{١٢}{٩} \text{ أي أكثر من واحد .}$$

وهكذا تستنتج نسبة ذكاء كل فرد .

كشف الأسئلة المختصرة

التي وضعها بينه قبل وفاته المفاجئة سنة ١٩١١ م

ست سنوات

- (١) التمييز بين الصباح وبعد الظهر .
- (٢) تفسير بعض كلمات .
- (٣) يرسم شكل مسلسل من نموذج .
- (٤) يعد ١٣ قرشاً .

- (٥) التمييز بين الوجه الحسن والوجه القبيح من صورة .

سبع سنوات

- (١) طلب الإشارة إلى اليد اليمنى والأذن اليسرى .
- (٢) وصف صورة .
- (٣) يؤمر بعمل ثلاثة أشياء .
- (٤) يبين قيمة ستة قطع من العملة .
- (٥) يذكر أربعة ألوان أصلية .

ثلاث سنوات

- (١) يقابل بين شيئين من الذاكرة .
- (٢) يعد تنازلياً من ٢٠ إلى ١ .
- (٣) يذكر الأشياء الناقصة من الصورة .
- (٤) يذكر اليوم وتاريخه .
- (٥) ينطق بعدة أرقام بعد سماعها .

ثلاث سنوات

- (١) أشر إلى الأنف والعين والفم .
- (٢) انطق بعددين بعد نطق الممتحن .
- (٣) اذكر أشياء موجودة في صورة .
- (٤) ما اسم العائلة ؟
- (٥) إعادة جملة من ست كلمات .

أربع سنوات

- (١) اذكر النوع .
- (٢) تسمية مفتاح ، مطوية ، فرشاة .
- (٣) إعادة ثلاثة أعداد بعد سماعها .
- (٤) مقارنة خطين في الطول .

خمس سنوات

- (١) مقارنة وزنين .
- (٢) يرسم مربع من نموذج .
- (٣) إعادة جملة من عشر كلمات .
- (٤) عد أربعة قروش .
- (٥) إرجاع مستطيل إلى أصله بعد قطعه إلى نصفين .

تسع سنوات

أربعة عشرة سنة

(١) يصرف ريالاً إلى قطع من العملة.

(١) يكرر سبعة أرقام بعد سماعها.

(٢) يعرف بعض كلمات تعريفاً حسناً.

(٢) يذكر ثلاث كلمات موافقة في الوزن لكل

(٣) يذكر كل قطع العملة.

من: قل، حبر، جبل.

(٤) يقول الأشهر بالترتيب.

(٣) يكرر جملة بها ١٤ كلمة.

(٥) يجيب جيداً على أسئلة.

(٤) يفسر مغزى صورة معينة.

عشر سنوات

(٥) يفسر معنى عشرة أمثال عامة.

(١) ترتيب عشر قطع خشبية حسب وزنها.

سنة عشر سنة لهما فرق

(٢) يرسم شكلاً من الذاكرة بعد أن يراه.

(١) تطوى ورقة عدداً معيناً من الطيات ثم تثقب

(٣) يصحح خطأ بعض الجمل.

ويطلب منه تعيين عدد ثقبها إذا نشرت.

(٤) يجيب جيداً على أسئلة معينة.

(٢) إرجاع مثلث إلى أصله بعد قطعه إلى

(٥) يركب جملة فيها ثلاث كلمات معينة.

جزئين.

النا عشرة سنة

(٣) التفريق بين أسماء.

(١) اقتراحات.

(٤) ذكر الفرق بين الملك ورئيس الجمهورية.

(٢) يركب جملة فيها ثلاث كلمات معينة.

(٥) قراءة قطعة من كتاب، وذكر ما فهمه من

(٣) يذكر ستين كلمة في ثلاث دقائق.

معناها.

(٤) يعرف بعض كلمات.

(٥) يعمل انقلاب بين ألفاظ جملة ويطلب منه

ترتيبها حتى تصبح ذات معنى.

تلك صورة مختصرة عن المقياس تظهر قليلاً من مراباه حتى يكون عند الفارئ فكرة مجملة عن حقيقته، ولأجل أن يكون ذا فائدة حقيقية ويأتي بالفرض المقصود؛ يجب على المتبحر أن يعود هذا المقياس ويفهم الفرض منه، ويعرف الأسئلة والأجوبة وصحتها وتفسيرها، ولا يفوتنا أن نذكر أن «بيني» لم ينقح مقياسه فتركه على هذا الشكل.

وقد ظهر أن بعض الأسئلة لا تتناسب مع بعض الأعمار، فقام بتقيحه الأستاذ «سيمون» مساعده تنقيحاً جعله كاملاً شاملاً وافياً. اهـ.

أوصاف النابغة

النابغون عادة هم قادة الأمم ومديرو دفة أعمالها، تظهر مواهبهم في أعمالهم فيرسمون الخطط ويمثلون ما يرونه صالحاً للآخرين، وقد ذكروا من أوصاف النابغة ما يأتي: (١) أنه إذا فكر في شيء ما فكر فيه ملياً. (٢) وأنه عصبي المزاج. (٣) ونحيف الجسم. (٤) وقد يكون ميله إلى الفضيلة ضعيفاً. (٥) وقد يكون غريباً في أطواره.

هذا وقد فحص « بينه » ومساعدوه ٣١ تلميذاً، وكان ذكاء الجميع فوق المتوسط، أي يزيد نحواً من ٢٥ في المائة على الذكاء المتوسط لمن كان في سنهم من الأطفال، وهذه هي النتيجة التي وصلوا إليها. انظر الجدول الآتي:

الموضوع	النتيجة
(١) المعلومات الخاصة والعامة.	٢١ من ٣١ معلوماتهم العامة غزيرة.
(٢) الصحة.	١٠ من ٣١ صحتهم جيدة.
(٣) الذاكرة.	١٥ من ٣١ يذكرون كثيراً.
(٤) العمل.	١٩ من ٣١ ينلر وقوع الفرد منهم في الخطأ العايش.
(٥) المجتمع الإنساني.	٢٥ من ٣١ بارزو الشخصية في المجتمعات.
(٦) الاختلاط.	٢٦ من ٣١ تميل الناس للالتباس بهم.
(٧) الزعامة.	١٤ من ٣١ تصدرون دائماً لقيادة أمثالهم.
(٨) الادعاء.	٢ من ٣١ غير مغرورين ولا مدعين.

فيظهر من هذا الإحصاء أن الابهين في صحة غير جيدة، وأن معلوماتهم العامة أكثر من الخاصة، ولهم ولع بالذاكرة، ولهم ميل لإنجاز أعمالهم بدقة، وأغلاطهم قليلة، ولهم صفة في المجتمع تجعل أصدقاءهم يبحثون عنهم للمسامرة والمجالسة، ونفوسهم ميالة للزعامة والقيادة، وقلما تجد منهم من لا يستولي عليه الغرور.

مقياس الذكاء والإجرام

لا يستطيع أي فرد أن يؤدي عملاً من الأعمال أداء تاماً محكماً إلا إذا توافر فيه شرطان أساسيان:

- (١) قدرته على التفكير، والنظر في عواقب الأمور، لكي يستطيع تقدير النتائج التي تنتج من عمله فتعود عليه وعلى غيره بالخير إذا هو سار في طريق حسن، أو بالشر إذا هو سار في طريق سيئ.
  - (٢) الرغبة الصادقة في كبح جماح النفس والمقدرة على إلزامها جانب الحق والصواب.
- وهذان الشرطان لا يوجدان إلا عند كل شخص كمل عقله، وتهذبت نفسه، وتجملت أخلاقه وليس من عمل مجيد تقوم به أفراد أمة إلا ذلك الذي ينبعث عن أناس مخلصين قد تربوا تربية صالحة جعلتهم يؤثرون الصالح العام على صالح أنفسهم، ويقدمون نفع الجمهور على نفعهم، فلا يسرون مع نفوسهم حيث شاءت. ولا مع أهوائهم حيث مالت بهم، بل مدفوعين بعامل الإخلاص الذي قادتهم إليه عقولهم الزكية وأذهانهم الباضجة، ولنا نرى هذه الأعمال الجيدة تنبعث من هؤلاء ممن رزقوا ضعف العقل، لأنهم لا يقنرون على التفكير، ولا على النظر في عواقب الأمور، ولا على القدرة في وقف تيار هوى النفس، لأنهم مجردون عن الفضيلة، والأخلاق الكريمة، والتهذيب الصحيح، والثروة القوية التي هي أساس النجاح ودعامة الفلاح، والفضيلة كما تعلم لا تزهو ولا تنمو ما دام الذكاء في درجة الانحطاط.

الذكاء ليس أصل الفضيلة

على أن هناك بعض المجرمين لوحظ عليهم علامات الذكاء مما يجعلها في ريب من الجزم بضمهم إلى طائفة ضعيفي العقول، وما ذلك إلا لأنهم قد توفر فيهم شرط من الشرطين السابقين وهو: القدرة على التفكير والنظر في عواقب الأمور. أما الشرط الثاني فقد انعدم فيهم، فتركوا لأنفسهم الحبل على غاريه، فما استطاعوا كبح جماحها، ولا الوقوف في سبيل هواها، ومن هنا يتبين أن ليس من الضروري أن يكون كل مجرم ضعيف العقل، وإنما الثابت أن ضعف العقول أكثرهم مجرمون، كما أن ضعيفات العقول أكثرهن عاهرات أو صائرات إلى الفجور، ولقد عودنا مقياس الذكاء أن تفكر في المجرمين كلما ذكرنا ضعف العقل، لأن الرابطة بين الإجرام وضعف العقل ثابتة، وقد برهن على وجود هذا الاتصال أخصائيون مهرة في علم الجرائم. فـ «لبروزو» وأتباعه مثلاً كانوا يلاحظون العاهات الخلقية عند فحصهم المجرمين، ويعملون عليها كثيراً، ويجزمون بأنها أهم العلامات التي تدل على الإجرام، ومن العاهات الخلقية كبر حجم الرأس أو صفرة، وعدم تساوي نصبيه، والأشكال غير العادية فيه، وعدم التماثل في الأذنين والعينين وسقف الخلق حين يكون على شكل A والأسنان والأصابع والأظافر والشعر وطول الأذرع والسبة بين الصنف الأعلى والأسفل من الجسم. وفي الحق كان عمل «لبروزو» عملاً مجيداً في ذاته ومفيداً، إذ قد نبه المشتغلين بعلم الجرائم وشوقهم إلى البحث العملي في هذا الفن، وأوقد فيهم حب الاستزادة منه بالبحث العملي العلمي، على أن عملهم قد وقف نوعاً ما عند ظهور مقياس الذكاء الذي دل أن نحواً من ٢٥ في المائة من المجرمين ضعاف العقول. أما العاهات الخلقية التي بنى عليها «لبروزو» وأنصاره علم الإجرام وشوهدت بكثرة في المجرمين، فقد تجلّى أنها لم تكن علامات خاصة بالإجرام لكنها أشبه بخواص جسمانية كثيراً ما تلازم ضعيفي العقول، ومن ثم صارت هذه العاهات الخلقية مميّزاً ضعيفاً للمجرمين، لكنها دليل قوي على ضعف العقول، ومع هذا دلت الاختبارات على أن هناك صلة متينة بين الإجرام وضعف النفوس من جهة، وضعف العقول من جهة أخرى، يضاف إلى هذا ما قد ينعمس فيه هؤلاء المجرمون من الرذائل كالفحشاء وغيرها نتيجة ضعف عقولهم. هذا ما أردت ذكره من علم النفس في وقتنا الحاضر أريد بذلك استيقاظ أمة الإسلام من سباتها العميق، وقد استيقظت وستزيد، والحمد لله رب العالمين.

في هذه السورة أربع لطائف:

اللطيفة الأولى: في جمال الإبداع ومحاسن المخلوقات

التي تشير إليها هذه الآيات من أسرار الشمس وضحاها

تندي لي في عالم الخيال شبح نوري جميل الطلعة، باهر الجمال، حسن القوام والهندام، تفيض بالحكمة من قلبه ويلقيها بفصيح لسانه، وكأنني ورياء في حدائق غناء، والهواء سجع، والشمس في ضحاها، والجداول تجري من تحتها، والآلات البخارية ماثلات في المزارع، والحدائق المحيطات بنا من كل جانب تسقي الزرع وتطعن الحب، فرأيت قد أخذ يميل ذات اليمين وذات الشمال، وهو يترنح كالولهان، فأخذ يخاطب الهواء قائلاً:

أيها الهواء، ما أطفئ قوامك، وأسمى مقامك، وأرفع شأنك، لقد أتجتمنا بنحب تخفى على الناس إلا أولي الأبواب: منها هبوب نسائمك المنعشات، وإزالة ما حولنا من الضباب والرطوبات، وما يمرضنا من العفونات، أنت من آيات الله، إذ تيسر المنشآت في البحر كالأعلام، وتدبر طواحين الهواء لإصلاح الطعام بهمتك الشريفة، وتسقي الزرع والإنسان والأنعام، من أين أقيمت؟ فأجابه الهواء: أيها السائل عني، إن الشمس هي التي دفعتني إلى هذا السفر الطويل، فحق أقول: مكره أخاك لا بطل، لقد أضاءت علي الصحاري والقفار، فدفعتني إلى الأقطار في المداين، فاشتدت الحرارة هناك أي اشتداد، وقامت على قدم وساق، فارتفع الهواء الحار إلى أعلى، وأخذ مكانه الهواء البارد وملأ المكان، إذ لا معطل في الوجود، ولا فراغ فيه معقول، فهذا الهواء المتحرك هو الذي تسموه الرياح. ثم التفت إلى النهر الجاري في الحديقة وقال: أيها النهر الجاري، لقد عظم شأنك، وعم نفعمك لقد رويت حقولنا اليابسة بمائك العذب الفرات، وحملت سفنتنا فسهلت السبل للمواصلات، وسقيت الطائر والحيوان والإنسان بمائك المترقق العذب الفرات، فما الذي ساقك إلينا؟ تصنع معنا كل جميل وتحمل ما لدينا من كل خفيف وثقيل.

إجابة النهر

أيها السائل عني، لقد كنت في أول أمري في البحر الملح ذرات صغيرات دقيقات سابحات في الأمواج وفي طبقات البحار، أستشق النسمات، وأشاهد نور المشرقات من اللامعات منذ دهور ودهور لا أفارق الأوطان، ولا أخرج من ذلك المكان، فكنت هناك أفرح وألعب، حتى إذا لفحتني الشمس بالحرارة التي تزجيتها، فأخرجتني من قراري المكين، وحولتني إلى بخار يرتفع في جو السماء، ثم صرت سحابة، ثم أرسلت الرياح فدفعت هذا السحاب يجري فوق البحار واليابسة فالجبال، وهناك تحول إلى مطر، فسقطنا على الأرض وأصبحنا عبارة عن مجاري متجاورات ومتباعدات، ثم إن هذه المجاري اجتمعت فكونت نهراً، وهانحن الآن سائرات فيه إلى أوطاننا وهي البحار. اقرأ قوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَاهُمْ تَعْوَدُونَ﴾ [الأعراف: ٢٩]. فهأننا ذا سعيد برجوعي إلى الأهل والإخوان في البحار، كما يسعد الحكماء والأنبياء إذا غادروا حياة الأجسام إلى حياة الأرواح، فلئن شكرت أحداً فلا أشكر إلا الشمس فإنها هي التي منحني هذه النعم العظام.

فالتفت إلى الحدائق والحقول وقال: أيها الحقول البهجات، والزروع الناصرات، والأشجار المثمرات، هانحن أولاء نأكل الحبوب بفضل اجتهدكن، وتعال مواشينا أقواتها من الكلال والبرسيم بعظيم هممكن، فماذا أنتن بارك الله فيكن، ولولاكن لم يقم إنسان؟.

إجابة النبات والحقول

ف قالت الحقول: إننا لا قوام لنا إلا بحرارة مناسبة، وأرض مخصبة، ومياه جارية، وهذه الثلاث ليست شيئاً مذكوراً إذا قيس بتور الشمس، ألا ترى أنك لو وضعت نباتاً منا في مكان مظلم خارت قواه ثم فارق الحياة، ولو أنزلت عليه الماء وأعتته بالحرارة، فذلك لا يجديهِ نفعاً ولا يصلح للمرعى، فالشمس قوام حياتنا معاشر أعم النبات.

فالتفت إلى الفحم وقال له : أيها الفحم ، إن اسوداد لونك صحبته السيادة ، بيضت صحيفة أعمالك بإثارتك حرارتك ، فمن فضائل النار التي جعلها الله تعالى متاعاً للمقوين ، ونوراً للسايرين والصادرين والواردين ، لقد أثرت البخار من الماء بقوتك الكامنة فيك ، فأدبرت آلاتنا البخارية به فعم بقوها البرية .

إجابة الفحم

فقال : قد كنت أشجاراً بأسقة في غابات عظيمة ، ثم طرأت طوارئ طبيعية ، وحوادث فلكية ، فحسفت بنا الأرض ، وصيرنا أسفل سافلين تحت البحار الملحة في غيابتها ، فبعد أن كنا في اليابسة نرى الشمس والنجوم أصبحنا في ظلمات مدلهجات ، فأخذت الأقدار تحملنا بالطين وبالرمل ، وعلى طول الزمان رأينا الطين والرمل انقلبا إلى صخور ، ونحن معاشر الأشجار أصبحنا فحماً نعمل فوقنا أثقالاً وأثقالاً ، ونقاسي من الحرارة والنصب ألواناً ، فهأنتم أولاء تحرقوننا معاشر أنواع الفحم فتستخرجون ما كمن فينا من حرارة ونور خزنتهما الشمس فينا في أقدم العصور والدهور ، فكنن أبهجتكم أنوارنا ونفعتكم حرارتنا فاستنارت الطرق وجرت السفن والقطرات ، فما ذلك كله إلا من الشمس ، فاشكروها .

فالتفت إلى الشمس وقال : أشكرك على جميل صنعك ، وعظيم فضلك ، فحياك الله وبياك ، ما أبهج عملك ، وأعظم منحك ، بحرارتك كانت الرياح والأمطار والأنهار ، وفضلك كان الفحم والنبات ، فلولاك أيها الشمس لم ينهنا لنا طعام ولا شراب ولا عمل ولا حياة ، فعجباً لك وشكراً على هذه الفضائل العظيمة .

قالت الشمس : لا تشكركي وما أنا إلا خادمة ، اشكر الله ربك وسيدك ، وما أنا إلا مسخرة لمنفعتك ، ألم تقرأ : ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾ ﴿١﴾ وَآتَاكُم مِّن سَائِغِهِمْ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّا نَحْنُ غَافِلُونَ عَنَّا ﴾ ﴿٢﴾ [إبراهيم : ٣٣-٣٤] ، ﴿ إِن مَّا مَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴾ [مريم : ٦٣] ، فهو المفيض لجميع الخيرات . وإذا سمعت الله أقسم بي فقال : ﴿ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ﴾ [الشمس : ١] ؛ فذلك القسم لعظيم منحه التي سخرنى لإظهارها ، وشرفني بإفاستها ، وله الحمد في الآخرة والأولى . كتب في فجر يوم السبت ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٢٦ بشارع زين العابدين بقسم السيدة زينب ، وبهذا تم الكلام على اللطيفة الأولى ، والحمد لله رب العالمين الهادي إلى سواء السبيل .

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى:

﴿ قَالَتْ هِيَ فَأَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۖ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ۖ ﴾

مذكرات عن خواطري يوم الأحد ١٨ سبتمبر سنة ١٩٣٢ م

بعد أن صليت الصبح أخذت أقول مخاطباً صانع هذا العالم العظيم وأنا بجوار مررعتنا في ناحية بلدة البركة القريبة من القاهرة : يا الله ، أريتنا جمالك ورحمتك يا قلوبس يا سلام ، أريتنا كيف شملت رحمتك المخلوقات صغار الحيوانات ، ولم نر عندك فارقاً بين الأجنة في بطون أمهاتها من حيث

شمولها بالرحمة واللفظ وصغار السمك والحشرات، فمنعت كل ما يحفظ عليه حياته ويسعده في مستقره ومستودعه بلطف خفي وتدبير قوي ورحمة واسعة عاممة للفيض على المخلوقات، وبين الشمس السريع حركاتها في المجرة، إذ يقول علماء الفلك في عصرنا: إن شمسنا معها شمس أخرى وكلهن جاريات حول شمس الشمس التي يبلغ حجمها مقدار حجم شمسنا نحو مليون ونصف مليون كما تقدم في الجزء الثالث والعشرين من هذا التفسير، وهذه الشمس تقطع في اليوم نحو مليون ميل في سيرهن حول تلك الشمس الكبرى، وهي «العوق».

فيا عجباً يا ربنا، نراك نظرت لهذه الحشرات نظرك لهذه الشمس، لا فارق عندك في الرحمة بين ما دق وما عظم، وما قل وما كثر، كل عندك في الرحمة والرافة سواء، تسير الشمس حول أمهن سيراً منظماً لا خطأ فيه ولا خلل، تلك الشمس التي نرى أرضاً بالنسبة لها كحصاة بالنسبة لجبل عظيم، أنت ترعاهن في مداراتهن كما ترعى عيون النملة والنحلة والذبابة وسائر الحشرات، أنت ترعى تلك العيون كما ترعى تلك الشمس، ترعاهن بلطفك ورحمتك وعنايتك، فأحدي عيون الذبابة البالغات نحو أربعة آلاف عين، وإحدى عيون النملة البالغات أربع مائة عين، مستقلة استقلالاً حقيقياً - كما هو محقق في سورة «النمل» في رسالة سميتها عين النملة - عندك كأحدى الشمس الجاريات حول شمس الشمس، إذن عيون الحشرة اللاتي هن شمسها التي بها تنضيء كشمس المجرة الجاريات حول شمس الشمس. رياء حار فكري ودهشت لرحمتك وحنانك وعطفك العظيم، فلما كان ضحى ذلك اليوم قلت راجعاً إلى القاهرة، وبينما أنا سائر إذ خطرت لي خواطر في نفسي، ذلك أنني أخذت أتذكر أن أناساً ممن لي بهم علاقة في القاهرة يخيل لي أنهم يسيئون إلي، وما كاد هذا الخاطر يرد على نفسي حتى رجعت إليها وقلت لها: أيتها النفس، ما لي أراك تسارعين إلى الشر، ألم تذكر أن بعض علماء النفس في زماننا يقولون: إن الإنسان يتذكره للشر تتحجر من نفسه يبايع العداوة، وتنساب حتى تصل إلى القلوب الأخرى، فتكون نفسه منشأ تلك العداوات.

أيتها النفس، ألا تعلمين أن النفوس الشريرة كالعيون المريضة؟ فتحوم الشياطين حول الأولى كما يحوم الذباب حول الثابتة مفرماً بما أصابها من الرطوبات والأفذار، وإذا كنت أيتها النفس لا ترجعين عن هذه الذكريات فإني أرجع إلى صانعك وأسأله أن يصرفك إلى ذكرى الخير، لأنني اجتهدت في إصلاحك بقدر طاقتي، ﴿لَا يُكْرِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، أنا أرجع إلى الله في تهذيك وتخليصك من الشوائب والعيوب، فماذا أصنع بك إذن أيتها النفس؟ لم أدر باباً من أبواب تهذيك إلا ولجته، ولا ضرباً من ضروب التقيف إلا طرقته، فما كان إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى زال ذلك الخاطر، ونوديت في نفسي: إن هذه الخواطر لم توضع فيكم لإبعادكم ولا إزعاجكم، بل لتضربكم وإسعادكم، ﴿وَيَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْحَرِيقَةِ﴾ [الأنبياء: ٣٥]، ولو أننا محناكم خواطر الخير فكنتم دائمي اللوع والغرام بالناس أجمعين، أو خواطر الشر فكنتم متخاصمين أبداً، لكان ذلك نقصاً فيكم أمد الحياة، ولكنا أعطيناكم الخصلتين، وهديناكم التجدين، ليكون ارتقاؤكم باختياركم، واجتهادكم لا بفرائضكم وحدها، بل بجهدكم أتم، فالسعادة لا تكون إلا مع الجهاد، أما أولئك

الكسالى الذين يعيشون على ما منحوا من عطاء وما أوتوا من غنائم، فأولئك لا حياة لهم إلا كحياة العصافير والطيور والحشرات، ونحن نربأ بكم أن ترجعوا لعالم الحيوان فتكونوا كالذئبان والأسود والتمور عند غلبة القوة الغضبية، أو كالظباء والحمير الوحشية عند غلبة القوة الشهوية، بل أنتم أعطيتم قوة العقل والحرية، وذلك خير وأحسن تأويلاً، من شغله الحب وحده كان له عدداً، ومن استعبدته العداوات كان عبداً لها، فكن أنت منظم الأمور حراً في تصرفك سائر الأعمال.

تذكرة

إن نفسي إذ خطرت لها خواطر العداوات كانت أماراة بالسوء، فلما عانتها كانت لوامة، فلما توجهت إلى الله وحرف عنها السوء كانت مطمئنة، هذا ضرب مثل الأحوال الثلاثة: الأماراة واللوامة والمطمئنة. هذه الخواطر كانت أنساً لي وأما سائر في طريقي إلى بلدة المرج، وقد قدمت في هذا التفسير مراراً أنني اعتدت أن أمشي في وسط تلك المزارع ترويضاً للنفس وتقوية للبدن. ولما قربت من بلدة المرج رأيت خليجاً في طريقي يجري فيه ماء النيل ترفعه الآلة البخارية من النهر، فأعجبني يجري الماء وانسيابه العجيب، ووقفت إزاءه أفكر وأقول: إن الناس في هذه الأرض لا عمل لهم إلا مجرد التنظيم فهم يظنون أنهم يزرعون وما هم بزارعين، وإلا فكيف نراهم لا عمل لهم إلا بنثر الحب في الأرض وسقيها، ثم نرى الحب يبت وينمو، ولا عمل لهم في الإنبات ولا في النماء، هذا الماء يجري وجريه تابع لما يسمى بالجاذبية، يجري من الأرض العليا إلى الأرض السفلى بمقتضى ذلك الساموس، إذن يجري الماء لم يكن للإنسان فيه عمل، رفعت الآلة من البحر ولكنه ينساب عليها بغير آلة تدفعه إلى الأمام، كل ذلك والناس غافلون ساهون لاهون كأهم لا يعلمون، وكل ما جاء إليهم بلا عمل لا يفكرون فيه، ولا يذكرون أنه نعمة، فهم يحملون النباتات والحبوب على دوابهم من حقولهم إلى منازلهم، ولكنهم قط لا يفكرون في أن الماء ليس في حاجة إلى حمله لسقي أرضهم، وأن هناك قوة عالية تدفعه إلى الجري لسقي ما يزرعون.

تطبيق الأخلاق الإنسانية على القوى الطبيعية

وبيان أن ذلك تكملة لخواطر النفس قبيلا ذلك

رباه، عجباً لما رأيته اليوم، نفوسنا مستعدة لخطتي الخير والشر، ونحن بجهدنا ندفعها إلى الكمال. رباه، الماء ينساب بما نسميه الجاذبية، ونحن لا زرع لنا إلا إذا حفظنا هذا الماء وحكمناه فسقى أرضنا، ولولا حكمنا له وتسخير طاعتنا في زرع أرضنا لم تكن لنا زروع.

هكذا نفوسنا مجبولة على خصال كما جبل الماء على الانحدار، وحكمنا أنفسنا وحفظنا لها أشبه بما نصنعه في الماء من حفظه وسقيه لحقولنا بحكم العقل، وبالجهد سقينا حقولنا وهذبنا نفوسنا، نحن في علاج أنفسنا وتهذيبها نعاني ما نعانيه في سقي أرضنا وإنماء زرعنا، النفس أخت الطبيعة، والله صانع الجميع: ﴿مَا تَرْمِي فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّثٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرْمِي مِنْ فُطُورٍ﴾ [المالك: ٣]، اتحد المصدر والنظام واختلفت المظاهر والأحوال. كتب صباح يوم الاثنين ١٩ سبتمبر سنة

اللطيفة الثالثة في قوله تعالى في سورة الشمس أيضاً:

﴿ قَالَتْ هَمَّا مُجُورَتَا ۖ وَتَقَوْنَهَا ۖ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَحَّمَهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ۖ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَنِهَا ۖ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ۖ﴾ النخ

وفي قوله تعالى في سورة النازعات:

﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَى ۖ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ۖ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ۖ﴾

لك الحمد اللهم على نعمة العلم وبهجة الحكمة وبدائع الجمال، وضعت الميزان ونظمت السماء وزينتها بالأنوار، وزينت القلوب بالحكمة، في السماء شمس وأقمار، ولجود سيارات وأخرى ثوابت، وفيها نيازك ونجوك ذوات ذبول بهجة للماظرين، وعبرة للمفكرين، وفي الأرض بحار وأنهار وجبال، وتلوج في القطبين وما والاهما، وفي الجو سعادة للمعكرين، وحكمة للمستعصرين، وفيها من الأحجار الثمينة، والمعادن الظرفية، والنقوش البديعة، والأزهار المونقة، والأثمار الشهية، والآيات المنيفة، والحدائق الغناء، والحقول الواسعة، والأمم والممالك والدول، ما لا يحصره العادون، ولا يصل إلى شأية كنهه المفكرون.

هذه نظرة عامة في عالم المادة البديع الكبير، وهانحن أولاء نبحت في عالم أرواحنا وعجائب تكوينها، وجمال وضعها، وحسن صنعها، فهامي ذه أمام بصائرنا أبعد مدى، وأقوى أثراً، وأغزر بدائع وأجمل وقائع، موشاة بأجمل الزينة، مرقشة مزخرفة مزينة بكل ما هو جميل وبديع وبهي وبهيج. أنبياء أرسلتهم، وحكماء أهدعتهم، وعقلاء اصطفيتهم، وصورت في عقولهم صور الجمال، ولم تذر أمة من الأمم، ولا جيلاً ولا قرناً إلا نقشت في قلوب أصفيائهم من الحكمة أسراراً، ومن العلم آثاراً، ومن نورك قبساً، ومن آياتك عجباً لطائف العقول موزعات على الأمم، منيرات للسبل، مسعدات للمستعدين، مشرقات لإشراق المشرقات في مداراتها، والأزهار في جناتها، وفي العوالم المادية مصابيح، وفي العوالم الروحية قناديل، عالمان مستعدان منك، فانت نور السماوات والأرض.

ومن أهدع أنوارك، وأعجب أسرارك، وأحاسن إبداعاتك، أن نرى ونحن في القرن العشرين - وأنا اليوم أكتب صباح يوم الأحد ١٦ من شهر أكتوبر سنة ١٩٣٢م - إن أفلاطون يكتب قبل اليوم بنحو ٢٤ قرناً في الأخلاق ما يكون أشبه بضرب الأمثال لما جاء به دين الإسلام، وبين تلك الفلسفة وذلك الدين نحو عشرة قرون، ذم الإسلام التماذي في الشهوات، والإكباب على ما أغرمت به العجماءات وقال الله في القرآن: ﴿ ذَرَهُمْ بِأَعْظُمِهِمْ فَبَسَّطُوا فَبَسَّطُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٣]، ويبلغ وزجر وحذر وأمر ووعد بالعذاب الشديد كل فرد وكل أمة أطاعت هواها في القوة الغضبية أو في القوة الشهوية، القرآن قرر هذا كثيراً، وجاءت السنة فأكدت، وجاء في القرآن وفي الحديث: أن من الناس من يحشرون على وجوههم إلى جهنم، ولما سئل صلى الله عليه وسلم في ذلك أفاد أن القدرة لا حد لها، والله لا يعجزه شيء، فهو القادر على الأمرين. هذا كله معلوم في ديننا الإسلامي، ليس من المدهش أن نرى أفلاطون الذي لم يسمع بالإسلام لأنه قبله بعشرة قرون يقرر نفس هذه الحقيقة

على طريق ضرب الأمثال، ويأتي في علم الأخلاق بالعجب العجيب، وهذا على السنن العام في هذه العوالم البديعة، فكما أننا نرى في السماء مشرقاً وفي الأرض أزهاراً وأنواراً متلألآت على منوالها، هكذا نرى أنبياء يوحى إليهم كالمشروبات السماوية الغزيرة الأنوار، وحكماء وعقلاء يقومون بتفكيرهم مقام الأزهار والمصابيح اللواتي أشرقن في الأرض بصنع الإنسان، اجتمع العقل والوحي على سن واحد، وهو ذم الترف والنعيم واتباع الشهوات، وأوحى الله إلى الأنبياء ذلك وألهم عقول أكابر الحكماء في الأرض نحوه، ذلك لأن الحقيقة واحدة والمصدر واحد، أنوار السماء والأرض من واد واحد، وحي الأنبياء وتفكير أكابر الحكماء يؤلفان وحدة، تلك وحدة برزت من حكيم عليم.

ماذا يقول أفلاطون

إنه أولاً كان على مشرب أستاذه سقراط، ذلك الحكيم الذي كان ينفر من الطبيعيات، فكان مقلداً له في أول أمره، فلما أدبر شبابه وأقبل مشيه أبدع محاورة جعل قوامها «طيمائوس الفيثاغوري» تارة، وأخرى جعل قوامها «فيدون»، وقد قص بلسان سقراط أستاذه ما نصه: وسمعت ذات يوم قراءة في كتاب لأنكساغورس، فإذا فيه هذا الكلام: هو العقل الذي رتب كل شيء وهو علة الأشياء كلها. ولكنه ما كاد يفرح بهذا القول حتى اصطدم بعشرات في كلام أنكساغورس، فقد جعل علل التكوين كلها راجعات إلى المادة وتفاعلها لا إلى الصانع الحكيم المرتب للأشياء، كل ذلك قاله أفلاطون على لسان سقراط الذي أخذ يهزأ بمن يعتبرون العلة الثانوية عللاً رئيسية، فلا علل إلا ما كان من العقل، وما المادة إلا تابعة له. وذلك بلسان الشرع علم الله القديم. وقد جعل الحركات على قسمين: حركات قسرية خاصة بالمادة، وحركات ذاتية خاصة بالعقل، والأولى صادرة عن الثانية دائماً. ثم أثبت أن العالم حادث، لأنه جسم مرئي ملموس، وكل ملموس متغير، وهو في غاية الجمال. هذا المقال كله ذكر بأوضح من هذا في غير هذا المقام.

العالم خلق على أبداع مثال

(١) يقول: إن العاقل أجمل من غير العاقل.

(٢) العقل لا يكون إلا في النفس.

(٣) لذلك وضع الله العقل في النفس، وجعل النفس في الجسم، وجعل العالم كله كائناً حياً

عاقلاً. «هذا رأيه الخاص». وكما أن الله يعلم كل ما هو جميل في علمه، وهي التي سماها المثل - بضم الميم والثاء - هكذا لما خلق العالم جعله يحوي جميع الأحياء التي من نوعه، فالعالم واحد لأن صانعه واحد، ونموذجه واحد، وهو كروي متجانس يدور على نفسه، والنفس المدبرة لهذا العالم سابقة على الجسم صنعتها الله عز وجل بالأمر الإلهي البسيط والجوهري الطبيعي المقسم، وهاهنا أخذ يشرح أولاً النفس الكلية المذكورة التي بها نظام هذا العالم، وهي هذه، فجعلها ذات وجهين كما عرفت، وقال: إنها تترك الله الذي لا يعترية الانقسام، وتترك العالم الذي طبعه الانقسام والحدوث، وهذه النفس تشعر بالحزن والسرور، والخوف والرجاء، والمعجة واليقض، وقد تخالف قانون العقل فتكون حمقاء، فتضطرب حركاتها وتحدث النكبات بالعالم.

وههنا أخذ يشرح جسم هذا العالم بعد أن شرح عقله العام على مقتضى ما خطر له وعلى مقدار طاقته، فشرح العناصر الأربعة على طريقة القدماء، وذكر أنها يتقلب بعضها إلى بعض، فإذا كان العالم في الأصل مادة غير معينة بالمرّة، عمرة الفهم غامضة، كل ما تعقله عنها أنها موضوع التغير، أو هي مكان للصور الكثيرة، وجعل النار مؤلفة من ذرات هرمية ذات أربعة أوجه تشبه سن السهم، والهواء مؤلف في نظره من ذرات ذات ثمانية أوجه، أي: من هرمين، والماء مؤلف من ذرات ذوات عشرين وجهاً، والتراب من ذرات مكعبات، وهذه العناصر في ذواتها مضطربات، ولم يكن لها نظام إلا من جهة مبدعها الحكيم، فهو الذي شعلها بالنظام، وخلق المشرقات مقياساً للنظام، فالزمان حادث عنده لا قديم، بعكس ما هو شائع في أمم الإسلام الذين ينقلون ذلك ويعلقون عليه، ويثبتون ويلفون بما تصدعت به الأفئدة وحارت فيه الأفهام. ويقول: إن النفس المذكورة التي تدبر العالم خالدة، ولكن خلودها من جهة صانعها لا من طبيعتها.

الكلام على النفوس الثانوية السماوية والنفوس الجزئية في الأرض وعلى أخلاق هذه النفوس الإنسانية وعقابها ونعيمها على سبيل ضرب الأمثال الذي هو المقصود من هذا المقال

معلوم في ديننا الإسلامي أن لله عز وجل ملائكة، وهؤلاء الملائكة هم الموكلون بهذا العالم ويفعلون ما يؤمرون، ومنكر ذلك في ديننا كافر، فالإيمان بالملائكة محتم، فانظر كيف احتال هؤلاء على ذلك الإيمان بدون أن يخبرهم نبي بذلك، فماداً فكر؟ فكر في أن النفس الكلية المدبرة لهذا العالم قد صنع الله عز وجل من بقاياها نفوساً أصغر منها وأقل منها شأنًا، تدبر الكواكب، فلكل كوكب نفس - ولعله قاس ذلك على ما نرى أن لكل جسم من أجسامنا نفساً مدبرة - وهذه النفوس الثانوية أقل دقة من النفس الأولى، ولكنها خالدة، وخلودها إنما جاء لها من قبل صانعها، لا من قبيل ذاتها، وذلك أن النفس أحسن ما صنع الصانع الحكيم، فهو يأبى أن يعدم أحسن ما صنع، وهذه النفوس الكوكبية على ما يرى هو قد أمرها الله عز وجل فقال لها: أيتها النفوس، أنا جعلتك مسيطرة على كواكبي، وحكمتي قضت أن أخلق جميع المراتب أرفعها وأدناها، فها أنا ذا أخذت ما تخلف من جوهر النفس الأولى الكلية وما تخلف من جواهر نفوسكم الثانية - كل هذا ضرب أمثال - وصنعت منه مراجاً جديداً وقسمته على كواكبكم، وأمرت كل نفس منكم مدبرة لكوكبها أن تأخذ هذه النفوس الصغيرة التي منزلتها أصغر من منزلتكم، وتضعها في أجسام مهياة لقبولها، وأن تضم إلى هذه النفس الشريفة نفسين مائتين انفعاليتين.

فأما أولاهما فهي الغضبية التي تشبه غضب النمر والأسود والعهود وجميع الكواكب، وبها الإقدام والجبن واليأس والرجاء. ثم قال: ضعوا هذه النفس في أعلى الصدر بين العنق وبين الحجاب الحاجز لكي لا تدنس النفس الخالدة المستقرة في الرأس.

وأما الثانية فهي الشهوية التي بها طلب الغذاء، فهذه يجب عليكم وضعها في أسفل الحجاب الحاجز، فإذا ما اتحل هذا المركب عاد الجزء الخالد إلى الكوكب الذي هبط منه، إن كان صالحاً قضى

هناك حياة سعيدة شبيهة بحياة ذلك الكوكب، وإن لم يكن فإنه يولد ثانية امرأة، فإذا أصر على شقاوته ولد ثالثة حيواناً شبيهاً بخطيئته، وهكذا بحيث لا يخلص من آلامه، ولا يعود إلى حالته الأولى حتى يغلب العقل الشهوة ويصعد السلم فيرجع رجلاً صالحاً، ودرجات هذا السلم الأنواع الحيوانية التي أوجدتها الخطيئة والجهالة.

ملخص هذا المقام

إن الله صنع ذلك ليستوعب جميع المراتب، فهو الكامل المطلق، والعقل العام أقل منه، والعقول المنظمة للكواكب أقل، ونفوس أمثال بني آدم أقل مرتبة، وهي لا تعيش إلا مع نفوس مائة شهوية محلها أدنى من الحجاب الحاجز، أي: في المعدة والأمعاء والكبد والطحال وهكذا، ونفوس غضبية محلها القلب الذي في الصدر في مرتبة أعلى من مرتبة النفس الشهوية. وأما هذه النفس الإنسانية فإن مقرها الدماغ، ومتى انحل الجسم رجعت إلى كوكبها، وإن كانت قد تدنس رجعت إلى هيئة أدنى، فكانت - كما يزعم - امرأة، فإذا أصرّت النفس على جهالتها ولدت على هيئة أدنى وأدنى إلى آخر المراتب الدنيا، فمثلاً - كما يزعم - أن الطيور كانوا رجالاً مفرمين بعلم الفلك، ولكن كان بحثهم لا يتعدى الظواهر ولا يعرفون الحقائق، فلم يمكروا في النفس العاقلة، وصنعت الدبابات من الرجال الذين لم يعنوا قط بالفلسفة، ولم ينظروا إلى الأجرام السماوية، فكانوا مصرفين عن توجهات النفس العاقلة، منقادين للنفس التي في الصدر، فانحنت أعصارهم الأمامية ورؤوسهم إلى الأرض مجذوبين بما بينهم وبينها من المشابهة، واستطالت جماجمهم وتشكلت أشكالاً عديدة بحسب الكيفية التي جعلت كلًا منهم يكبت حركات النفس بالكسل، وهذا هو السبب في أنها تولد بأربع أرجل أو أكثر.

ولما كانت الزحافات والديدان أغنى الأحياء؛ زادت الملائكة في عدد قوائمها لشدة انجذابها نحو الأرض، وبسط أغنى هؤلاء جسمهم كله على الأرض، فحرّمهم الملائكة الأرجل فزحفن زحفاً. أما الحيوانات المائية فقد نشأت من أشد الرجال غاوة وجهلاً، ووضعت في أوطأ المنازل، ثم قال: إن الأحياء يتحول بعضها إلى بعض بحسب ما يكسبون أو يخسرون.

ثم إن الحكمة اقتضت إيجاد نفوس أخرى غذائية، وهي الأشجار وجميع النباتات، والبذور لا عقل لها، ولكنها تحس باللذة والألم والشهوة، وهي منفعة أبداً لا حركة لها من ذاتها، فكانت حياً مثبتاً في الأرض. اهـ.

يا سبحان الله! نعم إن هذا ليس عليه دليل، وهو مجرد تمثيل، ولو لم يكن مجرد تمثيل لخر عليه السقف من فوقه، أو ذهب أدراج الرياح، كيف لا. ألم يقل: إن الرجال الناقصين يولدون نساء أو طيوراً أو دبابات أو حيوانات بحرية، فهل كان هؤلاء الرجال بلا نساء، وأين ذهبت نساؤهم؟ ثم إن بني آدم عدد قليل جداً، فإذا عصوا جميعاً، فهل أرواحهم مع قتلها إذا عصت تصبح ناموساً وذبابة وغيرهما؟ وهذه عوالم نسبتها إلى الإنسان مئات الملايين إلى الواحد، فكيف يمكن هذا؟ إذن هو مجرد تمثيل لا غير، وهو تمثيل مدعش عجيب! فكيف ينطبق ما يقوله من تدبير النفوس الكوكبية

للعوالم السفلية على ما في الكتب السماوية؟ وكيف يجعل الدين لا يفكرون في مراتب تحت المفكرين؟ وكيف يقول: إن النفس الناقصة تتجه وجوها إلى الأرض وتنجذب نحوها وتمشي عليها بأرجل كثيرة بدل رجلين وتلتصق أفواها بالأرض، ومنها ما تزحف بجسمها كله بغير أرجل، كل ذلك تابع لما تحبه وما تشتهي من هذه المادة، وقد حرمت من الجمال الإلهي في السماوات، بل إن النفوس التي أغرمت بعالم السماوات وهامت به وسيت صانع العالم تنزل درجتها عن الإنسانية، فتصير طيوراً مرتفعة ظواهرها منخفضة بواطنها.

بل هذا أعجب تمثيل، لم يرسل لأفلاطون نبي يخبره فاخترع عقله هذا المثل، وهذا المثل من حيث نتائجه ملخص تفسير آية: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ﴾ [الشمس: ٩-١٠]، وقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا أَكْثَرَ ذَلِكُمْ مُتْرَكِينَ﴾ [الزمر: ٤٥]. إن الترف والنعيم والكسل مهلكات للأمم مضيعات للجماعات، ثم كيف ينطبق هذا المثل على الأحاديث الواردة في الحشر، وفي مراتبها من يمشون زحفاً وإن اختلف الوضع، فأحاديث الحشر واردة في عالم الآخرة، وهذا يقول: إن ذلك بالنتائج في عالم الدنيا، وهذا ما وصل إليه عقله ولم يجد له بياً يعلمه، ولكن الطريق واحدة، وهي أن النفس المنجذبة إلى المادة هالكة والأخرى سعيدة، ويجمع هذا كله: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى ۖ﴾ [الزمر: ٦٠] ﴿وَأَنزَلَ الْخَبِيرَةَ الدُّنْيَا ۖ﴾ [الزمر: ٦١] ﴿فَبِئْسَ الْجَحِيمُ مِنَ الْمَأْوَى ۖ﴾ [الزمر: ٦٢] ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۖ﴾ [الزمر: ٦٣] ﴿فَبِئْسَ الْجَنَّةُ مِنَ الْمَأْوَى ۖ﴾ [الزمر: ٦٤]. انتهى ضحى يوم الأحد ١٦ أكتوبر سنة ١٩٣٢ م.

اللطيفة الرابعة

في خواطري ليلة السبت ٢٠ ذي الحجة سنة ١٣٥١ هجرية لمناسبة سورة: والشمس وضحاها (١) كنت قبيل السحر أتماطى الطعام معتزماً صوم ذلك اليوم، وقد خيل لي أن السماء مشرقة أنوار نجومها حولي وكأنني أطلعها، وهذا الخيال هو الغالب على نفسي حين إشراقها، إن علامة مسرتي أن أحس في نفسي بإشراق النجوم وبهجة الجمال والبهاء في خيالي، وببها أنا في هذه المسرة والهجة إذ خطر لي أن الأضراس الماصغات الطعام - وإن كان ظاهراً فعلها أنه منفعة لسائر أعضاء الجسم - أحسنت لنفسها أيضاً. إن الطعام المهضوم الذي أصبح كيلوساً وكيموساً ودماً منه استمد كل عضو ما يفديه، ومن الأعضاء نفس الأسنان، إذن هي تخدم العموم وتخدم نفسها، بل لولا أن الطعام بدور دورته المعروفة ما صلح لتغذية الأسنان.

(٢) لما خطر لي هذا الخاطر عجبت كل العجب من أن هذا المثال هو عينه مثال نظام الفرد مع أمته، بل نظام الأمة الواحدة مع الأمم، إن الإنسان يسمى ويحصل الرزق، فهو أشبه بضرس يعضغ الطعام، فهو إن نفع الأمة أو القرية أو الأسرة بسعيه فإن منفعته يكسبه لا تتم إلا بمن معه من أسرته أو أمته أو الأمم، إذن الأضراس التي تمضغ الطعام صارت مثلاً للفرد مع أسرته ودولته وللأمة مع سائر الأمم.

(٣) من عادة أمثال هذه الخواطر أن تكون مناسبة لما يطبع من التفسير، والذي اقترب طبعه من التفسير الآن سورة «الشمس»، فلم أعرف المناسبة بين هذا الخاطر وهذه السورة.

(٤) وما أشرقت الشمس واستبان ضحاها حتى توجهت إلى المزارع حول « كفر الشرفاء » بالقرب من بلدة المرج ، وكان الجو جميلاً والمناظر بهجة ، والتسمات تلعب بالمزارع البهجات ، والطيور تصدع ، والأغصان تتمايل ذات اليمين وذات الشمال . ولقد راقني حقول القمح وهن بهجات المناظر ، وسابلها المبيض سناها المجدولة ذواتها تترنح فوق أعوادها الفضية ذات اليمين وذات الشمال ، وتحللها حشائش زيرجدية الأوراق ، يا قوتية الأزهار ، منظر جمع الشبان والشيب ، والقديم والحديث والزبرجد والعقيق .

(٥) هالني هذا الجمال ، وعجبت من هذا الإنسان كيف عمي عن جمال الطبيعة ، وحوادثها البديعة ، وصورها المتحركة ، وغاب عقله ، فلم يفهم إلا الصور المتحركة الصناعية ، قال الشاعر :

** ليس التكحل في العينين كالكحل **

(٦) هنالك غابت ذاكرتي ، وغشي على عقلي ، ودخلت في عالم الأحلام ، خيل لي أن روحاً تخاطبني تقول : خواطر بالليل وخواطر بالنهار ، كل ذلك لتفسير سورة الشمس وضحاها . فقلت في نفسي : **** أين الثريا وأين الثرى **** . فما كاد يتم الخاطر حتى سمعت هذه الروح تقول : إن في السورة أمرين : الشمس وما ينشأ عنها من الضحى ، وما يتبعها وهو القمر ، وما هو مظهرها وهو النهار ، وما يغطيها وهو الليل ، ومحلها وهو السماء ، وما تشرق عليه وهو الأرض ، ثم إن النفس فجورها ليلها وتقواها نهارها ، في العالم شمس ونفوس ، فإذا كان لكواكب السماء عدد معلوم فليكن للنفوس عدد معلوم ، ولكن الناس في الأرض قد علموا من الشمس ملايين وملايين ، وهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً . هكذا النفوس لا حصر لعددها ، الشمس مضيئة والنفوس مضيئة ، لكل شمس أنوار تجري في الفضاء ، ولا وقوف لها ولا حد لمجراها كما ثبت في العلم حديثاً ، هكذا لكل نفس أضواء خافية تشرق منها على عوالم وعوالم ، يجلس الرجل في ضوء الشمس فيظن أنه لا ضوء يحيط به سواها ، والحقيقة أن أضواء الشمس وكواكبها لا عدد لها تخترق الجو وتحيط بالإنسان وبغير الإنسان ليلاً ونهاراً ، والناس لا يكادون يذكرون ، هكذا النفوس تشرق منها أنوار تخترق الجو كأوار الكواكب ، ولكن لا تراها العيون ، فهاها إشراف نفوس لا حصر لها وإشراف شمس لا حصر لها ، والعالم كله عجب ! .

(٧) وقد يظن القوم أن المثال المضروب بالأضراس - وهنا دهشت لهذه المصادفة وكيف وافق ما في نفسي - وطحنها العام لمنفعة الأجسام ورجوع تلك المنافع ثانياً لغذاء الأضراس ، بعيد عما ذكرناه من أضواء الشمس وأنوار الكواكب واختراقها الجو ونماء النفوس الإنسانية في الأرض وبما نتج عنها من الأرزاق والمنافع ، كلا . ثم كلا ، ﴿ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ﴾ [الملك : ٣] إن هذه الشمس إنما تدار بنفوس ملكية كبيرة وهي المدهرات أمراً ، وهذه العقول الكبيرة والنفوس العظيمة تفرح جد الفرح بهذه النفوس الأرضية الصغيرة التي تسعى هي لتكملها - وهذا هو السر في تقديم الشمس على النفس - كما يفرح الآباء بأبنائهم والأساتذة بتلاميذهم ، فرجع السرور إليهم ، كما رجعت منافع الأضراس إليها بتغذيتها بعد تغذية الجسم . ولكن الفرق أن التغذية هنا روحية والتغذية في الأضراس جسمية مادية .

(٨) تحيط القوى المدبرات بهذه العوالم كما تحيط أضواء الكواكب بها، فإذا كان كل امرئ في الأرض تحيط به أنوار كواكب لا حصر لها وهو لا يراها وإنما يرى فقط نور الشمس أو نور القمر، هكذا تحيط به أنوار تشرق عليه وهو غير عالم بها لا عدد لها، وهذا قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَعْمَلُونَ﴾ [الانفطار: ١٢].

(٩) وإذا عجزت الأرض عن أن تحم الجسم بأضواء تنير سبله وتهديه؛ فهي عن إمداده بالعلوم والآراء أعجز، للجسم أنوار تحيط به، وهي التي تعين على نماء النبات والحيوان، هكذا تحيط بالنفس نفوس ملكية لا يعلم عندها تلهمه الخير، ونفوس شريرة تلهمه الشر، فتكون الأولى كالهواء النقي يعطي الصحة، وتكون الثانية كالهواء الموبوء المملوء جراثيم قتالة تقتك بالإنسان وبالحيوان، جسم الإنسان تحيط به الأنوار الحسية، ونفس الإنسان تحيط بها أنوار العقول الملكية. وعوالم الأرض وما اشتق منها أعجز من أن تقوم بأحسن الضوءين فكيف بأشرفهما؟ أليس هذا من عجائب الأسرار في ذكر الشمس ودولتها والنفس وأوصافها في سورة «الشمس».

(١٠) وإذا ثبت ذلك وتجلي وانكشفت الحجب عنه وظهر للعيان وعرفه الأذكياء في بلاد الإسلام بهذه البراهين اليقينية؛ أفلا يكون ذلك برهاناً جلياً واضحاً يفسر لكم معنى قوله تعالى في سورة أخرى: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُمْ رَايِعُهُمْ وَلَا يَخْشَى إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ﴾ [المجادلة: ٧]، وقوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤]، ويكون برهان ذلك أن يقال: إذا كانت أضواء الكواكب كلها التي لا حصر لها تحيط بأجسامنا ولا تغيب عنها ونحن لا نراها؛ وعلوم النفوس الملكية لا تفارقنا؛ فكيف يعلم الله تعالى الذي يتعالى عن الأضواء وعن علوم النفوس الملكية؟

وقد يقول قائل: أين الدليل على أن للنموس العالية إشراقاً متصلاً بالعوالم؟ نقول جواباً على ذلك: إن أهل الأرض اليوم لا يعقلون إلا ما كشفه علماءهم، فلينظروا ما جاء في إحدى جرائدنا المصرية وهي صحيفة «الجهاد» بتاريخ يوم السبت ٢٠ ذي الحجة سنة ١٣٥١ هـ الموافق ١٥ أبريل سنة ١٩٣٢ م، فقد جاء فيها تحت العنوان التالي ما نصه:

اختراع عجيب: جهاز لمعرفة صور الموتى

نشرت جريدة «الدليلي إكسپريس» خبراً عن اختراع عجيب، قالت: إنها علمت بأن أحد المخترعين الألمان قد أرسله إلى الأستاذ «شرنبل سميث» الإنجليزي بقصد تجربته وإصلاحه قبل طرحه للاستغلال.

وقد وصفت الجريدة هذا الاختراع بأنه أعجوبة القرن العشرين، لأنه جهاز إذا وضعت فيه صورة أي شخص أنبأك في الحال عما إذا كان صاحب هذه الصورة قد توفي أو أنه لا يزال على قيد الحياة، وقد اتبني هذا الجهاز على نظرية علمية معقولة، فقد اتفق العلماء على أن عقل الإنسان أشبه بمحطة إذاعة لا سلكية ترسل أشعة غير منظورة، ولكن هذه الأشعة تسجلها الصور العتوغرافية تسجيلاً خفياً فلا تراها العين، وتظل هذه الأشعة ثابتة في الصورة طالما صاحب هذه الصورة على قيد

الحياة . أما إذا مات حتى ولو أدركه الموت وهو في أقصى المعمورة ، فإن هذه الأشعة الخفية تنطمس من الصورة الموتوغرافية في الحال ، لأن العقل الذي كان يشعها قد خمد . وعليه فإنك إذا وضعت في الجهاز صورة فوتوغرافية لشخص ما ؛ فإن الجهاز يبين هذه الأشعة أو لا يبينها ، وفي الحالة الأولى يكون الشخص على قيد الحياة ولا يكون قد توفي . انتهى

فإذا صح هذا في عقول بني آدم وأن أشعتهم تنطمس من الصور إذا فارقوا هذه الدنيا كما ينطمس نور الشمس إذا فارقت الأرض ؛ فإن نورهم باقٍ في عوالم أخرى كما أن نور الشمس بات بالليل في عوالم أخرى ، وعلى ذلك يظهر أمران معاً :

أولاً : أن النفوس العالية تكون من باب أولى محطات إذاعة لاسلكية تشرق على النفوس الإنسانية ، وهذا هو الذي قدمناه .

ثانياً : إن الأرواح الإنسانية بعد الموت لا تزال محطات إذاعة لاسلكية في عوالم أخرى ، وأعمالها حاضرة معها ، كما أن ضوء كل كوكب يحيط به ، وهذا قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ نَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ﴾ [آل عمران : ٣٠] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما هي أعمالكم تعرض عليكم » . هذا بعض السر في اقتران النفوس بالشموس في سورة « الشمس » .

هنالك استيقظت من غشيتي وكتبت خواطر الخيال ، وقلت : الحمد لله رب العالمين . وبهذا تم

الكلام على سورة « الشمس » . انتهى .

تفسير سورة الليل
هي مكة
آياتها ٢١، نزلت بعد سورة الأعلى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۝ فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَىٰ ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنِّيْرُهُ لِلْهَيْرَىٰ ۝ وَأَمَّا مَنْ عَمِلَ وَاسْتَعْتَىٰ ۝ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنِّيْرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۝ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۝ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۝ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۝ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۝ لَا يَصْنَعُهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۝ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۝ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۝ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۝ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۝﴾

مقاصد هذه السورة:

إن الناس فريقان في سعيهم: قسم يهتبه الله في الدنيا للخصلة اليسرى، وهم الذين أعطوا الأموال من يستحقها، واحترسوا من الذنوب، وصدقوا بما وعد الله من الإخلاص على ما أنفقوه، ومن الجنة وغيرهما. وقسم يهتبه الله في الدنيا للخصلة المؤدية إلى العسر والشدة مثل دخول النار، وهم الذين بخلوا بالأموال ولم يتقوا الله، بل استغنوا بالشهوات في الدنيا عن نعيم الآخرة، وأنكروا ما وعد الله من ثواب في الجنة. ثم ذكر ما لكل منهما من الجزاء في الآخرة، فقسم يدخل النار، وقسم يتجنبها.

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝﴾ الليل يغشى النهار وكل ما على الأرض فيواريه بظلامه، والنهار يظهر بزوال ظلمة الليل، واعلم أن كلاً من الليل والنهار يغطي أشياء ويكشف أشياء، فالليل يظهر النجوم ونور القمر، والنهار يظهر ما على الأرض ويخفي ما في السماء من النجوم، نور النهار مستأثر بالوان سبعة اتحدت وكونت ستارة واحدة هي ضوء الشمس، أسدلت على السماء

فحجبت نجومها وأظهرت ما على الأرض من المخلوقات، فلما رفعت تلك الستارة ليلاً انعكس الأمر فظهرت النجوم واختفت المخلوقات الأرضية ولعمري أن ما يظهر بالليل إنما هو مجمل العالم كله، وما يظهر بالنهار ذرة من العالم كله وهي الأرض، ولكن ظهورها أتم من ظهور الكواكب، لأننا نرى فيها الأشياء بالتفصيل وهناك بالإجمال، وكأن الليل والنهار تمثلان أحوالنا في الحياة وبعد الموت، ففي الحياة أنظارنا قاصرة على عالم ضئيل، وفي الموت نطلع على عوالم لا نهاية لها، فالأول رمز له بالنهار الذي لم يظهر لنا إلا الأرض، والثاني رمز له بالليل الذي يرينا سائر الأكوان، أو كالعلوم التي نقرأها، فليطلع الإنسان على مجمل العلوم حتى تكون ممثلة في ذهنه كما تمثل صور الكواكب ليلاً العوالم التي لا تتناهى، وليجد في فن واحد يعرف تفاصيله حتى يكون ركناً ترجع له الأمة فيه.

ثم هنا يرد سؤال فيقال: لماذا خص قوله: «يغشى» بالليل، وخص التجلي بالنهار مع أن كلاً منهما يظهر شيئاً ويخفي آخر، بل إن ما يغشيه النهار أعظم، فإن النهار يغطي العالم كله، والليل لا يغطي إلا عالم الأرض، فكان الأقرب أن يكون المغشى هو النهار لا الليل، والجواب على ذلك بوجهين: الأول: أن ما يهم الخلق في حياتهم هو الأرض، فأما بالليل فإنهم نيام والثاني: أن الليل لازم لستر الأرض لضوء الشمس، فالليل طارئ على النهار ومغش له، لأن نور الشمس دائم والأرض بتحريكها يحصل احتجاب نصفها عن الضوء، فالذي يغشى هو الليل لا النهار. وهذا من عجائب القرآن، وتقدم له نظير. بل هذا وأمثاله من المعجزات، فهذه علوم لم تعرف بكثرة إلا في زماننا. وقوله: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ أي: والقادر الذي خلق صفتي الذكر والأنثى من كل نوع بحيث أنك ترى نوع الإنسان على وجه الأرض إذا عدت المواليد في دفاتر الأمم وجدت الصنفين متحدين عدداً تقريباً، وهذا أمر عجيب، فإن هذا دلالة على حسن الإتقان، بحيث لو زاد الذكور على الإناث أو بالعكس؛ أو لو أن أمة من الأمم أنت بالذكور سنين؛ أو بالإناث سنين؛ أو أهل الكرة الأرضية فقدوا أحد الصنفين بأن خلق الذكور وحدهم أو الإناث وحدهم سين معدودة؛ لانقرضت تلك الأمم، أو لانقرض النوع الإنساني كله في عشرات السنين، وما يقال في الإنسان يقال في الحيوان، وقد نذبت دولة الإنجليز حفظها منذ سنين لأنها وجدت تعداد الإناث في كل ألف رجل وامرأة يزيد ١٥ امرأة، فأخذت تندب وتدعو بالويل والثبور وتقول: عندي آلاف مؤلفة من النساء فماذا أصنع؟ ألا ترى أن ريك سوى بين العديدين إجمالاً في أنحاء الكرة الأرضية برحمته، ولو أنه لم يفعل ذلك لوقع الإنسان في أشد الضنك، أو لفني من على وجه الأرض منه، أفليس ذلك دليلاً أن كل شيء بميزان، وأنه بعد كل شيء، وأنه لم يذر أمة إلا جعل فيها كافة مقومات الحياة، فالصالحون للصنائع المختلفة والعلوم والأعمال العامة يخلقون، فإن لاحظت الأمة ذلك مجتحت وإلا أهلكتها الأمم، ألا ترى أن الأذكياء في كل أمة قليل، وأن الجمال البارع قليل، ألا ترى من يصلحون للصناعات اليدوية في كل أمة أكثر ممن يصلحون للمعارف العالية والحكمة الراقية؟ ذلك لأن الأمم لا يخلق فيها لكل نوع من أنواع الحياة إلا على مقداره، فقل أرباب الفكر وكثر أرباب العمل، وقد ألقت لهذا كتاباً سميته «أين الإنسان»، قد بينت فيه سياسة الإنسان كله على هذه النظرية، وقد أثبت ملخصه المكتوب في تقرير

بعض فلاسفة التليان بمناسبة قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ [الآية: ١٣] الخ في سورة «الحجرات» في المجلد الثاني والعشرين من هذا التفسير. ولعمري إن هذه أيضاً من عجائب الله وعجائب القرآن. وقوله: ﴿إِنْ سَأَلْتَهُ لَشَيْءٌ﴾ أي: إن مسألكم لأشياء مختلفة جمع شئت. ﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ﴾ حقوق ماله ﴿وَأَتَّقَى﴾ ربه فاجتنب محارمه ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ وأيقن أن الله سيخلف عليه ما أنفق في طاعته وصدق بالجنة وصدق بوعد الله في كل شيء: ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ﴾ فسهيته في الدنيا ﴿يَلْيُسِّرَكَ﴾ أي: للخلعة أو للفعلة اليسرى، وذلك بأن يعمل بما يرضاه الله، ويكون يوم القيامة في يسر وراحة فيدخل الجنة ويلقى ربه. ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ﴾ بماله ﴿وَأَسْتَفْسَنَى﴾ عن ربه فلم يتقه وصارت شهوات الدنيا مغنية له عن نعيم العقبى ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾ أي: وكذب بأن الله مخلف عليه ما أنفق في سبيل الله، وبوعد الله الذي منه الجنة، ولا جرم أن ذلك يدخل فيه التكذيب بلا إله إلا الله: ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ أي: للخصلة المؤدية إلى العسر والشدة كدخول النار، وذلك بأن يفعل الشر في الدنيا ويعمل بما لا يرضاه الله، ﴿وَمَا يُعْطَى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ أي: لا ينفعه ماله الذي بخل به إذا هلك، وفعل «تردى» من: الردى، وهو الهلاك. ويقال: تردى أيضاً سقط كالسقوط في بئر ونحوه، وهنا يكون السقوط في جهنم. ﴿إِنْ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ أي: إن علينا الإرشاد إلى الحق بنصب الدلائل وإنزال الشرائع، ﴿وَأَنْ لَّنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ فلا يضرنا ضلال من ضل ولا ينفعنا اعتداء من اعتدى، ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ تلهب ﴿لَا يُصْلِحُهَا﴾ لا يدخلها للخلود فيها ﴿إِلَّا الْآسَفَى﴾ الذي كذب ونولى ﴿أي: الكافر الذي كذب الرسل وأعرض عن الإيمان بالله، ﴿وَسُجَّيْئًا﴾ وسيعد عنها ﴿الْآتَقَى﴾ الذي اتقى الشرك والمعاصي معاً. أما المؤمن الذي اتقى الشرك ولم يتق المعاصي فإنه لا يجنبها، وقد يدخل يوماً أو مشات السنين أو أكثر على حسب جهله وفسقه. وقوله: ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ﴾ أي: يصرفه في مصارف الخير ﴿يَتَزَكَّى﴾ بدل من «يؤتي»، أي: يطلب عند الله أن يكون زاكياً لا يطلب عما ينفعه رياء وسمعة، ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾ فيقصد بإيتائه مجازاتها، ولا يؤتي ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ لا لمكافأة نعمة ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ وهذا وعد بالثواب العظيم الذي يرضى هذا المنفق. وهذه الآيات وإن كانت عامة لا تنافي أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اشترى بلالاً مع جماعة يؤذيههم المشركون فأعتقهم، فيقال: المراد بالأسفى أبو جهل وأمية بن خلف، ويقال: إن أمية بن خلف كان يحرق بلال ابن رباح إذا حميت الشمس فيطرحه على ظهره بيطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على ظهره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو اكفر بمحمد، فيقول وهو في تلك الحال: أحد أحد، فألقه أبو بكر رضي الله عنه بأن استبدل به عبداً عنده وأعتقه، وهكذا أعتق غيره ممن ذكرهم عمار بن ياسر في شعره الذي أوله:

جزى الله خيراً عن بلال وصحبه عتيقاً وأخزى فاكها وأبا جهل

وعتيق: اسم أبي بكر.

انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها، والحمد لله رب العالمين.

تذكرة

انظر في إقسام الله عز وجل بالليل والنهار، وارقب ما سيأتي في سورة «العصر» من أن هذه الأقسام في القرآن مفاتيح العلوم، وأنها في البلاغة فوق إقسام العرب بما لا يتناهى من الكمال . اهـ .

معلومات عامة عن الكون

وبهجة العلم الناضرة في سعة ملك الله تعالى التي شوق عقولنا لها بأن ذكر الشمس وضحاها والسماء وبروجها، والفجر وجماله، والليل ووقاره، فلنذكر الآن آخر ما وصل إليه العلم في زماننا من ذلك ونحن في آخر التفسير تذكرة لمن بعدنا، والله هو الولي الحميد .

آخر ما وصل إليه العلم الآن، أي: سنة ١٩٣٣ م

تقدم في هذا التفسير أن في عالمنا سدماً كثيرة - جمع سديم - تبعد عن مجرتنا، ومجرتنا فيها آلاف الملايين من الشمس، فأبعد السدم اللولبية تبلغ مسافتها ١٤٠ مليون سنة ضوئية، ومعلوم أن الضوء يجري في الثانية الواحدة ١٨٦ ألف ميل أو ٣٠٠ ألف كيلومتر، وهو يجري حول الأرض نحو ثمان مرات في الثانية الواحدة، فهذا الضوء يجري من ذلك السديم ١٤٠ مليون سنة في الجو حتى يصل لنا، ولكن «أينشتين» يقول: إن محيط الكون نحو ألفي مليون سنة ضوئية، ثم إن متوسط بعد كل مجرة عن أخرى مليون وثمانمائة ألف سنة ضوئية، وبعد سديم المرأة المسلسلة عن المجرة ٩٠٠,٠٠٠ سنة ضوئية، وقطر المجرة ٥٠,٠٠٠ سنة، وبعد الشعرى عن الأرض نحو ٩ سنين ضوئية تقريباً، والسنة الضوئية تبلغ ٩ مليون مليون كيلومتر، وقطر المجموعة الشمسية عشرة آلاف مليون كيلومتر وقطر القمر ٣٤٨٠ كيلومتراً، وطول الباخرة «أوروبا» ٢٨٥ متراً. أطول أمواج الصوت ١٦ متراً، متوسط طول الإنسان ١٧٢ سنتيمتراً.

أقصر أمواج الصوت ١٧ مليمتراً، والمليمتر يعادل ألف ميكرون. أصفر الدقائق التي ترى ٥٠ ميكرونًا، والميكرون يعادل ألف ملميكرون، خلية الدم الحمراء ٨٠٠ ملميكرون، موجة النور الأحمر ٧٧٠ ملميكرونًا، أصفر الدقائق الميكروسكوبية ٣٠٠ ملميكرونًا، أقصى أمواج أشعة وراء البنفسجي ١٣ ملميكرونًا، الملميكرون يعادل ألف ميكروميكون، المسافة بين ذرات الكسريت ٩٠٠ ميكروميكون، وبين ذرات الفضة ٤٠٠ ميكروميكون، إذا مثلنا المجرة بتفاحة فإن الكون كله يكون كرة قدر الأرض . انتهى .

هذا هو نهاية الكلام على سورة «الليل»، وقد كتبت ذلك في أول مايو سنة ١٩٣٣ ميلادية،

والحمد لله رب العالمين .

تفسير سورة الضحى

هي مكة

آياتها ١١، نزلت بعد سورة الفجر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَالضُّحَى ﴾ ١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ٣ ﴿ ٤ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ٥ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ٦ ﴿ ٧ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ٨ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ٩ وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَعْتَى ١٠ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ١١ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ١٢ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ١٣ ﴿

هذه السورة فيها مقصدان :

المقصد الأول : أن الله ما قطع رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أبفضه ، بل هو مديم النعم عليه ، منزل البركات والوحي له ، وأنه سيمده في المستقبل في الآخرة ، ويعطيه حتى يرضيه ، وذلك من أول السورة إلى قوله : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ ٦ .

المقصد الثاني : تذكيره صلى الله عليه وسلم بنعمه عليه فيما مضى ، وأنها دليل على أن من أعطى فيما مضى لا بد أن يعطى فيما سيأتي ، ثم طلب منه الشكر على هذه النعم ، وذلك من قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴾ ٨ إلى آخر السورة .

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روي أن الوحي تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أياماً فقال المشركون : إن محمداً ودعه ربه وقلاه ، فنزل قوله تعالى : ﴿ وَالضُّحَى ﴾ هو النهار كله ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴾ سكن أهله وأصواتهم فيه ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ﴾ ما قطعك قطع المودع ، وفي قراءة « ما وَدَّعَكَ » بالتخفيف بمعنى ما تركك ﴿ وَمَا قَلَى ﴾ أي : ما أبفضك ، وحذف المفعول استعناء بذكره من قبل ، فهو مديم عليه الإنعام والإحسان ، ولا تزال بعد ذلك يا محمد في ارتقاء ، وتكون نهاية أمرك خيراً من بدايته ، فلا أرال أوليك النعم وأنت تتصاعد في العلياء في الدنيا والآخرة ، ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ فلا تزال ترى في نفسك زيادة في الكمال ، وفي أمرك ظهوراً ، وفي دينك علواً ، وفي أمتك اتساعاً ، وفي آخرتك نعماً وقرى من ربك ، أي : ولأت سوف يعطيك ربك فترضى . ثم عدد عليه نعمه فكأنه يقول له : ما لك تقطع رجائك فينا؟ ألسنت الذي ربيتك وأويتك وأنت يتيم صغير ، أتظنتي تاركك ومضيعك كبيراً؟ فلا بد أن

أتم نعمتي عليك، أولست الذي أغنيك وأنت فقير، وعلمتك وأنت غير عالم ولا واقف على معالم الشريعة؟ ثم أمره ألا يقهر اليتيم لأنه كان يتيماً، وألا يزجر السائل سواء أكان سائل مال أو سائل علم وأن يحدث بالنبوة التي أنعم الله عليه بها فإنها أجل النعم، فليعلم الناس ما علمه الله، وذلك قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَىٰ﴾ وهو من: الوجد، بمعنى العلم، أي: ألم تكن يتيماً حين مات أبوك فأواك إلى عمك أبي طالب وضمك إليه حتى كفلك ورباك، ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا﴾ عما أنت عليه اليوم من أحكام الشريعة ﴿فَهَدَىٰ﴾ فهداك وعرفك الشرائع والقرآن، ﴿وَوَجَدَكَ غَابِلًا﴾ أي: فقيراً ﴿فَأَغْنَىٰ﴾ فأغناك بمال خديجة، ثم بما أفاء عليك من الغنائم، ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ أي: فلا تفعل ما يفعله قومك، فإنهم يغفلونه على ماله وحقه لضعفه، أو: فلا تحقر، وقرئ «لَا تَكْهَرْ»، أي: فلا تعبس في وجهه، ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ فلا تزجره، فأبذل قليلاً، أو رد جميلاً، ولا فرق بين طالب المال وطالب العلم فكلاهما مطلوب إكرامه، ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ أي: بالنبوة، ويدخل في ذلك تعليم القرآن والشرائع، انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها، والحمد لله رب العالمين.

لطيفة: اعلم أن هذا القسم وأمثاله سيذكر حكمها في سورة «العصر» كما ذكرناه سابقاً، والإقسام بالضحى وبالليل لأمرين: الأول: أن الله عز وجل ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بعموم رحمته وظهور جماله وحكمه ليلاً ونهاراً، ولا جرم أن من يطلع على هذه العوالم يدهش للعلم والقدرة اللتين اتصف بهما خالقهما، والإحسان الواسع، والإحكام لكل شيء، فمن هذا نظامه وهو معدن الإحسان على البر والفاجر أفلا يكون البار الذي ينشر الخير أولى بأن تدوم النعم عليه منه. الأمر الثاني: أن النهار وقت تبليغ الدعوة، والليل وقت التضرع والدعاء والتهجد، ومن هذه حاله فإن الله لا يخزيه، فإذا كان نهاره في إرشاد؛ وليله في جد واجتهاد وازدياد؛ فكيف يتركه ربه. ولا جرم أن كل من انصف بصفات الكمال ودعا إلى الحق على قدمه صلى الله عليه وسلم تكون أيامه في إقبال، وآخرته أرقى من أولاه، فلتجرب أيها الذكي فالتجربة خير كفيل، هذه دروس أقيمت على الناس.

اعلم أن الله إنما ذكر هذا ليذكرنا نحن أن كل ما يعرض لنا من مرض وذل، وإهانة وفقر، وتحزب وأوروبا علينا، واستعبادهم للجبنة منا، وما في داخل بلادنا من تخاذل وتضارب في المصالح، إنما ذلك لنجد في الخروج منه، ونحن في أيام ابتلائنا به نتقلب في ضروب الهوان، فلا يزال المفكرون يجاهدون حتى يخرجوا من ظلامهم الخالك وليلهم الطويل، فإذا أشرقت شمس سعادتهم، فأصبحوا واضحين مستقلين، فلتكن مصائبهم الماضية دروساً لهم فليحترسوا أن يقعوا في أمثالها، ولكن تلك الذكرى مرقية للأمم وللأفراد، وما من امرئ إلا وانتابته نوائب من دهره، وما بعثها الله إلا لتكون بعد زوالها ذكرى نافعة ودرساً مفيداً يرفع النفوس إلى علاها، ذلك هو مقصود القرآن، والله هو الولي الحميد.

هذا هو نهاية الكلام على سورة «الضحى»، وقد كست ذلك في ٢٥ رجب سنة ١٣٤٥ هجرية

والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة الانشراح
هي مكة
آياتها ٨، نزلت بعد سورة الضحى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾ ﴾

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ استفهام بمعنى التقرير، فكأنه قال: لقد شرحنا لك صدرك، أي: فسخناه بما أودعنا فيه من العلوم والحكم حتى وسع أعباء النبوة ودعوة الناس قاطبة، فأزلنا عنه الضيق والخرج الذي يعثر النفوس فيصدها عن العلم والحكمة، وينغرها من تحمل أذى الناس ومن حجبهم، ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴾ أي: حططنا عنك ما أنقل ظهرك من أعباء الرسالة حتى تبلمها، والوزر في اللغة الثقل، فجعلنا التبليغ عليك سهلاً ونفسك مطمئنة راضية، ولو قولت بالإساءة ممن أرسلت إليهم، وذلك كما يرضى الرجل بالعمل لأبنائه ويهتم بهم، فالعبء ثقيل ولكن خففه ما جاش بقلوب الآباء من العطف والشفقة على الأبناء، فهم يتحملون الأعباء راضين بما يقاسون في سبيل ما يريدون من لموا الأبناء والبنات وحياتهم، بل لذات الأنبياء بما يعملون أعز من لذات الآباء بما يكسبون لأبنائهم، ثم إن العلماء ورثة الأنبياء، فمن وجد في نفسه انشراحاً لنشر العلم والعضيلة؛ وللمساه أو قلته قولاً؛ فهذا هو الذي شرح الله صدره، فليقم حالاً بشعر العلم، وليعلم أن معنى انشراح صدره؛ ومعنى قبول الناس لكلامه؛ الإذن له أن يكون داعياً، وأنه شرح صدره تبعاً لنية صلى الله عليه وسلم فليس شرح الصدر خاصاً بالأنبياء، بل تشرح صدور تابعيهم الذين عندهم استعداد فيفيدون الأمم التي يخلفون فيها، ويكون خلفاء الأنبياء على مقدار انشراح صدورهم ولذاتهم. وقوله: ﴿ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ أي: أثقله وأوهنه، والتقيض: هو الصوت الخفي الذي يسمع من الحمل أو الرجل فوق البعير، ومنه أخذ لفظ أنقض. ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ بالنبوة وغيرها، فقرن بذكر الله في كلمة الشهادة والأذان والإقامة والخطب والشهد، فلا خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يتأدى: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ثم قال تعالى: وإنا فعلنا ذلك لأننا سهلنا الأمور لمن هم أهل لها،

فنبذل عسرهم باليسر، وإذا ضاقت صدورهم شرحناها لما هم بسيله، وفرجنا كربهم فيما هم بسيله
لأننا كتبنا على أنفسنا الرحمة فهيأنا كلاً لما هو بصدده وساعدناه لا سيما الأنبياء، ﴿وَإِن مَّعَ الْعُسْرِ
يُسْرًا﴾ كالشرح المذكور والوضع والتوفيق للاهتمام والطاعة، فلا تيأس من روح الله إذا عراك ما
يفعلك، فشدتك التي أنت فيها من جهاد المشركين يعقبها يسر سريعاً كأنه مصاحب للشدة السابقة عليه
وذلك بأن يظهر لك عليهم حتى يتقادوا للحق الذي جتتم به، وهكذا فعلنا مع جميع مخلوقاتنا،
فرحمتنا شاملة، تقرر عسرهم باليسر إنفاذاً لرحمتنا وتعميماً لإحساننا، ثم كرر ذلك لتأكيد الرجاء في
قلوب الناس علمائهم وجهلائهم ليطمئن كل بأن الله سيخرجهم من المأزق التي يقومون فيها سواء
أكانت دينية أو دنيوية. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: «أبشروا فقد جاءكم اليسر لن يغلِب
عسر يسرين» وإنما جعل العسر واحداً لأن هناك قاعدة أن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين
الأول، والنكرة إذا أعيدت نكرة كان الثاني غير الأول، فعلى هذا انحصر العسر بين يسرين كما قيل:

فيوم لنا ويوم علينا ويوماً نساء ويوماً نسر

ثم قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَعْتَ﴾ من التبليغ ومن الغزو ﴿فَأَنْصَبْ﴾ فاتعب في العبادة شكراً
لنا على نعمنا السابقة، وعلى ما ستناله من النعم الآتية بوعدنا، فإياك أن تضيق وقتاً من أوقاتك، فإما
تبليغ أو جهاد أو عبادة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأكره أحدكم فارغاً سهلاً، لا في
عمل ديني ولا في عمل آخرته. ﴿وَأَنِّي رَبُّكَ فَارْغَبْ﴾ بالسؤال ولا تسأل غيره، فإنه القادر وحده
على إسعافك، أو فاجعل رحمتك إلى الله تعالى في جميع أحوالك لا إلى أحد سواه. انتهى التفسير
اللفظي للسورة كلها، والحمد لله رب العالمين.

لطفة: شرح الله صدر رسوله ورفع عنه عبء الشدة بأن خففه عنه بما يحسن في نفسه من الهمة
وبما يرى في الخارج من اتساع دائرة الإسلام وهكذا، ورفع ذكره في جميع الأمصار، وجعل عسره
متبوعاً ليسر حتى كأنه مقارن له، لذلك أوجب عليه ألا يضيق وقتاً من أوقاته، فإذا فرغ من الجهاد أو
من التبليغ فليعبد الله، وإذا فرغ من الصلاة فليدع الله، وليكن متوجهاً إليه في سائر الأحوال.

واعلم أن التجربة أظهرت ذلك، وذلك أن الدعاء جميعهم لا يقبل قولهم، ولا يصفى الناس
إلى ما يقولون أو يكتبون إلا إذا كانوا في بعض الأوقات يفرغون لربهم بصلاة مع حضور القلب، أو
ذكر بشرط أن يكونوا كأنهم يخاطبون ربهم، وكلما أوغسوا في العبادات والذكر مع حضور قلوبهم
استعدوا للرقى فيما هم بصدد من العلوم والإرشاد، إن لم يكن مقروناً بذلك فلا أثر له، لأن القول
إنما يؤثر من صاحب الوجدان، والوجدان في الأمور الدينية لن يكون إلا بالذكر والعبادة اهـ.

ورد في بعض الأخبار أن الله خاطبه صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد ألم أجذك يتيماً فأورثتك؟
قال: بلى يا رب. قال: ألم أجذك ضالاً فهديتك؟ قال: بلى يا رب. قال: ألم أجذك هائلاً فأعنتك؟ قال: بلى
يا رب. قال: ألم أشرح لك صدرك ووضعت لك وزرك؟ قال: بلى يا رب. وإنما ذكرت هذا لأن السورتين
المتجاورتين في مقام واحد، وكأنه تعالى يقول: إن من أحسن إليك أولاً سيحسن إليك آخراً. وبهذا انتهى
تفسير سورة «الانشراح»، وقد كتبت ذلك في ٢٥ رجب سنة ١٣٤٥ هجرية، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة التين
هي مكة
آياتها ٨ ، نزلت بعد سورة البروج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ ﴿١﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿٢﴾ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّكْرِ ﴿٧﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ﴿٨﴾ ﴾

هذه السورة أقسم الله فيها بما كهنتين هما: التين، والزيتون، وبمكانين مرتفعين من الأرض هما: طور سينين، ومكة. على أن الإنسان خلق في أحسن صورة وقامة وكمال، ثم إنه رد إلى النقص في خلقه، ففي جسمه بالهرم، وفي عقله بالخرق، وقد يكون في عقيدته بالكفر. فالإنسان بعشره نقص مادي ومعنوي، فعليه إذن أن يؤمن ويعمل الصالحات حتى يفوز في الآخرة، وما يصيبه في الدنيا من شر يكون زيادة في ثوابه، إن ما يحتاج إليه الإنسان في الحياة الدنيا طعام وشراب ولباس ومسكن وجماعة يتحد معهم في بلدة أو أمة، فالجبال مبادئ للأنهار، ألم تر أنها تحجز السحاب بين اثنين منها، حتى إذا خرج البخار من البحر جرى في الهواء بين الجبلين حتى يذهب إلى الجهات التي خصه الله بها، فالجبال إذن كأنها منسيات، حفظ الله بها السحاب إلى أماكنها، فالجبال تمنع الهواء وتمنع السحاب أن يلتوي عن مقصده الذي سيمطر فيه، وهي أيضاً مخازن المياه فتبقى فيها وتخرج منها عيوناً ونابيع وأيضاً فوق الجبال تكون الثلوج التي تحلل الشمس المشرقة عليها أجزاءها الشمسية فتنزل ماء على الأنهار تمدها لمنافع الإنسان والحيوان، فالجبال خلقت في الأرض لأعظم الحكم، وأيضاً هي متصلة بالطبقة الصوانية التي تحيط بالكرة البارية، وهذه الطبقة لو أزيلت لم تبقى أرضنا، بل تذهب أدراج الرياح، فالجبال حفظ للأرض من التفتت، ومخزن الماء، ومنع الأنهار ومخزنها، والماء به يعيش الحيوان والنبات، والنبات منه ملابس ودواء وفاكهة، والفاكهة سبعة أقسام ذكرت في سورة «عس»، والتين والزيتون منهما، فالحيوان والنبات حاصلان من الماء الذي كان أعظم مخزن له الجبال، ثم إن الإنسان لا يهأأ له الطعام ولا الشراب ولا الملابس التي مبلؤها الجبل إلا بجماعة يتعاونون وهو معهم، وبالجبل تكون الصناعات والعلوم والمساعدات، فهاتان عملان: عمل إلهي وهو إخراج النبات وتنويعه وتنويع الحيوان وإكثار الماء وحفظه، وعمل إنساني: يتعاون الناس وصناعاتهم. فحياة الإنسان لا تقوم إلا بهذين، ماء ومواليد من حيوان ونبات يرمز لها بالجبل والتين والزيتون، ونظام في المدينة يرمز له

بهذا البلد الأمين، فالتين والزيتون اللذان هما نوعان من المأكهة رمز إلى ما هو من الناميات الحيوانية والإنسانية، وما يتقدم ذلك من الماء الذي منشأ الجبال المذكور أحدها، وهو طور سين، ولا جرم أنه راعى مصالح الإنسان فلم يهمل الجبل الذي ارتقاء نبي عظيم من الأنبياء، وهو موسى عليه السلام، ولم يخل بأمر حياته من مأكّل وملبس ودواء، حتى الفاكهة التي يستغني عنها فإنه نوعها راحة له وحفظاً لكيانه، والمواكه صحة للأبدان مقوية لها، كما جاء في الطب الحديث: إن الإكثار من الفواكه لا يجعل للأمراض سبيلاً على الناس، وكم من امرئ أكثر من اللحم فانتابته الأمراض فوصف له الأطباء أنواع الفاكهة كي تصفو أجسامهم من العفونات ونفوسهم من الغم المخيم بسبب الأمراض، فإذن العلوم للنفوس كالفواكه للأبدان، فلذلك خص الجبل الذي تجلّى على موسى ربه فوقه بالذكر، لأنه اقترن بما يورثي النفوس من العلوم والأخلاق، كما أن التين وما شاكلة يطهر الأبدان من الأمراض. فإذا كانت عناية الله أولت الإنسان كل ما سأل من مطاعم، وما يتبعها من الماء النابع من الجبال، وأورثه ما فوق الحاجة من فاكهة نافعة، وعلم رافع لنفسه عن الجهالات، فهذا غاية ما يصنع من الحميل لأجل هذا الإنسان، لا جرم أنه يخلق في أحسن صورة، ويجمع في خلقه نظائر من سائر الكائنات، لأنه بها جميعها قوامه، فالتقسيم كأنه مقدمة للمقسم به، فإن من يخلق في أحسن صورة مستجمعاً من كل عالم نظيره، لا بد أن يكون تركيبه في غاية الدقة والنظام حتى يحفظ تلك العجائب فيه، وهكذا خصت البلدة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لظهور النبوة فيها، والحكمة فيها كالحكمة في تخصيص الطور بالذكر. وإذا كان الأمر كذلك فلما في حاجة إلى أن نقول: إن مافع التين عظيمة، فهو غذاء سريع الهضم، ودواء نافع يلين الطبع، ويحلل البلغم، ويظهر الكلتيين. ويزيل رمل المثانة، ويفتح سدد الكبد والطحال، ويسمن البدن، كذلك لنا في حاجة إلى أن نقول: إن الزيتون فاكهة وإدام ودواء، وله دهن لطيف كثير المنافع، بل هو يمد السراج الذي يضيء للناس، وهكذا. أقول: لستنا في حاجة إلى ذلك، لأننا اعتبرنا جميع البات، ولم نقصره على ما ذكر إلا كما جعلنا الرقبة عبارة عن العبد، أو كما جعلنا الرأس عبارة عن نفس الكبر، ولشرع في التفسير اللفظي للسورة فنقول، ومن الله التوفيق:

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ﴾ اللذين يأكلهما الناس ﴿وَطُورِ سِينٍ﴾ الجبل الذي ناجى عليه موسى عليه السلام ربه، و«سين» و«سيناء»: اسمان للموضع الذي هو فيه، ﴿وَهَذَا أَمِينٌ﴾ أي: الآمن، يقال: أمن الرجل أمانة فهو أمين، وأمانته أن يحفظ من دخله، كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه، أو يقال: المأمون فيه، يأمن فيه من دخله، والمراد مكة. ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ أي: جنسه ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ تعديل، فقامته متصفة، وصورته حسنة، وخواص الكائنات فيه مستجمعة، وقواء الباطنة تامة، وحواسه كافية، وأعضاء بطنه وعمله بما يحتاج إليه قائمة، ﴿ثُمَّ رَدَدْتَهُ أَسْفَلَ سَفِينٍ﴾ إما برده إلى أرذل العمر فتتكس خلقه، ونفوس ظهره بعد اعتداله، ونبيض شعره بعد اسوداده، وتغير جلده بالانكماش، وسمعه وبصره بالضعف، ويمشي دلفاً وهو ضعيف القوة خافت

الصوت ، وإما بضعف قواه العقلية بالحرف وقت الهرم ، وإما أن تحول بينه وبين قلبه فيعتقد اعتقاداً يضر في دنياه وآخرته فتدخله جهنم ، فهذا قوله تعالى : ﴿ تَمَرَّدَتْهُ ﴾ بعد ذلك الكمال الجسمي والعقلي أسفل من سفلوا بتشويه صورة أو عقل ، أو دخول جهنم ذليلاً ، ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ فإننا لا نرد بعضهم إلى أذل العمر ، كما قال ابن عباس ، ومن رددناه منهم فأصبح شيخاً هرمًا فإننا نعذرهم ونكتب لهم الثواب مثل ثواب ما كانوا يعملون وقت شبابهم ، قال عكرمة : ما يصر هذا الشيخ كبره إذا ختم الله له بأحسن ما كان يعمل ، وقوله : ﴿ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ أي : غير مقطوع ، فهذا لهم أجر بغير عمل . ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْقَبْرِ ﴾ أي : فما الذي يلجئك أيها الإنسان إلى هذا الكذب ، ألا تفكر في صورتك وشبابك ومبدأ خلقك وهرمك ، فتعبر وتقول : إن الذي فعل ذلك قادر أن يعثني ويحاسبني ، فما الذي يلجئك أن تكذب بالدين ؟ أي : بالحساب ، ويصح أن يقال : فمن الذي يكذبك أيها الرسول بعد ظهور هذه الدلائل والبراهين على قدرة الله في كل شيء من الأحوال ، والمآل واحد في المعنى المقصود . ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ أَنْخِيكُمْ ﴾ أي : بأقضى القاضين ، يحكم بينكم وبين أهل التكذيب يوم القيامة . انتهى التفسير اللفظي .

جوهرة في بعض أمرار قوله تعالى :

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ ﴿ تَمَرَّدَتْهُ أَفْضَلُ مَقِيلٍ ﴾ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾

لك الحمد اللهم على نعمة العلم وبهجة الحكمة ومحاسن الصنع والجمال . رباه ، ظهرت آياتك وبهرت مصنوعاتك ، ننظر في جمال المادة فيدهشا ، وننظر في رموز الكتاب العزيز فيبهشنا ، تخبرنا بألك خلقتنا في أحسن تقويم ، ثم حكمت علينا بأن نرد إلى أسفل سافلين ، إن لنا حقولاً محكمة الوضع بهية النور مشرقة الجوانب كالكوكب السيارة والثابتة ، أبدعتها يا رباه بحيث جعلت لكل واحدة منهما خاصة لا تشارك فيها سواها ، وجميع الخواص تكون نظاماً واحداً مقدساً تاماً ، فهي كلها أشبه بجسم واحد حيواني أو إنساني . رباه ، خلقتنا في الأرض وأطلقت حريتنا وقلت : ﴿ فَأَمْسُوا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا ﴾ [الملك : ١٥] فانتبهنا لإطلاق الحرية وأخذنا نرجع القهقري في أقوالنا وأفعالنا ، وتغاليينا في المطاعم والملابس والزخرف والزينة ، وانقطعت الصلة بين العقول المنتظمة أوضاعها وأوصافها وغرائزها ، فأخذ بعضنا يعادي بعضاً بهذه القطيعة وأخذت كل أمة تجادل الأخرى وهم في غيهم مهطعون . تلك هي حالنا يا ربنا ، وهذه الحال أسفل سافلين ، ولن يرجع الناس إلى سعادتهم الممكنة في هذه الحياة إلا إذا قيست عقول الناس بمقياس الذكاء العلمي المنتشر الآن في مدارس التعليم في الغرب والشرق ، وبهذا الميزان تقسم الأعمال العامة في العوالم الأرضية على العقول الإنسانية باستعدادها ، ذلك هو الميزان المنصوب وهو في السماء والأرض الذي أمرنا بأن لا نطغى فيه ، ذلك هو الميزان ، وهذا هو الذي أمرنا الله ألا نطغى فيه ، وهذا المعنى مأخوذ من الآية على سبيل الرمز والاعتبار ، أو الإشارة ، لأنه وافق الحقائق العلمية المستكنة في العوالم الأرضية والسموية . ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [آل عمران : ١٩٩] ، ﴿ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾ [الأنعام : ٧-٨] . انتهى تفسير سورة « التين » ، والحمد لله رب العالمين .

تفسير سورة العلق

هي مكة

آياتها ١٩ ، وهي أول ما نزل من القرآن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ﴿٦﴾ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْحَقٌ ﴿٧﴾ اتَّخَذَتْ أَلَدَىٰ يَمِينِي ﴿٨﴾ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴿٩﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ﴿١٠﴾ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ﴿١١﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٢﴾ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٣﴾ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٤﴾ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٥﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٦﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٧﴾ كَلَّا لَا تَطِيعُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٨﴾ ﴾

مقاصد هذه السورة:

(١) ذكر حكمة الله عز وجل في خلق الإنسان، وكيف رقيه من جرثومة صغيرة جداً لا تزيد على واحد من ثلاثة آلاف من القيراط، وهي مدورة ملوية أشبه بالعلقة، فهذه الجرثومة الصغيرة هي التي خلق الله منها الإنسان، ورفاه درجات تدهش العقول جسماً وروحاً، وكيف ينتقل من حال المهانة في الرحم ويعظم جسماً وعقلاً وحواس حتى يكون ملكاً أو نبياً أو عالماً بعد أن كان هناك ذرة منبوذة مجهولة لا تراها العيون، ولا تعبا بها النفوس، هذا من أعجب العجيب وأبدع الحكم خفاء فظهور وحقارة وكرامة ودهشة وحيرة للعقول.

(٢) وذكر أنه أوسع كرماً، وأغزر إحساناً، وأرحم وأرف من أن يقصر الإنسان على ما جرى في جسمه من الكمال، بل إنه علمه البيان وأفهمه العوالم، وذلك بالتعلم والقراءة والكتابة، فالله أكرمهم بنظام جسمه وزاد في الإكرام بترقية عقله، وهو إفاضة العلوم عليه، فانه أكثر كرماً بهذا العمل.

(٣) وتبيان أن هذه النعم - مع توافرها في جسم مملوء حكماً وعقل مبدع منور بالعلوم والكمالات - غفل عنها الإنسان إذا رأى نفسه غنياً، فظن أن الغنى هو نهاية الكمالات. وقال: ليس لي بعد هذا مأرب، فأخذ يدعو الناس إلى جهالاته، ويذب عن طريقه، فمثل هذا بالعقاب جدير، وهو في جهنم يوم القيامة. فهذه هي المقاصد الثلاثة لهذه السورة.

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ أي : اقرأ القرآن مفتتحاً باسمه سبحانه ومستعيناً به ، ﴿ الَّذِي خَلَقَ ﴾ أي : الذي خلق كل شيء ، ثم بعد التعميم أخذ يخص الإنسان بالذكر لشرفه وللدلالة على وجوب العبادة شكراً على نعمة الخلق فقال : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ جمع علقه ، أي : دم عيط ، كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما . ﴿ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾ وكيف لا يكون أكرم وهو قد علم عباده ما لم يعلموه ، ونقلهم من ظلمة الجهالة إلى نور العلم فقال : ﴿ الَّذِي عَلَّمَ ﴾ الكتابة ﴿ بِالنَّعَمِ ﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿ فهذا هو وجه كونه أكرم في حق العبد ، فهو إذ خلقه كريم ، وإذ علمه فهو أكرم ، لأنه أعطاه فضلاً على فضل ونوراً على نور ، فهذه زيادة في الكرم ، ولعمرك لولا القلم ما حفظت العلوم ، ولا أحصيت الجيوش ، ولا بقيت الحكومات ، ولضاعت الديانات ولا أصبح الإنسان أدنى إلى الحيوان . فلا صناعة شريفة ولا علوم منيفة ، أليس هذا زيادة في الإكرام والكرم ؟ ﴾ كَلَّا ﴿ ردع لمن كفر بنعمة الله لطفيانه ، وأنه لم يذكره لأنه معلوم من المقام . ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ﴾ أن رؤاه استغنى أي : أن رأى نفسه استغنى . ثم هدده فقال : ﴿ إِنَّ إِلَهِي رَبُّكَ الرَّحْمَنُ ﴾ هدد الإنسان على طغيانه قائلاً على سبيل الالتفات : إن رجوعك إلى ربك فيجازيك على طغيانك ، ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ﴿ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴾ أي : أرايت الذي ينهى عبداً إذا صلى وهو على الهدى أمر بالتقوى ، والناهي مكذب متول عن الإيمان ، أي شيء أعجب من هذا ؟ والذي ينهى عبداً هو أبو جهل ، ومثله كل من يفعل مثله ، فقد جاء في حديث البخاري : عن ابن عباس قال : قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً يصلي لأطان عنقه ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لو فعله لأخذته الملائكة . وقوله : « أرايت » الثانية تكرير للأولى ، فالذي على الهدى وأمر بالتقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والذي كذب وتولى هو أبو جهل ، فـ « أرايت » استفهام على سبيل التوبيخ والتعجب ، و « الذي ينهى » مفعول أول لقوله : « أرايت » ، والمفعول الثاني هو قوله : ﴿ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ﴾ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ﴿ ويقال في قوله : ﴿ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ كذلك ، وجواب الشرط فيها مذكور وهو قوله : ﴿ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴾ دل على المحذوف في الجملة الأولى ، وهذا التركيب كما تقول : إن أكرمتك أكرمني ؟ ﴿ كَلَّا ﴾ ردع للناهي ، ﴿ لَيْسَ لَمَسَتْهُ ﴾ عما هو عليه ﴿ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴾ أي : لنأخذن ناصيته ولنسحبته بها إلى النار ، والسفع : القبض على الشيء وجذبه بشدة ، والناصية : شعر مقدم الرأس . ثم أبدل منها قوله : ﴿ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾ أي : صاحبها كاذب خاطئ .

روي أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال : ألم أنهك ؟ فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي نادياً ؟ فزل قوله تعالى : ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴾ أي : أهل ناديه ، أي : مجلسه ، ليعينوه ، ﴿ سَدْعُ الرِّبَايَةِ ﴾ هم الشرط ، الواحد زينة من الزين ، وهو الدفع ، والمراد ملائكة العذاب . وعنه عليه السلام : « لو دعا ناديه لأخذته الرباينة

«عَيَاناً». ﴿كَأَنَّ﴾ ردع لأبي جهل ﴿لَا تُطِيعُ﴾ أي: أثبت على ما أنت عليه من عصيانك ﴿وَأَسْجُدْ﴾ ودم على سجودك ﴿وَأَقْتَرِبْ﴾ وتقرب إلى ربك في سجودك، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أو إذا سجد. انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها، والحمد لله رب العالمين.

في هذه السورة لطيفتان:

(١) في قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾.

(٢) وفي قوله تعالى أيضاً: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾.

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى:

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾

لا يعرف الإنسان جمال هذا القول إلا بالوقوف على أسرار الطبيعة. إن الله عز وجل جعل كل حيوان يخلق من بيضة، والبيضة إما أن يضيق بها رحم الأنثى فتخرج وتحضن في الخارج، وذلك في سائر الطيور. وإما أن تبقى في بطن الأم، وذلك في الحيوانات الراقية كالأنعام والقرود والإنسان. فالإنسان كله، والحيوان كله، من بيضات كبيضات الحمام والدجاج، ولا جرم أن الناس يشاهدون بيض الدجاج ويرون له زلاً ومخاً وجرثومة واضحة فيه كل الوضوح، فهذه البيضة لها نظير في بطن المرأة، ولكن بيضة المرأة صغيرة جداً، وأصغرها $\frac{1}{14}$ من القيراط، وأكبرها $\frac{1}{4}$ من القيراط، والمخ الذي فيها لا يزيد عن $\frac{1}{7}$ من القيراط، والجرثومة التي خلقت لتكون أصل الإنسان ذرة من ذلك المخ، كما يشاهد نظيرها في مخ البيض، قطرها $\frac{1}{3}$ من القيراط، فإذا وضعنا ثلاثة آلاف جرثومة إنسانية على أصبع من أصابعنا كونت خطأ واحداً في عرض الأصبع، وانظر إلى جرثومة الإنسان التي في المخ فإنها ملتوية مقوسة.

وإذا أردت معرفة سر الجنين فاقرأ ما كتبناه في سورة «آل عمران» وفي غيرها من المواطن المعدة لذلك، وفي سورة «آل عمران» أيضاً عجائب التكوين والإبداع ونظام الخليفة وارتقاء الإنسان من حال إلى حال.

عجب وأي عجب؟ ها هنا عالمان: عالم ظاهر عمله، وعالم باطن فيه الحكمة والعلم، فالعلم الظاهر عمله هو العالم الذي أثار الشهوات، وأوقد الحرارة الحيوانية في كل حيوان، فسمى جميعه نطلب القوت، واختص الإنسان بأهم النظم الاجتماعية والعلوم السياسية والأحكام الشرعية، فعقد العقود، ورفع البنود، وأحضر الشهود، وأوجب النفقات، وأحضر البيئات، وأفتى المفتون، وقضى القضاة، وحكم الحكام، وساعدت الشرطة، وأقيمت الأفراح، وزينت البيوت، لزفاف العروس، ﴿كُلُّ حِرْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الموسى: ٥٣] والزوجان لا هم لهما إلا قضاء مآربهما ولا يدريان ما تحت هذه المظاهر الباطلة من كمال وحكمة وعلوم.

العالم الباطن حكمته

ها أنا ذا أريتكم نظام الجمهور، وعلومهم السياسية، وفتاويهم الشرعية، وشهواتهم المقضية، فالجمهور يريد حياة منظمة، فانتضت الحال أن يكون لهم أحكام يقوم بها قضاء ومفتون وجنود حتى

يتوطد الأمن في الأسرار، ويعلم الزوجان أن هناك حارساً وهو قاتون الدين الذي يحفظ الزوجة أن تترك زوجها، ويوجب على الرجل نفقتها، والناس في ذلك كله مدفوعون بحاجاتهم الغريزية.

هذه هي الحياة الدنيا وظواهرها، فنانظر ما تحت هذه الظواهر المختلطة، انظر فيها هنا حكمة وعلم، ها مجال الحكمة، ها هنا سر الدين، فظاهرة ما رأيت وباطنه ما تراء، ماذا ترى؟ ترى بيضة صغيرة، نحن نرى البيض بيض الدجاج وبيض النعام، ولكن هذه البيضة ليست في العير ولا في النعير، فلا هي كبيرة الحجم ولا تباع لنعاستها، ولا تقتنى لجمالها، وإنما هي جرثومة مزدرة مكورة منبودة في الدم، جرثومة الإنسان ليست إلا ذرة دقيقة تساوي جزءاً من مائة جزء من عرض شعرة بغل تقريباً، فهي جرثومة لا يمكن رؤيتها، لأن عرض الأصبع ست شعيرات، والشعيرة ست شعرات، وقد قلنا أنها **باب** من القيوط، فهذه الجرثومة حفظت بمع أكبر منها، والمخ في شيء كالزلال، والزلال له غشاء، والغشاء في حوصلة حافظة، وهذه البيضة واحدة من عشرة أو عشرين تكون داخل كيس البيض بجانب رحم المرأة، وهما كيسان حوالي الرحم، وبين هذين الكيسين وبين الرحم قناة توصل بينهما للرحم، فإذا تم خلق البيضة خرجت من كيس البيض وأخذت تملأ وتجرى في تلك القناة حتى تصل بعد الجهد والمشقة وهي تجاهد جهاد الأبطال، وتجرى جرياً حثيثاً، وتستعين بكل قوة حتى تصل بعد عشرة أيام باب الرحم، وكما أن الطيور يكثر سفرها وحركتها وسفادها أيام الربيع، فهكذا هذه البيضة ترشح هذه الرحلة أيام الخصب والنماء والسعادة والهناء، وما هي تلك الأيام؟ هي أيام الحيض عسى أنها إذا ألقت تتغذى بدم الحيض وتعيش في عيش هنيء. هاك وتغلق عليها نعم الله التي أسبغها في ذلك الدم عليها، ولذلك تسافر هذا السفر الذي تقطع فيه مقدار أربعة قراريط ونصف، وهي مسافة طويلة بالنسبة لقوتها، فإذا ألقت عصاها واستقر بها النوى ونالت منها بالإلقاح، مكثت هناك في الرحم، ففيه بيوت صغيرة نسميها نحن طيات، فبقى هناك آمنة مطمئنة، ولعلك تقول: أنا لم أر هذه البيضات قط. أقول: أنت تراها في الدجاجة، فإنك ترى في بطنها كرات صفراء، فهذه الكرات في مقابلة كيس البيض في المرأة، وتلك الكرات في المرأة أصغرها كحبة دخن وأكبرها كحجم القول، ومضى أخذت تنمو فهناك العجب العجيب.

هناك ترى هذه الذرة المتحدة مع جرثومة الرجل أخذت تنقسم قسمين ثم ٤ - ٨ - ١٦ - ٣٢ - ٦٤ - ١٢٨، وهكذا في القسمة السائرة في طريق الأزواج المقتبسة من الواحد، فهناك فرد وما بعده كلها أزواج، كمسألة بيوت الشطرنج المشهورة، ويسمى هذا النوع من العدد زوج الزوج، فيكون الانقسام دائماً بالزوج، وهذه من أسرار قوله تعالى: ﴿وَالشُّجَّعِ وَالَّتَوْتِرِ﴾ [العنكبوت: ٣]، فالوتر هو الأول، والشجع جميع ما بعده، فكل نبات وكل حيوان مبتدأ بذرة، وهذه تنقسم فتكون ٤ - ٨ الخ.

أفلا تعجب معي من العلم، أفلا تعجب كيف تظهر أسرار القرآن في كل ذرة وتسير مع العلم حتى في أدق المسائل، هذا هو الزوج وهذا هو الفرد، ولعلك تقول: لا فرح بالعلم فهذا من أسرار القرآن، وقد رأيت في هذا التفسير مئات من هنا. أقول لك: لا تقف عند هذا، فإنه حجاب يحجب به الجهلاء، بل سر معي وانظر وتعجب فيما ذاع، فبينما الأمم في مدنها يعملون، والرجل والمرأة في الحياة

يجدون، وبين يدي القضاة يتحاكمون، وفي منازلهم يلعبون، أو يفرحون أو يختصمون، نرى تحت ذلك كله أعمالاً وأي أعمال:

- (١) صناعاً كصناع السفن يركبون خرزات الظهر والرقبة والأضلاع.
- (٢) وعمالاً يصنعون الأسلاك البرقية ويمدونها في أقطار الجسم، وهي الأعصاب لتستعد لتوصيل الأخبار من الدماغ إلى أطراف البدن.
- (٣) وآخرين نساجين وحائكين ينسجون الجلد والغشاوات.
- (٤) وآخرين زراعيين يزرعون الشعر في أماكن من جسم الطفل.
- (٥) وآخرين يعملون الخليط من الثياب، وذلك في الكروش.
- (٦) وآخرين يبيضون كالثياب، وهم الذين يبيضون الثياب.
- (٧) وآخرين كالصباعين والمزوقين والدهانين فيحمرّون اللحم ويصفرون الشحم ويسودون الشعر.
- (٨) وآخرين هم المصورون الماهرّون الذين يتغنون في مساحة الأعضاء فيجعلون الفقرات متصلات لتحتفظ النخاع الشوكي الحامل للرسائل من الدماغ إلى الجسم، وليعطوا الأعضاء شكلاً لا يتضق مع ساق الرجل، ولا الأنامل، ولا عظام الرأس، بل يجعلون كل عضو مناسباً لمنفعته، وجميع هذه الأعضاء متناسبة تمام التناسب.

وهكذا من العجائب التي ذكرت في سورة «آل عمران» وفي بقية التفسير، انظر، أليس ترى تحت هذه الحياة المختلفة والفتاوى والأحكام والنقعات والشهوات تفتناً في الصناعات وحكمة وعلماً؟ فجعل الله الذي أنشأ هذا، وجعلنا في حياة ظاهرها عذاب وباطنها حكمة وعلم، فالأمم في حربها، والأسرات في سعيها، والله من وراء ذلك يهر بمصنوعاته، ويبرز الطفل الصغير فيه من كل جمال من العوالم المحيطة بنا ما يشهه، ترى النقش والسح والمساحة والتصوير، ولا ترى الناقش ولا الناسح ولا المساح ولا المصور، إن ذلك جمال وأي جمال!

بهذا فليفهم القرآن، ورد أن هذه أول سورة نزلت، بقول الله: اقرأ يا محمد باسم ربك. وهاتنا طريقان: طريق الأعمال الظاهرة، وطريق الحكم الباطنة، فأعقبه بأجمل الأمرين، فقال: ﴿الَّذِي خَلَقَ﴾ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ [العلق: ١-٢] وهذه المعاني المذكورة في التفسير هي التي تخويها هذه الجملة ولكن لو علم الله أن الأعمال الظاهرة هي أفضل النعم لقال: اقرأ باسم ربك الذي أنزل الأحكام، وأمر بفصل الخصومات، وأوجب النقعات، وحرم الحرام، وحلل الحلال، ونصب القضاة، وأوجب اتباع الأحكام، نعم هذا كله لا يعيش الناس إلا به، ولكن الله سلك بنا طريقاً أكمل، فذكر الأوصاف الدالة على الحكمة والعلم.

إن هذا الدين أنزل لارتقاء العقول بالحكمة، فلذلك جعل القراءة باسم الرب الذي أبدع هذه المبدعات فأخرج ذرة منبوذة وجعلها تعقل وتحكم، لهذا أنزل القرآن، ولا جرم أن ربا هذا صنعه إذا عقل القارئ عنه ما وصفناه أحسن بروح وهمة وقال في نفسه: إذا كانت هذه قدرته وأخرج لنا العجائب فكيف تكون عنايته بمن يراه قائماً بشؤون خلقه، متمماً لحكمة ربه ساعياً في النظام الذي أسسه وفي

تمامه، هنالك تبدو في النفس عاطفة، وتتولد لها همة، وكأنه خليفة له، فيقوم بالعمل ولا يكل ولا يمل وهناك تتجدد فيه العزيمة كلما اعترها الكلال.

ثم يقول: يا عجباً! أرى الناس يدهشون من المصورين الماهرين، ومن المشعوذين الذين يظهرون ما لا يخطر بالبال، فهنا ذرة ضائعة جمعت كل صناعة، وبرز فيها كل عجب! أصبحت نباتاً وحيوانات مختلفة قد صورت عشرات الصور المتتالية وانتهت بالإنسان، إن الناس يشاهدون هذه العجائب ولكنهم لا يكثرثون بها، يرون الحيوان والنبات والعجائب، ولكن لما كانوا هم أنفسهم مغمورين بهذه العجائب وصارت لهم عادة أصبحت في نظرهم ليست عجيبة، إن الإنسان لا يحس إلا بما منع عنه ثم أسدي إليه، ولكن هذه العجائب تحيط به من كل مكان، فلذلك غشت عليه فلم يعصرها، والعلم والدين جاءا لرفع ذلك الحجاب، فهذا معنى قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَى بِآيَاتِنَا الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١]. وبهذا تم الكلام على اللطيفة الأولى، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى:

﴿أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ [العلق: ٢] ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ [العلق: ٣]

لقد جاء في سورة الانفطار: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ [العلق: ١] ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّدَكَ فَمَدَّ لَكَ﴾ [العلق: ٢]، فهو سبحانه جعل كرمه بخلقه لنا.

وهنا بعد أن تم الكلام على الخلق قال له: ﴿أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ [العلق: ٣]، ثم أتبعه بسبب ذلك فقال: ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ [العلق: ٤]، فالسور يفسر بعضها بعضاً، فزيادة الكرم تكون بالعلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على هذا السط، فهو يقرأ باسم ربه الذي أنعم بالخلق، ويقرأ باسم ربه الذي نشر العلم والتعليم بين الناس بالقلم. أفلا تعجب معي أن يكون نبياً أمياً أول آية تنزل عليه التعليم بالقلم، وهل تفكر معي أنه عمل بذلك صلى الله عليه وسلم وكان يحرص على تعليم الكتابة كما في الأخبار وأمر بها ونشرها بين الصحابة رضي الله عنهم.

ثم انظر ألم تكن الأمم قبل ذلك عدما كتابة وقراءة، ولكن لم يتسع تعميم القراءة والكتابة إلا في الألف الثاني بعد النبوة، لماذا؟ لاتصال أوروبا بالشرق وحروبهم الصليبية، فحركت همم القوم فعمموا التعليم، فهو رحمة للعالمين وإن لم يحس بكثير من تلك الرحمة المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث منذ ١٣ قرناً وهذه المدة قليلة في تاريخ الديانات، فأني مانع بمنع أن تكون الأمم الإسلامية بعدنا تعرف ما نقول وتفهم الدين فهماً ينطبق عليه، فلا تعيش الأمم الإسلامية هذه الحياة الحيوانية. إن الأمم الإسلامية اليوم أكثرها ضحكة الأمم ومضغة الأفواه

اللهم ألهم وعذك الذي وعدت، وألهمهم أن يدركوا مقصود هذا الدين حتى تظهر لهم فائدته فيعيشوا نافعين ويكونوا رحمة للعالمين.

إلى متى يبقى العالم الإسلامي في جمود، إلى متى هذا النوم؟ لقد رأيت أيها الذكي أن التعبير بالأكرم لنهضة الكتابة والعلم وفشوهما بين الناس، فكرم الله بخلقنا وهو أكرم لأنه يعلمنا، فأخذ المسلمون بالكرم وعاشوا، وأضاء الإسلام بطريق الاقتباس على الأمم الأخرى، فنالت ما تفضل الله

به على العالم من زيادة الكرم، فعمموا التعليم في بلادهم، فأما المسلمون فقد سمعوا ربنا يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَحْكَمُ﴾ [الذي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ] عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿[العلق: ٣-٥] فلم يعبدوا بهذه الريادة وإن كان عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، وعكفوا على حال الجاهلية، فيقال لهم: أيها المسلمون، هل رأيتم النوع الإنساني علم هذا التعليم قبل هذا الزمان؟ هل قرأتم في التاريخ عن أمم عم التعليم ربوعها؟ فإذا قالوا: لا إن التاريخ لم يذكر أمة هذا شأنها؛ فيقال حينئذ: إن هذا سر هذا الدين، فإن الضجة الشرقية هزت أوروبا وزلزلتها فأخرجت من الجهالة علماً وتعميم كتابة، فهل فاتنا أن نسمع القرآن وأن نرقي المجموع؟ ألسنا خير أمة أخرجت للناس؟ فأين هذه الأفضلية الآن؟ ألا إني أحذر المسلمين بهذا وأنفرهم، فليخشوا خراب دولهم وصياع أبنائهم وغضب ربهم، إذا خالفوا نبيه صلى الله عليه وسلم.

نظير هذه فيما تقدم

ونظير هذه الآيات ما ذكرنا سابقاً في قوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، وأتبع هذا الوصف بحكمة الخلق والتسوية والنظام، وهي مجمل العلوم العلوية كما شرحناه هناك. وقد قلنا هناك: إن قوله: ﴿سَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٧٤] الذي يكون في الركوع، ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] الذي يكون في السجود؛ قد أتبع كل منهما بما يناسبه فالأعلى جاء بجانب نعمة الحكمة والعلم والإبداع. والعظيم في مقام النعم الظاهرة من الماء والبار والطعام وما أشبه ذلك. وتفضيل الأعلى على العظيم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أولهما في السجود وثانيهما في الركوع لما تبع الأول من العلم والحكمة، والحمد لله رب العالمين.

تعميم التعليم في بلاد الإسلام

لقد ورد إلى مصر أيام تأليف هذا التفسير بعض العظماء من بلاد الملايو، وطلبوا رسالة لأهل تلك البلاد للبحث على رقي بلادهم، فكتبت رسالة ترجمها السيد حسن العطاس بلغة الملايو، ونشرها هو وغيره في بلاد الملايو وجاوة. وهذه صورتها:

نداء إلى الملوك والأمراء والأعيان

في بلاد الملايو وسنغافورا وجاوة وجزائر الهند الشرقية وقولوفينا

أدعوكم أيها الأشراف والعظماء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أدعوكم إلى العلم والدين والقرآن. أدعوكم إلى تربية أبنائكم، وترقية شؤونهم، وإعدادهم للحياة والسعادة في الحياة والممات، أدعوكم إلى النهضة والعزة والكمال بقراءة الدين وعلومه، فإنما العز والشرف في اتباع الدين.

هلموا أيها العظماء إلى العمل بأول سورة نزل بها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التعليم بالقلم، وهذه السورة هي: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [خلق الإنسان من علق] ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَحْكَمُ﴾ [الذي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ] ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ١-٥] الخ، فهي تشير إلى تعليم القراءة والكتابة، وتعميم العلوم التي لا نعلمها، وهذا

هو الصراط المستقيم . وكيف ترون أيها السادة الأمم حولكم مستيقظين إلى علوم الحياة وال عمران وأنتم عن أبنائكم معرضون . وعن تعليمهم ساهون . ألم تعلموا أن الجاهلين سينقضون ، ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ الْغُثْرِ وَالنُّحُورِ ﴾ [الأنفال: ٢٤] ، وأنفقوا المال في سبيل التعليم ، ﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥] .

سارعوا إلى عز الحياة . ومجد الأبد . وحفظ الولد . وكثرة العدد . فأعدوا العدة لتعليم أبنائكم وتنشيد مدارسكم ونظام حياتكم : ﴿ قُلُوا نَفَرٌ مِّن كُلِّ قَبِيلَةٍ مَّيْمَنٌ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٢] .

ما لي أرى بعض المسلمين لا يستعدون ، ما لي أراهم ناموا نوما طويلا وهم لا يعلمون . أفلا يعتبرون بالأمم الجاهلة التي قتلها الجمود . وأبادها الجهل والجمود ، ﴿ وَقُلْ أَصْلَحُوا فَسَتَرَى اللَّهَ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَاتْمُرُونَّ وَسَلِّطُونَا فِي خَلِيفَةِ الْقَبْرِ وَالشَّهَادَةِ فَيُثَبِّتْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٥] .

فيا حماة الشرف . ويا أباة الضيم . ويا وارثي خير الأديان . ويا من سلفكم خير سلف . ويا ذوي المروءة والشهامة والنجدة ، أنفقوا مما رزقكم الله لتعليم أبنائكم . واستعدوا لفتح المدارس والكلليات في دياركم ، وابدؤوا اليوم بالاكتاب لجمع المال . فهل تخافون الفقر إذا أنفقتم والله يقول : ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الحديد: ١٠] ، ويقول : ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ شَيْئًا فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [سبا: ٣٩] . وإني أيها السادة موقن أنكم لو كنتم تعلمون قبل اليوم أن حكومتنا الرشيدة وبعض أهل البلاد يعطفون على أبنائكم ، وأن فضيلة شيخ الجامع الأزهر كما أخبرني هو يعطي بعض ما يتوافر لديه من الأرزاق الموقوفة إلى أبناء بلادكم بالأزهر ، وإن لم تكن خاصة بهم ، ويعتني بشؤونهم عناية تامة ؛ لو علمتم ذلك من قبل لقنتم بالإتفاق عليهم خير قيام .

أيها السادة : ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ فَنَنصَبَ فَسَاةً كَثِيرًا ﴾ [الأنفال: ٧٣] ، إن الله حكم في هذا الزمان على الأمم الجاهلة بالزوال ، وحتم عليها الخراب والدمار . وأنزل بها البوار . أفلا ينظر المسلمون جيرانهم أهل اليابان الذين أحياهم العلم . وإلى أهل أمريكا الأصليين القدماء الذين قتلهم الجهل وورثهم في بلادهم الأوروبيون ، أفلا يتأملون أحوال الغافلين كيف بارت صناعتهم وذهبت ثروتهم ؟ فإن لم يتهزوا الفرص . ويرهبوا الأبناء بالمال الذي أعطاهم الله تخطعتهم الأمم حولهم وذاقوا في الآخرة عذاب السعير . ﴿ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُمْسِكُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة: ٣٤] ، فإن لم يفعلوه ذهبت دولهم . ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [آل عمران: ١٩-٢٠] . إن موت القلب يتبعه موت الأجسام . ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٥] .

ولتعلموا أن إتفاق المال في العلم إتفاق له في سبيل الله . والدرهم الواحد يصاعف ثوابه إلى عشرة ومائة وسبعمائة وأكثر من ذلك : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُبْغِفُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ

سَبَّحَ سَائِلٌ فِي كُلِّ سُبُحَةٍ ثَاقَةً حَيَّةً وَاللَّهُ يُصَنِّعُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٦٦﴾. فأبشروا فقد أذن الله بارتقاء المسلمين اليوم، وهو الولي الحميد. انتهى يوم الأحد ٩ أغسطس سنة ١٩٢٥ م.

لطيفة في قوله تعالى: ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾

حضر صاحبي الذي اعتاد مناقشتي في هذا المسير فقال: لقد ذكرت في سورة «الروم» بمناسبة آية: ﴿وَاخْتَلَفَ الْأَلْسِنَةُ وَاللُّغَاتُ فِي ذَلِكَ لَا تَنْتَ لِلْعَلَمِينَ﴾ [الآية ٢٢] جدولاً بينت فيه خطوط الأمم قديمها وحديثها، ففيه خطوط الأمم المصرية القديمة موازنة بخطوط اللغة العربية والإفرنجية وما بينهما. ذلك كله لكلمة واحدة وهي «الستكم»، مع أن الخط ليس أصلاً أولياً لإظهار المعلومات، بل هو نائب عن اللسان. فأنت هناك ذكرت اختلاف اللغات وهذا لمناسبة ذكر اللسان. وذكرت اختلاف الخط، ولكن هذا الأخير ذكر تبعاً لا أصالة، وأن الأولى بالكلام على هذا هو هذا المقام لمناسبة التعبير بالقلم. فحري بهذا المقام أن نستوفي فيه الكلام على العلم وعلى القلم إجمالاً لأن فيه العلم وفيه القلم. فقلت: حباً وكرامة. أنا أقص عليك جملاً من قصص العلم. وجملاً من قصص القلم. فأقول مستعيناً بالله:

شمس تدور، وكواكب تسير، ومجرات وأثير، كلهن دانيات في المسير، يتجفن مخلوقات صغيرات من جماد ونبات وحيوان وإنسان، وهذه كلما كانت أقرب إلى الفطرة وأبعد عن الكمال الإنساني كانت أقرب إلى النظام، ففي بعض الجماد كبعض الأحجار الثمينة وغير الأحجار الثمينة نرى أشكالاً هندسية منتظمة مبهجة، وفي عالم الحشرات غرائز وغرائز كلهن متشابهات في إحداث النظام العلمي العملي، وكلما ارتقى العقل في سلم المخلوقات رأى هذه الغرائز تأخذ في النقصان قليلاً قليلاً، وهذا النقص يروض بتعليم الهرة لذريتها الصغيرة كيف ترتفع إلى سلال المازل، وكيف تهبط وكيف تصطاد صغار الفيران، وكيف تستحوذ على الطعام وما أشبه ذلك. وتعليم الفيران وأكثر الطيور لصغارها كيف تطير، وكيف تسير في الجو. وتعليم أمهات الطير لذريتها كيف تنطلق بالأصوات وكيف تغرد المفردات، وتعليم الدجاجة لأفراخها كيف تلتقط الحيات وهن سامعات مطيعات. وما مثل الإنسان في ذلك كله إلا كمثل الحيوان سواء بسواء. فهو يشبه الحيوان من هذه الوجهة في ثلاثة أصول:

الأصل الأول: الغرائز المودعة في أعضائه الداخلة كالقلب والكبد والمعدة والأمعاء والحالين والطحال والمثانة، وكل ما هو داخل في هيكل الإنسان، فهذه نراها تسير بهيئة كهيئة غرائز الحيوان، فنرى الدورة الدموية تسير كسير الشمس والكواكب بلا خلل ولا ملل ولا فتور وتحاكي نظام الحشرات في تدوير محالكها، وإعداد الطعام لذريتها.

الأصل الثاني: الغرائز المودعات في قوته الحيوانية. فنراه يلتزم ثدي أمه بلا معلم، ويفر من المؤلم، ويقترب مما يحدث له لذة كما يفعل الحيوان سواء بسواء.

الأصل الثالث: إنه عنده ارتقائه في الحال التي لا تكفي فيها الغريزة يفعل كما تفعل الحيوانات الرشيدة من تعليم ذريتها ما يتقصهن من الغريزة، وهذا هو المقام الذي نحن فيه، وهو مقام التعليم.

مراتب الموجودات في وجودها أربع

إن للموجودات من حيث مراتب وجودها أربع درجات، فلها في ذاتها وجود، ولها في الأذهان وجود آخر، وينوب عن الثاني وجود في اللسان، وينوب عن هذا الأخير الوجود القلمي، إذن الأربع هكذا: عيان، جنان، لسان، بتان. فإذا سمعت الله يقول: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ١٠١]، فالذي في السماوات والأرض من هذه العوالم هي التي في العيان، لأنها موجودة في أنفسنا. فإذا نظرته وفكرت فيه فهذا هو ثاني الوجودين، وهو الوجود في الأذهان، وينوب عن الثاني النائب الأول الوجود اللساني، بأن يصور الإنسان بأعضاء فمه من الصوت أشكالاً وبصوغها بيانه، فهذا هو الوجود اللساني، ولكن لما كان اللسان لا عمل له إلا بالهواء؛ والهواء سريع الزوال اعتيض عنه بما يبقى على مدى الزمان، ذلك هو القلم الذي أقسم الله به في بعض سور القرآن. إن للقلم سلطاناً وأي سلطان. وهل بعد أن أقسم الله به مقال لقائل، وليست عظمة القلم لذات القلم. كلا. إن عظمة القلم لما ينتج عنه من حفظ العلم وبقاء آثار الألسنة أماداً طويلة. أقسم الله بالقلم كما أقسم بنفس المعلوم من شمس ولحم وثين وزيتون إلى آخره. فكانه أقسم بالمعلوم وما دل على المعلوم. ولكن لم يقسم باللسان الذي ناب عنه القلم وإن كان هو الأصل، لأن آثار اللسان لا بقاء لها إلا إذا حفظتها الأقلام، فثبت المكتوب في الطوامير والكتب أشبه بثبات المعلومات كما قدمناه.

جمال الخطوط وحسن نظامها

يشابه جمال الزروع والأشجار وأزهارها

قلنا: إن القلم غير مقصود لذاته، بل هو آلة للمقصود. ولما كانت جميع مظاهر هذه الدنيا منمقة بهجة حسنة سارة للناظرين، شارحة للصدور، منمقة للنفوس، وجب أن تكون صناعة القلم كذلك بهجة جميلة تسر الناظرين. ولما كان الإنسان أثراً من آثار هذه العوالم المحيطة به، صار مغزماً بالسير على نوااميس هذه الدنيا التي يعيش فيها، فكما نرى أن الأشجار والزروع مختلفات كماً وكيفاً وهيئة، هكذا نرى أنواع الخط مختلفة أشكالها اختلافاً كبيراً. فلكل أهل لغة نوع من الحروف يخالف اللغة الأخرى، والخط في أي لغة من اللغات يتنوع أنواعاً كثيرة. مثال اختلاف الخط باختلاف اللغات ما هو معلوم من الحروف اللاتينية والحروف العربية، والحروف الصينية. واللاتينية تقدمت في سورة «الروم» كما هو معلوم، والصينية في سورة «الزخرف» ومثال اختلاف تنوع الخط في لغة واحدة ما نراه في اختلاف الخط في اللغة العربية أيام ازدهار دولتها فصرى عندهم: (١) الطومار الكامل. (٢) والمحقق. (٣) والقبار. (٤) ومختصر الطومار. (٥) وخط الثلثين. (٦) وخط النصف. (٧) وخط الثلث. (٨) وخفيف الثلث. (٩) والرقاع.

فقلم الطومار الكامل تكون مساحته عرضه ٢٤ شعرة من شعر البرذون. وقلم مختصر الطومار يكون أقل من ذلك فيبلغ حوالي عشرين شعرة، وقلم الثلثين ١٦ شعرة، وقلم النصف ١٢ شعرة، وقلم الثلث ٨ شعرات، وقلم خفيف الثلث صورة كصور الثلث ولكنه أدق منه قليلاً وألطف منه بنسبة يسير. وقلم المحقق على وزن اسم المفعول يقال له قلم التوقيع، كانت توقع به على ظهور القصص

الخلفاء والوزراء . وقلم الغبار سمي بذلك لدقته كان يكتب به بطائق الحمام . وقلم الرقاع كانوا يكتبون به في الرقاع الصغيرة - جمع رقعة ؛ بصم أوله - المكاتبات اللطيفة والقصص الصغيرة . وهو يقرب من الثلث ويخالفه في أمور كثيرة كدقة حروفه وطمسها الخ .

هذه بعض الأقلام التي استعملت في لغة العرب أيام الدول الإسلامية قديماً . وذلك كله بعد ازدهار الخط الكوفي أزماناً وأزماناً ، والحمد لله رب العالمين .

فلما سمع ذلك صاحبي قال : هذا تلخيص عجيب . أنا قرأت الجزء الثالث من « صبح الأعشى » ، وفيه هذه الأقلام ، والذي ذكرته هنا لخص من الكتاب ١٣٥ صفحة ، فهذه الخلاصة قد جمعت ملخص ذلك كله موضحة جميلة المحيا ، ولكن لي هنا سؤال واقتراح . أما السؤال فإنك ذكرت في عرض كلامك أن صناعة القلم يجب أن تكون بهجة شارحة للمصدر ، فهل هذا الوجوب شرعي أو عادي ، فإن كان عادياً فإنك محاسب على ما تقول ، فإننا الآن في تفسير القرآن . فربما حمل كلامك على الوجوب الشرعي ، وإن كان وجوباً شرعياً فهو شيء لا أعلمه . بل الذي أعلمه أنك حين تكتب هذا التفسير لا يقرأ خطك لسرعة الكتابة إلا بصعوبة كما يقول طابع الكتاب ، فهل أنت في ذلك مخالف في ذلك لواجبات الدين ؟ وإذن ما أكثر الذنوب في نفس هذا التأليف ؟ .

وأما الاقتراح فإني أود أن توضح بالرسم بعض صور هذه الأنواع الخطية . فقلت : حياك الله أيها الأخ ، لقد اشتددت علي في سؤالك شدة لم أصهدكها فيك من قبل ، ولكني أقول : إن الوجوب وجوب شرعي وأنا لست بأثم في سرعة الخط في تأليف هذا التفسير . فقال : وكيف ذلك ؟ فقلت : أليس الخط من أنواع الحرف والصناعات ؟ قال : بلى . قلت : أو كنت تعلم أن جميع الحرف والصناعات والعلوم كلها فروض كفايات ؟ قال : بلى والله . قلت : فالخط نجيب المحافظة عليه وتدوينه . والحرص على قديمه وحديثه باعتباره إحدى الصناعات ، لا أنني أنا حين ما أكتب أحسن كل كلمة . كلا . بل على الأمة أن تخصص له جماعة تعنى به كما تخصص للكهرباء والمغناطيس والراديو وسلكك الحديد وغيرها لكل حرفة منها طائفة تكفي الأمة ، فلا تحتاج إلى أحد من أوروبا ، ولا من أي أمة شرقاً وغرباً . وإذا تركت الأمة علماً أو حرفة واحدة فهي لا محالة معاقبة في الدنيا والآخرة ، ودليلي على ذلك اليوم حال المسلمين الذين لم يفهمهم علماءهم ما يجب عليهم من ذلك فأصبحوا عن أكثر الصناعات والعلوم غافلين . وقد عني هذا التفسير بإيضاح هذا المقام في مواضع بعد بالشرفات لشدة التقصير . أما ما اقترحت من صور الحروف فهناك أمثلة لذلك :

المثال الأول : صورة من

كتابة السلطان الملك الناصر حسن ابن الناصر محمد بن قلاوون . وهي صورة كتابة العلامة على المناشير للاقطاع وهذه العلامة هي : الله أملي بيا راجعة . انظر (شكل ١١٥) .

للسلام

(شكل ١١٥)

المثال الثاني : قلم مختصر

الطومار. انظر (شكل ١١٦) هذه

صورة كتابته .

المثال الثالث : صورة قلم الثلث

حرف الحاء

وهي هنا مركبة مختمة مرسلة .

أو مركبة مختمة مسلة . أو مجموعة مركبة مختمة . وهذه صورها الثلاث بالترتيب : انظر شكل ١١٧

وانظر شكل ١١٨ وهكذا :

معورد الطائر

(شكل ١١٦)

مركبة مختمة مجموعة

مركبة مختمة مسلة

(شكل ١١٧)

مركبة مختمة مرسلة

المثال الرابع : قلم الثلث الخفيف

مجموعة

مسلة

مرسلة

رتقاء مفردة مجموعة

رتقاء مقفورة مسلة

رتقاء مفردة مرسلة

مركبة متوسطة

رتقاء مبتدأة

مركبة مبتدأة ملززة

مركبة مجسمة

مركبة مسلة

مركبة مرسلة

(شكل ١١٨ - حرف الجيم)

وتتبعياً للفائدة ترسم صورة واحدة من الصور الكثيرة التي كانت مستعملة في كتابة البسملة، وهي التي كانت تكتب على طريقة الخط الثلث (شكل ١٢٥)، وسترى رسمها في صفحة ٢٤٩، فانظرها هناك.

فلما رأى صاحبي ذلك قال: ما أحسن هذه الأشكال الخطية وبهجتها ونظامها! فيا حبذا لو أن هذه الصور الخطية أتت بصور من الخط الكوفي وبقية صور الخطوط التي تقدمت في سورة «الروم» عند الكلام على آية: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الآية ٢٢]، وهي التي اشتملت على قديم الخطوط وحديثها. وبيان اشتقاقها من خط قدماء المصريين. ثم أتت هذه بهيئة الخط الصيني. إذا صح هذا كان عدنا سلسلة الخطوط منظمة مرتبة مشتقاً بعضها من بعض مفيدة فائدة يحسن السكوت عليها، وحينئذ نكون قد اطلعنا على نموذج أنواع القلم الذي أقسم الله به. وكان أول ما قرع سمع نبينا صلى الله عليه وسلم من الوحي الشريف العالي. فقلت: ستصل إلى بغيتك أيها الصديق الآن، فلنبتدئ بهيئة الخط الصيني أولاً لقلة الكلام عليه. ثم نتبعه بالبقية: فهاهو ذا الخط الصيني بقلم الأستاذ الفاضل الشيخ محمد مكين الصيني بالجامع الأزهر. وهذه صورته. انظر (شكل ١٢٢).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
備思命拉現腊哈瑪念腊希蜜

馬堅敬書

(شكل ١٢٢)

محمد مكين الصيني

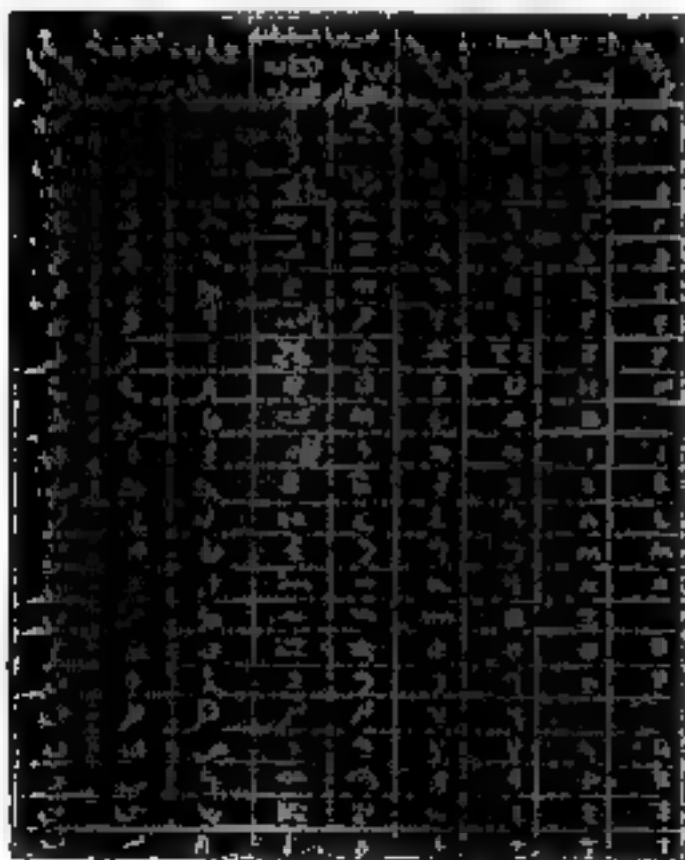
تذكرة:

قد جعل كل حرف صيني مقابلاً للحرف العربي المماثل له.

وأما الخط الكوفي وما معه في الجدول الذي أشرت إليه وتقدم في سورة «الروم» فهاهو ذا فانظروا، وهو (شكل ١٢٣).

الخطوط وكيف اشتق بعضها من بعض

وأما الجملة المفصلة التي طلبتها من كلام قدماء المصريين وبها يتم هذا المقام: فهناك ما ذكره أستاذنا بدار العلوم في علم التاريخ المرحوم أحمد بك نجيب مفتش الآثار المصرية في كتابه «الأثر الجليل لقدماء وادي النيل» في صفحة ٢٥٨ و ٢٥٩ وهذا نصه، قال:

(شكل ١٢٣)

هاك عبارة صغيرة مركبة من جملتين بهما أحرف أبجدية، ومقاطع صوتية، وصورة نفسية، وصور إشارية نقلناها من كتاب المعلم «مسبرو»، وهي من قصيدة طويلة مقولة عن لسان معبود طيبة «أمون رع» يخاطب بها «طوطوميس الثالث» أحد ملوك العائلة الثامنة عشرة، وجدت مكتوبة على حجر جرانيتي أسود جهة الكرنك. ونقل إلى المتحف المصري. وقد حذفنا صدرها وأتيننا بالمتنطوم منها وأوله:

الأول: مقطع صوتي. وهو عبارة عن سكين بقديم ينطق «أي» وهي دلالة على الحركة. والثاني والثالث: حرفان أبجديان. والرابع: صورة المعبود «أمون رع» وهو عبارة عن المتكلم وحده الواقع فاعلاً ينطق «أ» فيكون نطق الجميع «أي أما»، والأول والثاني معناهما الذهاب. والنون علامة الماضي. والآخر علامة مقطعية ونفسية معاً، والمعنى: ذهبت.

أي أن أ

دو. أ

الأول مثلث متساوي الساقين داخله هرمة، وهو مقطع صوتي ينطق «دو» ومعناه الإعطاء مضافاً إلى المتكلم المفرد. وهو المعبود، وتقدم نطقه والمعنى: أعطي أما.

ت أ ت أك

جميع هذه الأحرف أبجدية ما عدا الخامس فإنه علامة إشارية تشير إلى الضرب ولا ينطق بها، وتدل على القوة والقهر والغلبة، لأنها صورة ذراع إنسان قابض على قضيب أو سوط. ونطق الجميع «تاتاك»، والكاف ضمير المخاطب، ومعناها: تضرب أنت.

أورو

كل واحد من هذه الطيور الصغيرة مقطع صوتي ينطق «أور»، وتكررت لأجل الجمع وعلامته الضمة فتكون «أورو»، ومعناها: أكابر أو عظماء، وهم مفعول للضرب.

تسا. هـ

الأول صورة مقطعية صوتية تنطق «تسا»، والثانية المنحثة ثم الهاء كما علمت (شكل ١٢٤) ثم صورة نفسية لا تنطق، لأنها صورة الجبل، فيعلم من ذلك أن لفظة «تساه» علم على بلاد بها جبال، وهي سواحل أرض كنعان مصافة إلى الأكابر.

والى هنا صارت الجملة الأولى تامة، لأنها تركبت من فعل وفاعل ومفعول ومضاف إليه، فتكون الترجمة: أنا أنيت أمنحك أو أعطيك تضرب أكابر تساهي. انتهى ما أردته من الكتاب المذكور والحمد لله رب العالمين.

فلما اطلع صاحبي على هذه الأشكال والجدول أظهر السرور وانشرح صدره وقال: أما الآن فقد وفينا المقام حقه. وهو حقاً من توابع تفسير الآية لأننا إذا سمعنا الله يقول ﴿تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [التكوير: ١]، وسمعناه أيضاً يقول: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١-٥] فإننا قد نعلم أن ما هو القلم وما هي أنواعه، وفي الحال نكون قد درسنا مبادئ صناعة من صناعات الأمم، وهي واجبة كوجوب النحو والصرف والفقه سواء بسواء.

لَسَّ بِهِنَّ الْعِلْمُ ۝

(شكل ١٢٥)

لطيفة في قوله تعالى: ﴿لَسَّ بِهِنَّ الْإِنْسَانُ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

بقيت في النفس حاجة إلى السؤال، يقول الله: ﴿لَسَّ بِهِنَّ الْإِنْسَانُ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ٥] فهذه الجملة تفيد كما جاء في محادثتنا السابقة أنما أن الإنسان محتاج إلى التعليم، فهأنا ذا أحسب أن أسألك سؤالين، فهل تأذن لي في ذلك؟ فقلت: حباً وكرامة، سل ما تشاء. فقال: أما أول السؤالين فهو: هل من قول جامع لأنواع التعليم العالي الإسلامي في مستقبل الزمان؟ الثاني: هل الإنسان اليوم وقد قررنا أنه هو الذي يعوز التعليم وحده قارب الكمال في تعلمه؟ فقلت: أما جوابك عن السؤال الأول فأقول:

إن التعليم الإسلامي في مستقبل الزمان يجب أن يشمل ثلاثة أنواع، وهذه الثلاثة تدخل فيها جميع فروع العلم في العالم الإنساني اليوم: النوع الأول: أن يكون مهذباً في نفسه، مكتملاً لها، حافظاً لها جسماً وعقلاً. النوع الثاني: أن يكون رجلاً نافعاً في أمته التي خلق فيها، مشاركاً لها في تحسين نظامها ورفقها. النوع الثالث: ألا يقتصر على ذلك، بل يكون رجلاً نافعاً لجميع النوع الإنساني لا مقتصرأ نفعه على نفسه أو على أمته وحدها، فأظهر عند هذه الإجابة استغراباً واستبشاراً، وقال: إن هذا القول أقرب إلي من كلام عظماء رجال الصوفية الذين يريدون النفع للإنسانية كلها، وهو يؤخذ من قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: ١٣]، فهذا التعارف العام إذن مطلوب في ديننا ولا وسيلة لهذا التعارف العام إلا بالتعليم.

ومن العجيب أنني رأيت في كلام « كانت » الألماني في كتابه في علم التربية ما يقرب من هذا، فإنه يقول: إن التعليم إما لإصلاح الذات وحفظها، وإما أن يكون موجهاً لكون الإنسان نافعاً لأمته، مشاركاً لها في رقيها وإسعادها، وإما أن يكون موجهاً لمنفعة عموم النوع الإنساني، وأتذكر أن ذلك في صفحة ٣٠ من ذلك الكتاب المشتمل على مائة صفحة ونيف.

الجواب عن السؤال الثاني

وهو: هل الإنسان اليوم قارب الكمال في تعلمه؟

أقول: إن الإنسان اليوم لا يزال في مبدأ تجاربه وتعاليمه، وأمامه عقبات ومنازل قد أن أوان تذليلها وحين ارتقائه، وسيصل إلى درجات من الكمال لا نتصورها نحن الآن، إن الإنسان على ما يظن الناس اليوم لم يعيش في الأرض أكثر من نحو ٣٠٠ ألف سنة، والحيوان كما يقولون عاش قبله بنحو ٣٠٠ مليون سنة، والأرض مخلوقة قبل ذلك كله، نعم هذا كله حدس وتخمين، ولكن على كل حال هذا ما وصل إليه الإنسان بحدسه وظنه، والإنسان في هذه المدة كلها لم ينتقل من العصر الحجري إلا في أزمان قريبة، ثم ارتقى إلى العصر الحديدي، ولكنه في هذا الجيل وحده انتقل انتقالاً سريعاً ولن تقف خطواته عند حد إلا إذا وصل إلى الكمال بجده هو، فقال: ما برهان ذلك؟ فقلت: أنا أضرب لك مثلاً: أيهما أرقى منزلة وأشرف وأعلى: النبات أم الإنسان؟ فقال: يا سبحان الله، وأي نسبة بين النبات والإنسان؟ الإنسان أرقى من الحيوان، والحيوان أرقى من النبات. فقلت: أي أنواع النبات أعظم أثراً في ثروتنا المصرية اليوم؟ فقال: القطن. فقلت: ماذا أفادنا وما خواصه؟ فقال: أما فائدته لبلادنا فإننا نبيعه وننتفع بثمنه، وقد انتفعنا فوق ذلك أولاً: بصناعة حلجه، وذلك بأحدث الآلات. ففي القطن المصري ٤٦ محلجاً تحلجه، فهذه هي الصناعة الوحيدة المستغلة في بلادنا، وهالك صناعة بسيطة يعوزها الكمال. ثانياً: بصناعة القطن الطبي التي أنشأها بنك مصر، هذا هو الذي أعلمه الآن من صناعات بلادنا القطنية في هذا التاريخ ديسمبر سنة ١٩٣٢ م.

ثم قال: أما خواصه فأنا لا أعلم منها إلا ما جاء عن ابن البيطار العالم النباتي الذي عاش في القرن الثاني عشر الميلادي إذ قال:

- (١) القطن حار رطب اللباس، وهو شديد الإسحاح ناعم ما دام فيه طراوة.
- (٢) دهن حبه: زيت القطن نافع للكلف والتمش والجراحات الحارة الحادثة في الوجه.
- (٣) إن بذرة القطن مسخنة للصدر، نافعة للسعال.
- (٤) إن حب القطن يلين ويسخن ويزيد في قوة الأعصاب.
- (٥) أما عصارة ورق القطن فتتفع في إسهال الأطفال.
- (٦) إذا أحرق القطن البالي وحشيت به الجراح قطع دمها، وإذا لصق على الدماميل قلع ما فيها وقتلها، لأن من خواصه اجتذاب المواد من عمق البدن، وإذا اشتم دخانه المزكوم نفعه.
- (٧) ورق القطن الصفار النض يوضع في قدر ويغمر في الماء ويطبخ مع أصول القطن ويجلس فيه النساء فينفع في اختناق الرحم وأوجاعها، ولورق القطن خاصة في تسكين القرص والضربان الدائم.

ومما جاء في كتاب «الخواوي في علم التداوي» أن حب القطن حار رطب ينفع من الربو ويفيد الصدر، وأن صمغ القطن مسكن لوجع الأضراس، وأن لعوق حب القطن مع اللوز المقشر ملين للصدر، هذا ما أعرفه وكفى. فقلت: أيها الأخ، إن صناعات القطن المصرية ضئيلة بالنسبة لما عرفتة الآن، وإذا رجعت إلى ما تقدم في سورة «الأفقال» أدركت كيف دخل القطن في صناعات الحرب وغيرها. فقال: نعم. أنا أذكر ذلك، ولكني أريد ما هو أوسع مدى وأعظم فائدة حتى يكون مقنعاً لي بالفرق بين تقصيرنا نحن المصريين وبين رقي غيرنا فيه، ليكون ذلك حجة قائمة في الموازنة بين ارتقاء صناعة القطن وارتقاء تعليم الإنسان. فقلت: إن الذي أعرفه من الصناعات في العالم الغربي:

- (١) صناعة القطن الطبي المذكور.
- (٢) صناعة التنجيد التي تشارك الأمم فيها كما نشارك في بعض الصناعات الصغيرة مما سأذكره.
- (٣) صناعة غزل خيوط بكر الخياطة، وهي من أمهات الصناعات في العالم.
- (٤) صناعة النسيج.
- (٥) صناعة الدتيل «التركو».
- (٦) صناعة التطريز والوشى.
- (٧) صناعة العقادين والستائر والإطارات.
- (٨) صناعة الجوارب والفانلات والطواقي والدكك.
- (٩) صناعة أكياس الجبس.
- (١٠) صناعة شبك الصيد للسمك والطيور.
- (١١) مادة أساسية لصناعة الورق.
- (١٢) صناعة الحرير الصناعي.
- (١٣) صناعة الملابس.
- (١٤) صناعة الجلد الصناعي وغلافات المحافظ والدفاتر والكتب.
- (١٥) صناعة إطارات العجلات الكاوتشوك.
- (١٦) صناعة أجنحة الطائرات وغشاء البالونات.
- (١٧) صناعة الفيسر، وهو قطن مضغوط لدرجة الصلابة حتى تفوق الفولاذ متانة وتستعمل تروساً للألات والسيارات والقاطرات بحيث تؤمن عدم إحداث الموت أثناء الحركة.
- (١٨) صناعة المفرقعات مثل البارود الأبيض والألغام.
- (١٩) صناعة خيوط الشمع وأشرطة الواهورات «وابور السيرتو» والمصاييح.
- (٢٠) صناعة صنع الملابس.
- (٢١) صناعة تبييض القطن.
- (٢٢) صناعة خياطة الملابس.
- (٢٣) صناعة حلج القطن.

هذه هي الصناعات القطنية التي وصلنا علمها المنتشرات في الشرق والغرب، ومصر تجهلها والعالم العربي وأكثر أمم الإسلام. فقال: حسن. فقلت: إذا عرفت الفرق بين ارتقاء صناعات القطن عند الأمم وانحطاطها عندنا بمصر وبلاد الإسلام؛ هكذا فلنقل إن الفرق بين الإنسان في الوقت الحاضر والإنسان في المستقبل كالفرق بين صناعات القطن في بلاد الإسلام وبين صناعاته المنتشرة في العالم الإنساني. وإنما ضربت هذا المثل لوضوحه، وإلا فهذه النفس الإنسانية التي ازدهرت وسعدت بالنور الإلهي والأسرار البهية الربانية فيها من القوى الكامنة ما لا حصر له، وأي نسبة بين القطن ونات وبين الإنسان الذي هو روح شريفة أقرب إلى الملأ الأعلى من كل ما نراه، فإذا رأينا قطننا في مصر قد ظهرت من كوامن أسرارها بالصناعات ما بهرنا، فللإنسان من القوى الكامنة التي يستخرجها بصناعة التهذيب والتعليم ما لا حد له: ﴿إِنِّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤]، مع أنه هو الذي قال الله فيه: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤].

إننا إذا قلنا: اليوم إن الناس كانوا في عصر حجري ثم حديدي الخ؛ فليس هذا معناه أن ذلك أمر محقق، كلا. فربما كانت الأمم قديماً ارتقت ارتقاء مدهشاً لا نحلم به نحن اليوم، ثم اعتراها تدمير بزلزال أو بخسوف قارات بأسرها وغير ذلك، ثم رجع الإنسان الباقي يبي مدينة جديدة، بل هذا هو الذي يستنتج من آية: ﴿كَانَ الْإِنْسَانُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [البقرة: ٢١٣]، وقوله: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ [البقرة: ٢١٣] أي: بعد أن اختلفوا، وآخر هؤلاء النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّا خَلَقْنَاكَ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكَ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: ١٣]. ولعل الناس قديماً قبل التاريخ المعروف الذي لا يتجاوز ألفي سنة كانوا أشبه بخلية نحل أو بجماعة الزنابير أو النمل أو مملكة الأرضة المتقدم شرحها بإسهاب في هذا التفسير في سورة «سبا». وبالجملة كأكثر الأمم الحيوانية التي تعيش جماعات ثم دمروا تدميراً، ولم يعلم الخلف ما كان عليه السلف في مدة ثلاثمائة ألف سنة. فأرسل الله آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم وأخيره أن الناس كانوا أمة واحدة ثم نادى فيهم قائلاً: تعارفوا أيها الناس، يريد بذلك أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه من الوحدة التي هي الأصل في هذا الوجود، ومستحيل أن تتم تلك الوحدة إلا إذا حدد لكل أمة عملها المناسب لها ولكل فرد في كل أمة عمله الذي يناسب مزاجه واستعداده، كما يرى في خلايا النحل، ومتى كسل فرد عن عمله بعد التعليم والإنذار وجب عقابه عقاباً صارماً، وهكذا الأمم، لأن كل إنسان عطلت مواهبه وكل أمة وكل بقعة في الأرض عطلت منافعها حرمت جميع الأمم تلك الفوائد والمنافع التي كانت مدخراً لهم، ومتى تم ذلك اتحد نوع الإنسان، وهذا قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، وهذا هو قوله تعالى: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ٥]. ولما أرسل صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بحث عن هذه الوحدة ونشر العلم شرقاً وغرباً، والأمم إذ ذاك لم تكن لتقبل إصلاحاً أكثر مما جاء على يديه صلى الله عليه وسلم وإذا كان اليوم نشر الدين لا يعوقه عائق فلما أن تنشر في أي مكان في أغلب الأرض، بشرط أن نكون علماء بعلوم الأمم ليقبلوه منا، يجب على المسلمين أن يستعدوا اليوم لرقى الإنسانية كلها، وذلك بالتعرف العلمي

والرقي المادي والسلاح الكامل العدة استعداداً للطوارئ ومنازلة من يعتشون علينا، وليكن النشر بالنسبة هي أحسن، وبالجملة البالغة، ولن يتم لنا ذلك إلا بقراءة جميع الديانات التي ديتنا أرقاها وبقراءة جميع العلوم، وذلك بأن يخصص لكل طائفة من العلوم طائفة من نابغي الأمم الإسلامية. ولن يتم ذلك كله إلا بالعفة والقناعة والأخلاق الحميدة. إن الإنسانية اليوم قادمة على عهد جديد، وكل ذلك بسبب ديننا. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. وبهذا تم الجواب على سؤالك الثاني. فقال: حسن جداً. فقلت: الحمد لله على نعمة العلم والحكمة والكمال. كتب بعد ظهر يوم الاثنين ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٢٢ م.

منحة العلم في قوله تعالى: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

لقد تقدم في سورة «الزمر» ما نقلته عن الأستاذ «كانت» الألماني في التربية في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: ١٧]. في المجلد الثامن عشر، وذكرت بعض ملخص المقدمة، وفي آخر ذلك الملخص أنه أبان صعوبة التعليم المنزلي في صفحة ٢٥، وأن التعليم العام خير منه، وأهدى سبيلاً وأقوم قياً، والآن نلخص ما بعده فنقول:

قال في الفصل السابع والعشرين صفحة ٢٦ وما بعدها ما يأتي: إن تعليم الطفل أولاً يجب أن يكون تقليدياً ألياً يؤمر الصبي فيطيع ويعمل، لأنه لا قدرة له على التفكير، ثم بعد ذلك يعطى الفرصة الكافية للتفكير بنفسه والاستقلال في تعلمه مع مراعاة القوانين، وفي الحال الأولى إذا خالف ما أمر به يعاقب إما عقاباً سلبياً بحيث يمنع ما يطلبه من غيره، وإما عقاباً إيجابياً إذا أمر فلم يمتثل، وليست مراعاة القوانين وإطاعة الأساتذة في الحال الثانية بمافية لحرية التلميذ في تفكيره وتربيته، فليس للأساتذة إلا الإرشاد العام للتلميذ وهو يعمل بحريته التامة الكاملة، إن تعليم التلميذ إذا استمر بهيئة واحدة من حيث إنه يسمع ويطيع ولا يفكر بنفسه ضار جداً، فإذا مضت مدة الدراسة يصبح غير قادر على التفكير بنفسه ولا يستفيد شيئاً، وكيف يستفيد من هذه الحرية الحادثة بعد مدة التعليم وهو لم يتعلم كيف يستفيد منها أثناء التعليم؟ ولا يعزب عن البال أن هذه الحرية المعطاة للتلميذ يجب ألا يكون معها إضرار بنفسه، كأن يعطى السكين فيقطع بها يده ولا يغيره من التلاميذ، وإلا قيدت بذلك، كأن يرتفع صوته فيكون ذلك ضاراً بالباقيين. إن من مزايا التعليم العام في المدارس أن يقيس التلميذ قوته بقوة غيره فتحصل المنافسة، ويقال له: إننا نعلمك لنصل بك إلى غاية قوتك أنت، كما نفعل مع غيرك كذلك فإن القوى مختلفة.

ثم إن التربية تنقسم إلى قسمين: تربية جسمية، وتربية عقلية، فالتربية الجسمية ترجع إلى ما به إصلاح الطعام والشراب وجميع ضرورات الحياة من كل ما يشاركنا فيه الحيوان، فهذه إصلاحيها أول ما يجب تعليمه. فأما التربية العقلية فهي ثلاثة أقسام: القسم الأول: التربية المدرسية، وبها تظهر مواهب التلميذ الكامنة وينتفع بها في بقية الحياة انتفاعاً خاصاً بنفسه لنفسه. القسم الثاني: التربية المدنية، وهي التي يشارك الإنسان مجموع الأمة في حكومتها ونظامها العام. القسم الثالث: التربية الأدبية العامة، وهي التي يصلح الإنسان لمشاركة الأمم جمعاء في حياتها الاجتماعية. إذن القسم

الأول أولها تعليماً، والآخر يأتي تعليمه في النهاية. وبهذا انتهى تلخيص المقدمة من كتاب « كانت الألماني »، وجاء بعد المقدمة ما يأتي :

الباب الأول: في التربية الجسمية

فابتدا ينصح معلمي التلاميذ في منازل آبائهم قائلاً لهم : أيها الأساتذة، أنتم وإن كنتم مختصين بتعليم التلاميذ الكبار في المنازل ؛ عليكم واجب أدبي لا تسوه . وهو أنكم أعلم من في المنزل ومحط آمال الأسرة في الأمور التعليمية ، وقد يولد في المنزل أطفال تستشارون في تربيتهم الجسمية ، فعليكم أن تلموا بها . ثم أخذ يشرح التربية الجسمية فقال :

(١) إن لبن الأم أحسن ما يغذي طفلها . فأما لبن الحيوان فإنه لا يقوم بتلك التغذية كلبن الأم .
(٢) إن لبن الأم قد يقل فلا يفي بتغذية الطفل ، ومن الناس من يغذون أطفالهم بما يظنون أنه يناسبهم . ولكن هؤلاء عليهم أن يحترسوا كل الاحتراس من الخمر والتوابل والملح . إن حرارة الطفل أقوى من حرارة الكبير ، فهي في الأول ١١٠ بمقياس فارنهایت . وهي في الثاني ٩٦ بذلك المقياس . فليس ينبغي أن تزيد حرارته الطبيعية كما لا تزيد شهوة الطعام بالمهيجات الصناعية ، إنه ليس من المستحسن لكبار السن فضلاً عن الأطفال أن يتدثروا بما يكثر الدفء لهم ويغطيهم غطاء تاماً . وأن يعتادوا شرب ما هو حار جداً ، إن الاعتناء على البرودة أصح للأجسام على وجه العموم وأكثر تقوية لها ، إن السرير ذا الخشونة والبرودة أصح للطفل وأوفق له ، وهكذا الحمام البارد بشروط خاصة يسأل عنها الطبيب .

(٣) من العادات الرديئة أن يحزم الطفل كما جرت به عادة أقوام ، وهذه عادة ضارة جداً ، وخير من هذه العادة أن يجعل له صندوق يحيط به سير من الجلد ، ويجعل الطفل فيه ولا يخرج منه ولو في حال إرضاع أمه له . وفي ذلك ثلاث فوائد : الفائدة الأولى : أن الطفل إذا نام في صندوقه بجانب أمه لا يموت بالاختناق كما يموت بعض الأطفال في أحضان أمهاتهم وهن نائمات . الفائدة الثانية : أن أعضاءه أعطيت حرية كاملة في هذه الصندوق . فأما الحرام فإنه يضر بها ضرراً بليغاً . الفائدة الثالثة : أن هذا الصندوق يقيه كل ما يضره من الخارج .

(٤) مما يضر ضرراً بليغاً بالطفل أن يهتز في مهده . كأن يعلق ذلك المهد في حبل متصل بالسقف ومتى يشد ذلك الحبل يهتز الطفل ، إن ذلك شديد الضرر عليه ، كيف لا ونحن نرى الكبير يستنصر بكثرة الاهتزاز إلى الأمام والخلف ، فما بالك بالصبي ؟ فيجب الإقلاع عن هذه العادة .

(٥) اعتاد أقوام أن يعلموا أطفالهم المشي تارة بخيط طويل أو سلسلة ، وتارة بعجلة نقل ، وكلاهما خطأ فاضح ، وأشدّهما ضرراً أولهما ، فإنه إن أراد أن يلتقط من الأرض شيئاً فإن ذلك الخيط يؤثر في جسمه عند الانحناء وجسمه لا يزال غصاً طرياً ، وما يحدث فيه من العيب لا يمكن إصلاحه بعد ذلك ، فليترك الطفل وشأنه ، فليحب أولاً على الأرض ، ثم ليمش متى آن وقته ، ذلك هو الصراط المستقيم .

(٦) يجب أن تنبذ الآلات الصناعية في ترقية الطفل بتاتاً .

(٧) من الأطفال من يأتون إلى هذه الدنيا وفي صورهم الجسمية خلل، فيحتال الآباء بآلات صناعية ليصلحوا هيتهم كأن يوقفهم بها مثلاً في أحوال خاصة، فهؤلاء يجب أن يعصوا عن ذلك، وأن يتركوا وشأنهم أحراراً، فإنهم بهذه الحرية يمرنون أجسامهم، ويكون الطفل بالحرية أقوى ممن استعملت لهم الآلات الصناعية.

(٨) ليحذر القائمون بأمر الطفل من أضعف المؤمرات الصناعية عليه كما يحذرون من أقواها ولقد أخطأ الروسيون في ذلك خطأ كبيراً فعات كثير من صغارهم، ليست العادة وليدة ساعتها، إنها تتكون بالتدريج شيئاً فشيئاً. أما المسارعة إلى حصول الطفل عليها فذلك ضار به أشد الضرر. ثم قال: ليس من العادات ما هو أسرع وأكثر ضرراً من عادة التبغ «التدخين» وكل مشروب منه أو مهيج كالكونياك، فإن هذه العادة يعسر الإقلاع عنها، وهي عند تناولها أولاً تحدث اضطراباً في أجسامنا، فإذا استمررتنا عليها فإنها تؤثر في وظائف أعضاء الجسم المختلفة.

(٩) يجب على مربى الصبي أن يعودده خير العادات في تعاطي طعامه وشرابه، فليكن كلاهما في أوقات معينة.

(١٠) إن الفراش الخشن أفضل في التربية من الفراش اللين، وهاهنا قاعدة عامة، وهي أن كل ترف ونعيم للصبي يضعف لجسمه، وكل خشيشان واخلشيشاب مقويان لأعضائه الجسمية.

(١١) على المربي أن تكون أحكامه صارمة في تهذيب طفله وتأديبه، ولكن حذار أن يبلغ به مرتبة الإذلال فيعيش عداً ذليلاً، يجب أن يشعر الطفل بأنه حر، ولكن لا تتعدى تلك الحرية الحد القانوني فيضر بحرية غيره مثلاً كما تقدم. هذا هو معنى التهذيب.

(١٢) إن الطفل في الثمانية الأشهر الأولى من حياته لا تكون حاسة البصر عنده قد نمت نمتاً تاماً حتى أنه لا يكاد يفرق بين شيء وآخر. والدليل على ذلك أننا إذا أدنينا السراج من عينه ثم باعدناه عنه فإنه لا يتبعه بنظره، وهكذا في ضحكه ويكائه فأسبابهما عنده غير جلية كحاسة البصر، ولذلك نراه يبكي لأي حادث مبهم غير واضح، ولو أنك لطمت يده في الشهر السادس لصرخ كأنك لطمته بخشبة تتأجج ناراً، فأمثال هذا الصراخ ليس فيه إفساد لطباعه، فلا نكبح جماحه فيه بأن نتركه وشأنه حتى يسكت. كلا. وإنما الصراخ الذي به يجب تأديب الطفل بأن ندعه وشأنه حتى يعتاد السكوت من نفسه فهو ذلك الذي يأتي من قبيل الشهوات النفسية كأن يبكي لأجل أن يرضع في غير أوانه، أو أن يطلب شيئاً آخر لا يجوز له، فهذا هو الذي يترك الطفل فيه وشأنه حتى يتعلم السير على القانون ويترك البكاء، إذا أعطي الطفل كل شيء خوفاً من صراخه فإنه تلازمه تلك العادة في أدوار حياته وتكون أخلاقه مضطربة، ليس من حسن التأديب أن ينتظر الأبروان من الصبي تقبيل يديهما بعد عقابه بالضرب مثلاً، إن هذه العادة تعلمهم التظاهر والرياء.

(١٣) ليحذر المربي عادة الشتم فإنها تحدث في الصبي عادة الجبن والحياء، وبذلك يخفي ما في نفسه ولا يظهره.

(١٤) إياك أن تعامل الطفل معاملة الكبير فتلعب معه وتطلق له العنان، وذلك بكثرة الملاحظة وإطلاق سراح الدلال له، فإن ذلك يجعله قاسياً صعب المراس، إن الأبوان بذلك يصغران في عينيه ولا يحترمهما، ولمناسبة ذلك أذكر ما قاله الشاعر العربي :

فإياك إياك المزاح فإنه يقوي عليك الطفل والرجل النذلا

ومن ذلك ما قدمناه آنفاً، وهو يجب أن لا يعطى كل ما يريده ويتذمراً ببيكائه، بل ندعه حتى يترك عادة البكاء شيئاً فشيئاً، ويعطيه كل شيء بقدر، فهذا يشيب وهو كيس مخلص بلا وقاحة وتهور، ظريف مؤدب النفس من غير جبن، إن الوقاحة والتهور الناشين مثلاً من إعطائه كل ما يشتهي بالبكاء لا طاقة للناس على احتمالهما.

(١٥) من عادات طبقة العمال أن يفسد الأبوان أخلاق أطفالهما بهذه الطريقة فيجعلونهم كثيري العناد، صعبى القياد، يأنفون من سلوك الصراط السوي في المعاملات، إن أبناء طبقة العمال أشرار بسبب معاملتهم بشدة الملاحظة، ولقد شاع وذاع - وهو حق - أن أطفال طبقة العمال أكثر فساداً من أطفال الطبقة الراقية، لأن الآباء من الطبقة الأولى يلعبون مع أطفالهم كالقروء ويغنون معهم، ويكثرون من ملاطفتهم، ويقبلونهم ويرتعون معهم، إنهم يظنون أنهم عطفوا عليهم برأفتهم ورحمتهم وتحننهم إذا هم سارعوا إلى الطفل إذا صرخ أو لعبوا معه، ولكن الحقيقة بأنه يصرخ لعاداته هو ولهواه، ولكنه إذا عرف أن صراخه لا يهتم به أحد ترك تلك العادة

(١٦) علينا أن نمنع الطفل من ثلاثة أشياء: الأول: الاعتياد على التلذذ، فإن ذلك مفسد ضار له. الثاني: حب البطالة والكسل، فإن ذلك أشد أمراض الحياة، فليدرب الصبي على العمل من أول حياته. الثالث: التأنق والإسراف، وبالجملية يجب أن نمنع الطفل من تربية الإحساس بالملذات والآلام وهاهنا التربية سلبية لا إيجابية.

(١٧) إن بعض الناس يؤمنون بأنهم إذا عودوا الطفل أن يترخص زمناً طويلاً قبل أن يعطوه ما هو في حاجة إليه فإن ذلك يعلمه خصلة الصبر. قال الأستاذ « كانت » : وهذا حق وضروري لا سيما في حالة المرض.

(١٨) لا يجوز بحال أن تكسر شوكة الطفل بمقاومة إرادته مقاومة تامة، لكن يجب أن تقوم تلك الإرادة وتعديل. أما كسرها بتأناً فلا، نعم في ابتداء الصبي يجب أن تكون طاعته عمياء، فلا نبيح له أن يجعل البكاء سبيلاً لإعطائه ما يشتهي كما تقدم.

(١٩) من عجب عناية المؤلف الشديدة بصراخ الصبي في مهده وجعله أشبه بالحجر الأساسي في التربية فقد كرره كثيراً، وهاهنا في صفحة ٥٦ من الكتاب يذكر قاعدة لذلك. فقال : إذا كان الصراخ لسبب ألم حل به وجبت المسارعة لإنقاذه من ذلك الألم، وإن كان الصراخ لأمر يرجع إلى طباعه هو وجب الإعراض عنه. ثم قال : إن هذه القاعدة تستمر حتى يكبر فيعامل هذه المعاملة، فإذا أحد وهو كبير يعاند وجب علينا أن نقمع عناده بما يؤله إيلاًماً أديماً، كأن نمنع عنه ما كنا نمنعه به من قبل من المسرات إن كسر شوكة الصبي ضارة به، ولكن إذا عاملناه بأمثال ما تقدم أصبح لنا مطيعاً سهلاً القياد.

(٢٠) أكثر المخاوف التي تعتري بعض الناس ترجع إلى ظنون فاسدة كمن يخاف العنكبوت والضفدع ونحو ذلك مما تلقاه عن المراضع، فعلى المربين أن يعودوه على تناول ويمس كل ما يخاف منه من هذا القبيل، كأن يلتقط العنكبوت كما يلتقط أي شيء. وبهذا تم الكلام على التربية الجسمية وهو الباب الأول بعد المقدمة.

الباب الثاني: في التربية الجسمية العقلية

قال: إن هذه التربية هي الجزء الإيجابي الطبيعي، وما تقدم هو الجزء السلبي الطبيعي، إن التربية العقلية الجسمية هي التي تفرق بين الإنسان والحيوان، إن هذه التربية ترجع في الأكثر إلى تربية القوى العقلية، فعلى الأهل أن يتنزهوا الفرص لترقية تلك القوى، فأولاً يمتنعون منعاً باتاً الاستعانة بالأدوات المساعدة على المشي ونحوه كما تقدم، ويدعون الطفل يسير وحده. لأنه إذا اعتاد ذلك كان أقوى له وأقوم لسعادته، وإذا صح ذلك في التربية الجسمية فليفعل معه ذلك في التربية العقلية الجسمية من باب أولى، مثلاً نحن نستعين في مقياس مسافات معينة بحبل نقيس به مع أننا نقدر أن نعرف تلك المسافة بأعيننا، فالحاجة إلى الحبل نقص فيها، هكذا نحن نحتاج إلى ساعة بها نعرف الزمن، مع أننا يتسنى لنا أن نعلم الوقت بضوء الشمس، وإذا كنا في غابة استعنا بالبوصله لنعرف أين نحن في الغابة، مع أننا نقدر أن نعرف ذلك باتجاه ضوء الشمس نهاراً وبالنجوم ليلاً. وتركب السفن مع أننا يجب علينا أن نعوم، فكل هذه مساعدات آلية مضعفة للقوى العقلية التي يجب أن نستعملها في استقلال البحث والمعرفة والكشف، فنحو هذه الأعمال البدنية العقلية يجب إلغاؤها وتقويتها، ألم تر إلى «فرانكلين» المشهور، إذ يتعجب كيف لا يتعلم كل امرئ السباحة في النهر والبحر، وهي سارة للذة نافعة، وقد أوضح أسهل الطرق لذلك فقال: قف في ماء النهر حتى يصل الماء إلى عنقك، وارم بيضة في الماء واجتهد أن تصل إليها، فإذا اتجهت لتناولها فإنك لا بد رافع رجلك، وإذا كنت لا بد لك من منع الماء أن يدخل في فمك فإنك لا بد رافع رأسك إلى الخلف، وإذن أصبحت في حال هي مبدأ العوم، فما عليك إلا أن تمد ذراعيك ضارباً الماء بهما مرة بعد أخرى، وهذا هو العوم

(١) إن أمثال هذه التمارين الجسمية العقلية لا يتم إلغاؤها إلا بالقوة والمهارة والسرعة والثقة

بالنفس.

(٢) ومن هذا القبيل تمرين الحواس، ومن خير ما يقويها إلى أقصى حد ممكن الألعاب الرياضية كاللعبة التي يتظاهر فيها الصبي بفقد بعض الحواس كالبحر مثلاً، وتسمى في مصر بـ «التغمية»، وقد كانت معروفة عند أهل اليونان، وهاهي اليوم في كل مكان، فهي عند الألمان والفرنسيين والإنجليز، ولا جرم أن هذه الطريقة بها يقدر الصبي أن يبحث ببعض الحواس وحدها تمريناً لها، إن أمثال هذه الألعاب يستفيد منها الصبي

أولاً: أنه يتعلم الصبر والاحتمال والتروي والثبات. ثانياً: أنه يكسب المسرة واللذة الحاصلتين بالتغلب على الصعاب. ثالثاً: يتعلم خلوص النية وسلامة المقصد. وبهذا تم الكلام على الباب الثاني بعد المقدمة في التمرينات الجسمية العقلية.

الباب الثالث: في التعليم العقلي بالمدارس

إن الإنسان خلق ليعمل، ولن يتم له عمل ما لم يتعلم تعليماً نظامياً. فيجب أن يكون له أوقات لتحصيل العلم، وأخرى للعب والراحة، ولا بد من انفصال كل من الوقتين عن الآخر، فأما اختلاطهما فلا، إن الإنسان في وقت الدراسة يترصد وقت الراحة الذي به يستجم قواه.

كيف تكون التربية العقلية الحقيقية؟

لقد قدمنا تربية الجسم في المقدمة والتمرين العضلي الحسي في الباب الأول وكذلك في الباب الثاني، وفي هذا الباب قد وصلنا إلى لب التعليم، فبعد أن فرقنا ما بين أوقات التحصيل واللعب في الدراسة أخذنا الآن ندرس تمرين نفس القوى العقلية، إن الإنسان قد يرى صوراً كثيرة فإذا أدركها وميزها بسرعة عددنا ذلك ذكاءً وتصوراً، وإذا أصدر حكمه عليها سمينا ذلك تصديقاً، وهذا التصديق لا يتم إلا برهان، وإذا تذكر الحوادث الماضية عددناه حسن الذاكرة، فهاهنا أربعة أمور.

(١) تصور وفهم قد يصحبه ذكاء.

(٢) برهان به يدخل الجزئيات في الكلّيات.

(٣) حكم بالمحمول على الموضوع، أي: بالخبر على المبتدأ، وهو التصديق.

(٤) تذكر للحوادث والعلوم.

فكل من التذكر والتصور يسمى قوة سفلى. والتصديق أو الحكم الذي أتى به البرهان نسميه قوة عليا، وإذا عرفنا هذا فهل نفصل في التعليم بين القوى السفلى والقوى العليا كما فصلنا بين أوقات الدرس وأوقات اللعب، كلا. ثم كلا، فمتى أردنا تمرين الذاكرة وجب علينا أن نقرن تمرينها بتمرين القوة الحاكمة، فلا نجعل حفظ التاريخ أو الشعر اللذين وعتهما الذاكرة، وهي التي اعتبرناها قوة سفلى، بمعزل عن قوة الحكم، فنقيس الحاضر بالماضي ونستنتج، وإلا فلا فائدة فيما نتذكره، وما قيمة الرجل الذي يحفظ الشعر أو النثر أو التاريخ أو اللغات إلا كقيمة الدواب تحمل صور المشاحف، وكمثل الحمار يحمل أسفاراً بشئ مثل القوم، نعم لهذا وأمثاله فائدة ما، وهو أنه يحفظ ليستنتج غيره من محفوظه، وهكذا أهل الذكاء وسرعة الخاطر لا منعمة تجنى منهم بخير الحكم الذي هو القوة العليا. فإذا ذكر الشاب قاعدة علمية عامة وجب علينا أن نحرصه على أن يقتبس يتأ من الشعر أو حادثة من التاريخ أو الخرافات، فنحن بذلك مرنا القوة الحاكمة العليا مع القوة السفلى وهي الذاكرة.

يجب تمرين الذاكرة لأنها قوة مساعدة تحفظ الصور التي يحصل فيها الحكم لو قلت الحاجة، فهي خزانة يجب المحافظة عليها، ولكن ليس معنى هذا أن تحفظ ما لا فائدة لنا فيه. بل الذي تحفظه يجب أن يكون نافعا لنا في أعمالنا، وعلى ذلك يمنع الشبان من قراءة الروايات، فإننا لا نجني منها منفعة لنا، وخاية الأمر أنها تفيدنا تسلية وقتية، وهي مع ذلك تضعف الذاكرة، فإنه مما يوجب السخرية والضحك أننا نحفظها لنقصها على الآخرين، فلنمنع الروايات منعاً باتاً، إنهم إذا قرؤوها فإنهم ينسجون في نفوسهم معانيها ويتصورونها ولا تمرين يصحبها، فتكون نفوسهم فيها محبوسة التفكير، ناسجة على ذلك المتوال بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير، ويجب أن يمنع الشاب من اللهو والضحك

لا سيما في المدرسة ، فإن ذلك يصبح فيه عادة ، وبهذه العادة يفقد المرء مواهبه اللطيفة العقلية ، إذ جعل نفسه أضحوكة للناس .

كيف نقوي ذاكرتنا؟

نحن نقدر أن نقوي الذاكرة بأربعة أشياء : (١) بحفظ الأسماء التي تصادفنا فيما نقرأه . (٢) وبالقراءة . (٣) وبالكثابة . (٤) وبقراءة اللغات .

ولكن يجب مع تقوية الذاكرة أن نصحبها بالقوة العليا وهي الفهم ، ثم تأتي دراسة علم النبات وعلم الحماض والمعادن وجميع التاريخ الطبيعي ، ولا بد في فهم هذه العلوم من الاستعانة بالرسم ، ونحب دراسة الجغرافيا والعلوم الرياضية والطبيعية ، إننا ننظرنا في ظواهر سطح الأرض نتوصل إلى معرفة تاريخها القديم وتاريخ من سكها في الأزمان القديمة وهكذا .

علينا أن نمزج علم التلميذ بالعمل . ففي جميع العلوم الرياضية لا بد من التعرّين عليها ، وفي الخطابة والإلقاء مع الفصاحة يجب أن يكون مصحوباً بالفهم ، لا بد من القواعد العامة والقوانين للفهم والحكمة ، وهذه القواعد والقوانين يجب أن تكون مصحوبة بتطبيق الكليات على الجزئيات .

وهاهنا أوردنا قاعدة للتعليم تشمل ما تقدم كله فقال : التعليم العقلي على وجه العموم إما طبيعي وإما أدبي ، والأول يشتمل على التهذيب ، وعلى تعليم العلوم . والثاني هو التعليم الذي يميز به الإنسان بين الحق والباطل . ثم أخذ يقسم التعليم العام العقلي ثانياً إلى القوى السفلى كالمدرجات الجزئية الوجدانية والحسية والذاكرة والحافظة ، وإلى القوى العليا ، وهي أولاً : استنتاج الكليات من الجزئيات ، وثانياً : ترتيب القضية الكبرى على الصغرى . وثالثاً : إبراز النتيجة . وأنا أمثل لذلك بأن ننظر فنري زيداً وخالداً وعمراً يتعلموا فانحطوا في أحوالهم الاجتماعية ، وهكذا الأمم ، فنقول : كل أمة نبذت التعليم ضعفت ، وكل ضعيف يحتل أرض غيره ، فتكون النتيجة أن الأمة التي تبذ التعليم يستعبد بها غيرها ، فهاهنا ثلاث درجات استنتاج الكليات من الجزئيات ، ثم ترتيب القضايا ، ثم إظهار النتيجة .

ثم أفاد أن خير طريقة للبرهان إنما هي التي ننحو نحو سبيل سقراط في جمهورية أفلاطون التي تقدم منها جمل كثيرة في هذا التفسير ، وبهذا تم الكلام على الباب الثالث في التعليم العقلي .

الباب الرابع : في التعليم الأدبي العام

هذا التعليم يراد به أن يكون للفتى بصيرة يعرف بها ما هو حسن دافع وما هو قبيح ضار ، فإذا كان التهذيب يدعو للعقاب الطبيعي والصناعي في المدرسة ، فليكن بجانب ذلك أيضاً تعليمه الحقائق في أنفسها لتتربى فيه الأخلاق الفاضلة من ذات نفسه لا من الخارج ، وقد ضرب لذلك مثلاً فقال :

كذب التلميذ يوماً عند معلمه أو أبيه ، أو أحسن أعماله ، فعاقبناه في الأول ، وأنلناه الجوائز في الثاني ، فهل ذلك يهذب أخلاقه ؟ كلا . لأنه يكبر ولا خلق له ، بل يعيش لحظ نفسه وحده ، فأما إذا عومل بهيئة تدعو إلى الاستغلال وقيل له : إن هذا لا يجعل الناس يثقون بك ؛ فإن ذلك يبعث في نفسه خلق الصدق بلا توقف على عقابه إن أساء أو إثابته إن أحسن ، بل يكون ذلك من تلقاء نفسه . فعلى المربين ألا يقفوا عند ثواب المدرسة والأبوين أو عقابهما . لا . بل يجب أن يقرن ذلك القانون المدرسي

الواجب التنفيذ بالقانون الأدبي الشريف العام، وهو الذي به يكون التلميذ إنساناً كاملاً كما شرحناه فهذا هو الذي به يميز التلميذ بين الحسن والقبيح، ويجب أن يقرن الثاني بالأول من ابتداء الحياة.

(١) ثم قال: الطاعة على قسمين: طاعة واجب تنفيذها بلا قيد ولا شرط، وطاعة مفيدة بظهور برهان أنها حق. فأما الأولى فهي طاعة الأستاذ، وأما الثانية فهو ما تدعو إليه نفس التلميذ بإرادته هو، وكلاهما لا بد منه لتهديب الخلق.

(٢) القوانين يجب تنفيذها لا سيما في المدرسة بقوة وحرية بلا هوادة ولا استثناء، ولا يجوز للمعلم أن يبدي ميلاً ما لتلميذ أو تفضيلاً له، فإن ذلك لا يجعل القانون محترماً. فإذا رأى تلميذ ما أن القانون غير مطلق التنفيذ تمرد عليه وصار شكس الطباع.

(٣) يزعم قوم أن التلميذ يجب أن يعمل بمجرد رغبته هو من تلقاء نفسه بالمشوقات، وهذا قصور معيب، إن هناك واجبات مدرسية تلقى على عاتقه، ويعرف أن ذلك واجب عليه فلا بد من عمله بهيئة أنه واجب، بغض النظر عن رغبته هو، إن هذا حسن جداً للتلميذ، فإذا قام بهذا العبء صغيراً فما أسهل عليه أن يتحمل الواجبات المدنية التي يؤمر بها وهو كبير، ويجب أن يفهمه صغيراً.

(٤) كل ذنب يجب أن يتبعه عقاب، وهذا العقاب على ثلاثة أقسام: الأول: العقاب الأدبي، كأن نعامله معاملة جافة نوعاً ما، كأن ننظر إليه نظر احتقار إذا كذب. الثاني: العقاب الطبيعي السلبي، كأن تمنع عنه ما يطلبه مما يحبه، وهذا أبصاً ينحو نحو العقاب الأدبي. الثالث: العقاب بما يؤلمه. ولكن في هذا وحده يجب الاحتراس من أن نستنله فيعيش عبداً أمد الحياة.

(٥) يجب أن يكون العقاب مع الاحتراس من نتائج النفسية. مثلاً: إذا عوقب التلميذ والمعاقب حق عليه، فإن التلميذ يعتقد أن ذلك ليس إلا قضاء لبانة المعلم لمجرد إطفاء غضبه، فيجب إذن أولاً: ألا يظهر الغضب. ثانياً: يجب أن يفهمه أنه لا يريد إلا مصلحته هو.

(٦) إن هنا فارقة بين طاعة الصبي وطاعة الفتى. أما طاعة الصبي فهي عمياء. وأما طاعة الشاب فإنما هي مبينة على شعوره هو وإحساسه بالواجب.

(٧) إن أساس الأخلاق إنما هو الصدق، إن الرجل الكاذب لا خلق له.

(٨) على المربين أن يشجعوا الصبيان على اتخاذ الأصدقاء ليكون ذلك مرة لهم ونشراحاً، وساعات المدرسة يجب أن يعقها ساعات أخرى لاستنشاق النسيم وانشراح الصدر.

(٩) أزمان الشباب أصعب أيام الحياة وأكثرها اضطراباً، فنحن فيها تحت إشراق غيرنا، ولا قدرة لنا على الحرية في اختيار أصدقاء إلا نادراً.

(١٠) لا يعطى التلميذ من العلم إلا ما يواتي طبعه ويوافق مشربه، فليس من الحسن أن نجعل الحصرم زيبياً، أو أن يوضع التلميذ نفسه فوق قدرها فيجب الاحتراس من ذلك.

خاتمة في التعليم العملي

هاهنا ثلاثة قوى في التعليم العملي لا بد من إبرازها: المهارة، والبصيرة، والقوة الأدبية. إننا نكون ماهرين في أعمالنا متى كانت معرفتنا للشيء معرفة تامة لا سطحية، ليس يحسن بنا أن ندعي

معرفة أمر ما لا نقدر فيما بعد على مزاولته بنجاح ، هذه المهارة يجب أن تصبح خلقاً بسبب استكمالها وهذا الاستكمال يصبح بالتدريج عادة ، إن هذا الكمال في المهارة هو العنصر الجوهرى في تكوين أخلاق الرجل ، فأما المهارة فقط فإن هي إلا موهبة ، أما البصيرة فإننا بها نقدر أن نجعل غيرنا من أصدقائنا أن يساعدونا في مقاصدنا ، وهذه المساعدة لا تنالها :

(١) (إلا يحزم-

(٢) ويكتمان ما لا يجوز إفشاؤه من المقاصد.

(٣) وبأن نكون محترسين متحفظين ، ويجب مع ذلك أن يعرف أخلاق الآخرين . وبالجملية إن

مساعدة الغير لنا تلزمنا أن نضبط نفوسنا ونحكمها .

(٤) أما الأدب واللياقة وحسن التصرف فهو أهم آداب السلوك مع غيرنا ، ويجب علينا أن

نستمسك بهذا الخلق ، ما أصعب أن ندرس أخلاق غيرنا ، ولكن علينا أن نجد في ذلك من غير أن نفقد تحفظنا واحترامنا ، وعلى ذلك يجدر بنا أن يكون فينا بعض الظاهر . وبعبارة أخرى : يجب علينا أن نخفي عيوبنا وليس هذا غشاً حقيقياً ، بل هو مباح جائز ، وإن كان له سباج من عدم الإخلاص ، إن الظاهر والرياء واسطة اضطرارية عنيفة ، تكن حازمين ، ولكن لا نضيع حسن طباعنا ، ولا نصل بالحزم إلى درجة أننا لا نبالي بغيرنا ، فالمرء يجب أن يكون شجاعاً ولكن بغير عنف شديد ، أن ضبط الإنسان نفسه أول سلم للارتقاء إلى مقام تكوين الأخلاق الفاضلة .

(١) ثم قال : علينا أن نقوي في نفس التلميذ الملكة التي بها يساعد من أصابتهم نوائب الدهر ،

فتتخذ شفقتة مهازاً لذلك ولا نساعد على الانفعال ومشاركهم في الأحزان .

(٢) نتعلم قليلاً تعليماً تاماً ، فذلك خير من أن نتعلم كثيراً تعليماً سطحياً ظاهرياً .

(٣) الأخلاق صورة لنهاية ما يقصد من التعليم ، وهذه المقاصد تكون في الإنسان قوة الإرادة

على العمل ، ثم إبرازه للوجود على مقتضى تلك الإرادة المبنية على المقاصد العلمية القصوى .

(٤) إذا وضعنا أساساً للتعليم الأدبي للمتعلم وجب أن يوضع أمام عينيه دائماً واجباته إما

بالقدوة الحسنة وضرب الأمثال ، وإما بالنصائح والقوانين والواجبات المذكورة إما لنفسه وإما لغيره ، فواجبه نحو نفسه أن يكرم ويشرف إنسانيتها في شخصه هو ، وواجبه نحو غيره أن يحترمه ويحفظ حقوقه ، إن واجبات المرء نحو نفسه هي التي خير ما يعنى به تظهر ظهوراً أتم إذا ما فارق التلميذ رمن الصبا وصار شاباً .

(٥) إن من أهم ما يعين التلميذ على مراعاة حقوق غيره دراسة الدين .

(٦) على الأساتذة أن يمنعوا التلميذ من موازنة نفسه بغيره ، بل يجب أن يشجعوه على أن

ينظروا فيما هم بسيله ، ويقوموا بما فرض عليهم بحسب طاقتهم هم أنفسهم .

(٧) الإنسان ليس شريراً ولا خيراً بطبعه ، كلا . وإنما عواطفه قيل به نحو أحدهما ، ولكن

العقل يميز بين الحق والباطل ، فهو الذي يصرف النفس عن هواها إلى قانونه هو ، فيصرفه عن الشر

إلى الخير .

(٨) وهاهنا أخذ يشرح كيف يعلم الدين . هذا المقام قد كتبه في كتابي « التاج المصع » ، وملخصه أن الدين فيه أمران : أمر علمي ، وأمر عملي ، فالعلمي يرجع إلى معرفة الله تعالى ، وهذه المعرفة لا تتم إلا باستيعاب النظام العام في السماوات والأرض بحيث يدرك هذا النظام هناك ، هناك يكون الحب والإعظام والخشوع . فأما العملي فذلك راجع للأخلاق والإخلاص له تعالى ، وعلى القائم بالتعليم أن يفهموا الطالب أن في قلبه سرأ إلهياً ونوراً ربانياً ، وهذه القوة إن لم تستثمر بالتعليم - ليكون الإنسان واعظ من نفسه ، بحيث يعرف أن المعصية في نفسها شر ، والطاعة في نفسها خير فضلاً عن العقاب الأخروي - لم يكن للدين من أثر في النفوس ، وفوق ذلك يجب أن يوجه كل ثناء أو دعاء في الصلاة إلى إعلاء همة الإنسان في أعماله ، فإن لم يكن ذلك كانت الصلاة من أسباب موت البصيرة الخ . وهاهنا دهشت من هذه الآراء لأنها توافق قوله تعالى : ﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾ [القيامة : ١٤] الخ ، وقوله : ﴿ قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون : ٤-٥] . فافقرأ هذا المقام مفصلاً في كتابنا « التاج المصع » .

ولقد زاد دهشي وحيرتي ، إذ وازنت ما بين هذا القول وما بين أقوال كثير ممن تعلموا في جامعات أوروبا ، فهؤلاء نشروا الإلحاد في الشرق بحجة أنهم فلاسفة ، وكيف يصح لهم ذلك وهذا « كنت » تتبعه جميع أوروبا وأمريكا ، فهاهو ذا يخشع لجلال الله تعالى ، ويوصي بدراسة جميع العلوم لمعرفة الله تعالى ، كما هو دأب كتابنا العزيز ، وتفصيل هذا المقام في كتابنا « التاج المصع » المذكور . اهـ . ولما أتممت هذا المقام كله قال صاحبي : بقي سؤال واحد يرجع إلى ما تقدم في أول كلام « كنت » ، إنه يقول : إن علينا ألا نكسر شوكة الصبي لا في البيت ولا في المدرسة ، ونكون متوسطين معه عادلين ، ولن يكون ذلك إلا بتقويم إرادته وتوجيهها إلى ما هو خير له ، أي . كما نوجه الماء في مجراه إلى ما هو نافع ولا ندعه يجري من غير قانون فيضرب زرعنا . فأنا الآن أريد إصاح هذا المقام من علم النفس الحديث ، أي : الذي حدث بعد « كنت » ، لأنه قد مضى عليه فوق مائة سنة . فقلت : نعم . أفيدك في ذلك بقول مختصر ليكون نموذجاً لعلم تربية الأطفال ، فأقول : جاء في « أصول علم النفس وأثره في التربية والتعليم » تأليف الأستاذ العلامة أمين مرسي قنديل أستاذ علم النفس والتربية بمدرسة المعلمين العليا بمصر من صفحة ١٥٨ وما بعدها ما ملخصه :

طائفة من الغرائز والميول الفطرية

الغرائز الشخصية، غرائز المحافظة على البقاء

إن أهم هذه الغرائز : (١) الخوف من الأعداء . (٢) الغضب والمقاتلة . (٣) النبد والتقزز . (٤) الاقتناء والادخار . (٥) السيطرة والظهور . (٦) الانقياد والخضوع .

أما غريزة الخوف فإنها أول ظاهرة تبدو من الطفل . فقبل أن يبلغ ستة أسابيع من عمره تبدو عليه علائم الخوف والفرع متى سمع صوتاً شديداً ، فيصرخ صرخات تدل على ذعره وخوفه . وتكمل تلك الغريزة في السنتين الثالثة والرابعة ، وهناك يكون بعض الاستقلال بالنفس ، فيتغدى بنفسه ويهرب مما يحيفه ، ومظاهرها تأخذ في التضائل ، وعلى قدر ازدياد الخبرة بما حولنا يزداد تضائل الخوف منه ،

ولكن يبقى مع الإنسان من تلك الغريزة ما تقتضيه الحال الطبيعية للشاب والكهل والشيخ، والذي يثير الخوف كل ما يمكن أن يرمى فيه الإنسان خطراً يهدده حقيقياً كان أو موهوماً، كالأماكن المرتفعة، والظلام، والوحدة، ولس الفراء، والغريب من الناس، ومن كل ما يحرق العادة، والطبيعة، ومن نفس مظاهر الطبيعة كالرعد والبرق والريح العاصف، والزلازل، والمغاور والظلمة، والحشرات والزواحف والحيوانات الكاسرة، والأصوات المعجائية العالية. ونتائج الخوف: خفقان القلب، وسرعة التنفس سرعة كبيرة وجفاف الريق وامتقاع اللون، والعرق البارد إلى آخره، ويزيد الخيال الإنسان ألقاً من الأخطار والمخاوف فتتأب المرء يقظة ومناماً. هنا هو الخوف، فما السبيل للاستفادة منه في التربية؟ يقول علماء هذا الفن: هناك طريقتان لتلك الاستفادة من الخوف.

الطريقة الأولى: طريقة الجهلاء، وهي أن يستعملها الآباء والمدرسون بهيئة ضارة، كأن يحملوهم على أداء المطلوب بالضرب أو نوع ما من أنواع الإيذاء، فذلك يحدث في الطفل رديلة الجبن ورديلة التردد، ويجعل الصبيان لا يتقون بأنفسهم. بل قد يحدث فيهم أمراضاً عصبية، فقد ثبت أن ربط حادثة ما بانفعال شديد نفسي ثم كتمها في اللاشعور مصدر كثير من الأمراض العصبية الغريبة في الإنسان. هذه هي الطريقة الأولى.

أما الطريقة الثانية: فهي طريقة التربية الحديثة، وهي أن يستعمل الخوف استعمالاً علمياً، فيخوفون الطفل من عمل القبيح لا من العقاب والتهديد. فيبين المربون لطفل العواقب الوخيمة للأعمال المزرية التي تصدر منه.

فلما سمع صاحبي ذلك قال: ما أحسن العلم وما أجمله، إن هذا تفصيل حسن وجميل، فهانحن أولاء استفدنا نشوء تلك الغريزة وتدرجها وضعفها، ثم استعمالها استعمالاً همجياً، ثم كيفية الاستفادة منها استعادة شريفة. هذا هو الصراط المستقيم، وبهذا عرفت مثلاً لتفصيل ما أجمله الأستاذ «كت» الألماني، قال صاحبي: أرجو أن توضح بقية هذه الغرائز، وهي الغضب والمقاتلة والنبذ والقرز والافتاء والسيطرة والانقياد، فقلت: أيها الأخ إن فهم غريزة الغضب واستعمالها بقسميه يضيء لنا السبل لاستعمال بقية المذكورات، وليس لي أن أطيل فيها، لأن ذلك لا يليق بهذا الكتاب، لأنني إنما أريد أن أدل على طرق العلوم في هذا التفسير لا أني أستوفيهما فهذا محال. وعلى ذلك اختصر الكلام اختصاراً فأقول:

إن الغضب يشترك مع الخوف في أحوال ويخالفه في أحوال أخرى، فكلاهما يغلب الروح والفكر على أمرهما، فليس يقبل أمر ولا نصيحة وهو مهتاج غضبه، لأن غضبه استحوذ على قواه العاقلة فشغلت به ولم تنفرغ لسواه، وهو دليل على ضعف قوة الإنسان على ضبط نفسه وحكمها، ولذلك يكون ظهورها أتم في الصغار وفي أفراد الأمم البعيدة عن الحضارة، فهي تبدو فيهم لأقل الأسباب.

هذه هي جهة الاشتراك بين الخوف والغضب. أما الأحوال اللاتي يختلفان فيها، فمنها أن الخوف عام في كل حيوان، ولكن غريزة المقاتلة التي يسيبها الغضب عامة عموم غريزة الخوف، وكيف تعم ونحن نرى بعض إناث الحيوان قلما يبدو عليها ميل إلى المقاتلة ولكنها عامة قوية في الإنسان.

ومنها أن الخوف يدفع إلى الهرب والاختفاء، والغضب يسوق المرء إلى الهجوم والدفاع عن النفس بالمخالب والنااب.

كيف نستعمل غريزة الغضب في تقويم الطفل؟

لذلك طريقتان: الطريق الأولى: الهمجية، وهو أن يقابل الأبوان والمدرس الغضب بنظيره، وذلك يعرض الآباء والمدرسين لشيء من احتقارهم وعدم الشفقة عليهم.

الطريق الثاني: طريق الحكمة والعلم، وذلك بأن يقابل غضب التلاميذ بالهدوء وعدم الاكتراث، أو بترك المعضب وحده حتى تأخذ سورتته حثها ثم تخبو، ويمح ما غضب لأجله كما يفعل بالطفل إذا صرخ لأجل إرضاعه في غير وقته، فإذا عرف الطفل أن ذلك لا يفيد فكرر في ضبط نفسه وكفها، وحسن من المدرس أن يذكر التلميذ السريع الغضب بعد هدوء سورتته بأن ذلك يضر بمقامه بين إخوانه، ولم يسمعه ذلك بإنالته ما طلب.

كيف يستعمل تلك الغريزة في التربية؟

فعلى المدرسين والآباء أن يحولوا نيران الغضب من حالها الأولية إلى نيران شريفة عالية كالغضب للحق والقتال لتصر الضعيف وتأييد المبدأ. والمثابرة في الحصول على غاية بعيدة، وفي تأدية الواجب، وفي الدفاع عن الشرف والكرامة.

أما التمزز أو الاشتزاز فهو انفعال نفسي فطري أولي يتجلى في تصور النفس من كل كربة مستقذر. فهو يشبه غريزة الخوف من جهة النور، ولكنه يخالفها في أن الخائف يهرب مما يخاف منه، والمشتزاز يبعد عن نفسه عادة مصدر اشتزازه، ككل طعام مر المذاق، وكل ما هو لزج زلق، أو هلامي لين، كالديدان والحيات والصفادع والفراء ونحوها، وقد بقيت هذه العادة في الإنسان من أيام أن كان يعيش في العاهات، ومن أعدائه الحيات وما يشبهها من الأشياء الهلامية المؤذية له، وهكذا كل نات ذي طعم أو رائحة ضارة بالإنسان أو سامة له، ولقد بقي من تلك الغريزة في الإنسان الحاضر الاشتزاز مثلاً من إنسان قذر الثياب والطعام، أو غير منتظم في أخلاقه أو كلامه.

كيف يستفيد المدرس من هذه الغريزة؟

إن المدرس يستفيد من غريزة الاشتزاز أن يصور عند تدريس التاريخ الأخلاق الفاسدة كالخيانة والخبث والدماسيس وسوء السلوك بصور قبيحة تشمئز منها النفوس، حتى تشير هذه الغريزة وترتبط بانفعالها النفسي، حتى إذا ما عرضت للمعنى نفر منها وقبحها، بل مج التفكير فيها.

أما غريزة حب الرئاسة والسيطرة، وغريزة الخضوع والانقياد يشبهان من بعض الوجوه غريزتي الغضب والخوف، بل الأوليان تشيران الآخرين، فحب السيطرة يثير الغضب، وغريزة الانقياد والخشوع تثير الخوف. إن غريزة السيطرة والنفوذ والحرية تظهر عند الطفل في مهده، فهو يقاومك إذا أردت تقييد رأيه، وعند الشاب القوي عضلاته، فإنه لا يكاد يتلقى أمراً من غير تدمير مضمير أو طاهر. إن مقاومة الطفل لمن يريد تقييد حريته ومقاومة الشاب المذكورتين مظهران دفاعيان عن هذه الغريزة، وهناك مظاهر هجومية لهذه الغريزة، كأن يسعى الإنسان للتغلب على ما في بيته من الأشياء ويحمله إلى نفسه

ومثل أننا نرى الطفل يأمر الخدم وينهاهم ، ومثل محاولة الصبي أن يكون غالباً سواء في ميدان اللعب بالمدرسة ، ونرى من الصبيان من يحبون الزعامة والرئاسة أو الغلبة في الحديث وهكذا .

كيف يستفيد المرء من هذه الغريزة؟

إن كل عملية عقلية تقف في سبيل المرء أثناء قيامه بأي عمل ما تثير هذه الغريزة فتدفع المرء إلى إظهار قوته أو مهارته حتى يتغلب على هذه العقبة ، فذلك الانفعال النفساني إذ ذاك نسميه تحمساً ، أو عزمًا ، أو جهداً يدفعه إلى المثابرة على العمل .

أما غريزة الانقياد والخضوع فإنها هي الجهة السلبية لحب السيطرة والغلبة ، وهاتان الغريزتان لكل منهما عمل خاص إذا لم تقم به اختل نظام الحياة على مقدار التقصير في ذلك القيام ، فغريزة السيطرة إذا اشتدت وطاشت كان صاحبها صلب العود عنيداً لا ينكص أمام عقبة تقف في سبيله ، وهذه سبيل بعض القادة والحكام وجميع الطغاة ، فإذا ضعفت ومرضت استحالت إلى مشاغبة وتهويش وإيذاء .

وغريزة الخضوع إذا تجاوزت الحد أضحت صاحبها ضعيفاً مطواعاً قليل الثقة بنفسه . إن المدرس الذي بطبع رؤساءه فيفعل ما يوجهه القانون والعرف ، ومن جهة أخرى يسيطر على تلاميذه بحيث يرهبون جانبه مع عاطفة الحب له والميل ، فإن هذا هو الذي ينطبق عليه اعتدال هاتين القوتين فيه . أما ذلك الذي يشك في قدرته على التغلب على فعله ، فإن تلاميذه يسمون للتغلب عليه وقهره والخضاعه لأوامرهم ، ومن أمثلة غريزة الخضوع العاطفة الدينية ، إذ يقيس المرء ضعف نفسه بعظمة الله فيخشم له كل الخشوع .

كيف يستفيد المدرس من هذه الغريزة؟

واجب المدرس أن يراعي النسبة بين هاتين القوتين فيقود الأولى ويوجهها إلى جهة الخير ويحترس من إخمادها أو الوقوف في سبيلها من غير داع يقتضي كبحها ، فتكرر كبحها يدل التلميذ ويحوّله إلى جهات الشر والفساد ، وهكذا عليه أن يبعث في الطفل المطيع المتعجب الثقة بالنفس ، ويحفزه على الإقدام والثبات والمثابرة والتغلب على ما يقف في سبيله ، وهذا هو معنى إيجاد التوازن بينهما .

وأما حب الادخار والاقتناء والتملك فإنها عامة في الحيوان والإنسان ، فنراه في النمل والنحل والسنجاب والطيور ، ونراها في الطفل في سته الثالثة ، وتقوى جداً بين السنة العاشرة والرابعة عشرة ، ولا تترك شاباً ولا شيوخاً لا يعتريها ضعف مدة أمد الحياة .

وإذا رأينا الطفل يجد في جمع قطع الحرق البراقة وقطع الحديد وهكذا ، ورأينا يجمع أنواع الحشرات والزهر والفراش وبعض الطيور والخفريات المختلفة ، فلنحمد له فعله فإن ذلك يبعث فيه :
(١) الشوق للعلم . (٢) والتحمس له . (٣) والاهتمام به . (٤) وحب الطبيعة وتأملها . (٥) وطرق البحث والتنقيب والنظام والنظافة والدقة ، ويكسب التلاميذ معلومات كثيرة في الجغرافيا والتاريخ الطبيعي والفنون الجميلة ، وبذلك تكون الدراسة في المدرسة حية لأنها تمس ما هم يهتمون بجمعه

فصلاً عن الترقى الخلقى والجسماني، والاعتماد على النفس، والمثابرة والصبر والترييض في الهواء الطلق، وصرف وقت الفراغ فيما يفيد بدل إضاعته سدى أو فيما يصرف.

وعلى رجال التعليم أن يكتفوا بالتلميذ من ثملك ما عمله في المدرسة من الأعمال اليدوية، ففي ذلك تشجيع لهم واستثارة لهممهم. وعلى المدرسين أن يوجهوا ما فضل من هذه القوة إلى ثملك العضائل والشرف والعلم وإحراز قصب السبق في ميدان المسابقات الإنسانية، حتى يصرف التلميذ قوته إذا اشتغل بأعماله في إسعاد أمته والإنسانية جمعاء، إذا قدر على ذلك فهذا هو الملك الحقيقي الجدير بالادخار. انتهى.

فلما سمع صاحبي هذا قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، لقد أوضحت هذا المقام إيضاحاً كافياً في تفسير قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَحْكَمُ﴾ ^(١) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ^(٢) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ^(٣) [العلق: ٣-٥]. ولكني أريد أن أسألاً عاماً في هذا المقام. فقلت: سل ما نشاء. فقال: لماذا اخترت موضوع التربية في هذا المقام؟ فقلت: لأن هذه الآية في أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمره الله فيها بالقراءة، وذكر فيها أنه تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، فلا سورة ولا آية أنسب لتربية الأطفال في المنازل والمدارس من هذه السورة وهذه الآية، فشرح الله صدري لهذا الموضوع هنا. فقال: حسن والله، ولكني الآن أجد في نفسي أسفاً وحزناً على أمنا الإسلامية، كيف يسبقنا الفرنجة في هذه العلوم، لا سيما هذا العلم الذي هو أهمها، فهلا كتبت لأمم الإسلام وملوكهم تحضهم على ذلك؟ فقلت: حياك الله ويياك، إن الكتب التي نشرتها من قبل هذا التفسير كلها كتب منشورة في جميع بلاد الإسلام.

ولفوق ذلك كانت رسائل بيني وبين العرب والمعجم، فأما رسائل العرب فمنها خطابان أحدهما: لملك نجد والحجاز عبد العزيز بن سعود، لما منع العلماء نشر التفسير في تلك الأقطار. وثانيهما: لصديقنا يحيى حميد الدين إمام اليمن، لما توفي «سيف الإسلام» نجمه الذي كان بيني وبينه صداقة علمية أوجست أن يأخذ بيد الأمة في تعليمها، وهما مرتبان ترتياً تاريخياً، ومهما خطابان لنفس الأمم الإسلامية: أحدهما: رسالة وجهتها لبلاد الملايو وبلاد جاوة وسومطرة وجميع جزائر الهند الشرقية، وهؤلاء أقلهم عرب وأكثرهم من أهل البلاد، وقد تقدم قريباً، وثانيهما: خطاب لأهل شمال أفريقيا، وهذا سئلخصه قريباً.

وأما رسائل المعجم فهي كثيرة، وأخيراً وصل إلي خطابان سنة ١٣٥١ هجرية من علمائهم: أحدهما من مدينة قم، وثانيهما من مدينة تبريز. وهماك إيضاح ما تقدم كله. فأما خطابي لملك نجد والحجاز فهماك نصه:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من طنطاوي جوهري إلى عبد العزيز بن سعود ملك نجد والحجاز

السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد: فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم

على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وآله وأقول:

إن الأمم الإسلامية اليوم أحوج ما تكون إلى حياة العلم وإتقان العمل، ولقد عاهدت الله منذ نعومة أظفاري لئن عرفت داء هذه الأمة ودواءها لأؤتقن كتباً تكشف الغطاء عن أعين الغافلين، وتساعد الأمراء المجدين، والملوك المخلصين، وتساعدهم في الدنيا والدين، وتحمل الأمم على اتباعهم فيما يأمرون به من العلوم الكونية والصناعات الإنسانية التي أجمع العلماء على أنها فروض كفايات، وتبر السبل لمن نشئت بهم أظفار المستعمرين، فلا عطر بعد عروس ولا مخبأ بعد هوس. وقد حم الأمر ولم يبق في القوس متزع. وجاوز الحزام الطيين، وبلغ السيل الزبي، وهأنا ذا اليوم في العقد السابع من حياتي التي صرفتها فيما عاهدت الله عليه من تأليف الكتب، ومنها «الجواهر في تفسير القرآن الكريم» الذي فيه اتضح اتفاق العلم والدين، وقد سرى في الأمم الإسلامية العرب والعجم، واستأذن في ترجمته أهل البوسنة والهرسك في البلاد النمساوية، كما انتشر في بلاد جاوة وسومطرة والهند والعراق وفارس، وعند إخواننا العرب باليمن ومراكش وما والاها إلى طرابلس، ولقد أجمعوا أنه يساعد المسلمين على مجاراة الأمم المحيطة بهم، بل هم إذا ساروا على هذا السنن سيكونون أعلى في العلوم كعباً وأشرف منزلة من الأمم أجمعين، إذ يصح العلم العصري من واجبات الدين. لقد أثبت التاريخ أن الأمم كلما كانت أقرب إلى البداوة كانت إلى الرقي أسرع، وللعلم أحفظ، وللملك أضبط، وعلى العكس من ذلك، كلما كانت في الترف مغممة، وفي لذائذ العيش منغمسة، تكون خائرة العزيمة، مقصية عن الطرق القويمة، كما جاء في مقدمة ابن خلدون صفحة ٨٤:

فصل: في أن من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القليل في العجم. وفي صفحة ٧٤ ما نصه: فصل: في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضرة. وأيضاً: إن البادية أصل العمران والأمصار مدد لها. وفي صفحة ٧٥ فصل: في أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضرة. ولما أن نهض إخواننا النجديون والحجازيون تحت رايتكم وهم يدعون إلى ما أدعو إليه من سنن السلف الصالح قلت: هذا نصر من الله وفتح مبين، إن هؤلاء يكونون أسرع المسلمين إلى ما نشرته، ولكن أخبرني بعض القادمين أنه صده عن دخول الديار المقدسة بعض الذين عهد إليهم رقابة الكتب الداخلة في البلاد، وأكد لي ذلك أحد أبنائنا الشيخ محمد الغزالي الذي كان مدرساً بالحرم للتفسير، وقال: إنه سأل المانعين عن السبب، فاحتجوا بما فيه من العلوم الكونية المفسرة للآيات القرآنية.

أقول: ولا جرم أن هذه العلوم هي التي تنقص المسلمين اليوم، ووجوبها أجمع عليه جميع علماء الإسلام، ليس من المخجل أن تكون جميع العلوم والصناعات فروض كفايات مثل علم الفقه سواء بسواء وإن امتاز عليها ثم يتجاهلها المسلمون. وبها ارتقت الأمم أجمعون. ألم يجمع علماء الأصول على أن فروض الكفايات إذا تركت كان جميع المسلمين آثمين؟ وهذه الفروض العلمية والعملية هي التي صنفت لها هذا التفسير وفرح به المسلمون، وقد بذلت جهدي فيما أمله في القرون المتأخرة، حتى جاء بحمد الله خالصاً سائعاً للشاربين. لقد وجدت في كتاب الله ٧٥٠ آية في علوم الكائنات وشرحها في التفسير، فأنا أحاج مراقبي الكتب أمامك أيها الملك الجليل وأمام العلماء بحضرتك وأمام الله يوم القيامة، واقرأ: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ١١١].

وأقول: هل المقتضى يكون مانعاً؟ وهل من يساعد الملوك على نهضة أممهم، ويحث المسلمين على أن يخرجوا من إثمهم في فروض الكفايات، ويجعل في نفوسهم شوقاً إلى ربهم وحباً له وطاعة بما يرون من عجائب صنعه يقال له:

رأيتك في الكن لا في الضح أطرق كرا إن النعمة في القرى

ثم أقول: أيها المراقبون. بأي كتاب أم بأية سنة، يدخل تفسيري للقرآن جميع أقطار الإسلام شرقاً وغرباً، وأكثرهم في قبضة المستعمرين من غير ديننا، وتوحد الأبواب دونه في الحرمين الشريفين وسائر بلاد الحجاز ونجد، وتصدون عن قراءته عموم المملكة السعودية وحجاج بيت الله الحرام من سائر الأقطار، مع أنهم يقرؤونه في بلادهم، أليس أهل نجد والحجاز أمس بنا رحماً وأقرب منا نسباً؟ أفليس هذا الضد إذا لم يكن بدليل يكون تقطيعاً للأرحام؟ أليست هذه العلوم هي التي أوجبها القرآن في آخر سورة «التوبة»؟ أوكيست تراث أجدادنا الفاتحين؟ أفلا يحق لنا أن نقول: هذه بصاعتنا ردت إلينا ونحمد الله عليها لا أن نقصها عن بلادنا ونبخسها حقها كما فعل بعض ملوك المرابطين والموحدين ببلاد الغرب وبعض ملوك الشرق، فكل هؤلاء حقر العلم في زمانهم واكتفوا بالقصور، ونفي ابن رشد في زمانهم، وخالفوا سلفهم الصالح، وطاحت علوم المسلمين فاستقبلتها أوروبا.

أجمع المؤرخون أن تلاميذ ابن رشد لما منع العلم بالأندلس انتشروا في أوروبا وترجموها بلغاتهم فكانت هذه النهضة، وأن «سلتر الثاني» بابا روما أدخل سنة ٩٨٠ ميلادية عند الفرجة العلوم الرياضية التي تعلمها من أسلافنا العرب بإسبانيا.

إلى هنا لم نجد نص بقية الخطاب عند الطبع، فسألنا المؤلف عن معنى بقية، فقال: إني قلت: إن ملك نجد والحجاز قد منحه الله قوة بها أمن الناس من المخاوف في طريق الحج، ولكنه لم يؤمن طريق العلم من المخاوف لطالبيه، وطلبت أن أجمع بعلماء نجد والحجاز ليكون الحكم للحجة والبرهان، وختمت الخطاب بالتسليم عليه، وقد كتب ذلك كله في جريدة الأهرام في حينه.

أما خطاب صاحب الجلالة إمام اليمن فهذا نصه:

إلى صاحب الجلالة إمام اليمن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله، أما بعد: فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على رسول الله وآله وأقول:

اجتمع اليوم لقيف من أهل الفضل من أقطار مختلفة، فجاء ذكر الإصلاح في اليمن، فأخذ الشيخ محمد سالم باوزير اليمني من أهالي العيل بالأزهر الشريف والشيخ محمد بن سلم من علماء الأزهر من بلاد الشحر يقصان على الحاضرين قصص أخبار اليمن، وكيف كان الإصلاح الذي قام به المرحوم محمد سيف الإسلام سريع الخطا قوياً متيناً، وما تلا ذلك من اقتضاء أخيه سيف الإسلام الحسين أثره في ذلك وسيره على نهجه بإرشاد جلالته في تهامة، وأن البعثة التي أزمع الأول رحمه الله على إرسالها إلى مصر قد بشرت بوادرها بما يثلج الصدر، ويبعث في النفس السرور، وذلك

بتجاح التلميذين اللذين يدرسان اليوم بالأزهر الشريف وهما: السيد يحيى زبارة، ومحمد أحمد الوشلي، فلقد قرت بهما أعين الأمير محمد سيف الإسلام، وأزمع أن يرسل بعثة مؤلفة من خمسين تلميذاً إلى مصر، وهنا أقول: أيا وإن كنت أعلم من هذا الحديث أن جلالتكم أمرتم أن ينهج الأمير حسين نهج المرحوم أخيه في الإصلاح ومنه هذه البعثة؛ فإني بما لي من العلاقة الخاصة بالمرحوم صديقي الأمير محمد سيف الإسلام، وما كان من الصلة الودية بيني وبينه على يد صديقي الجليل السيد محمد زبارة أمير القصر السعيد؛ لم أجد لي مندوحة في ذلك المجلس من أن أبدي عواطفني نحو ذلك الإصلاح المنشود، وأتمنى أن تقر عيني قريباً بإتمام ما ابتداء صديقي المرحوم محمد سيف الإسلام.

ثم قلت: وليس ذلك فعصب، بل إنني أود أن يعم هذا الإصلاح على هذا النمط جميع بلاد اليمن حالاً قاصيها ودانيها، لم لا؟ ألم يجمع علماء الإسلام قاطبة في علم الأصول على أن جميع العلوم التي نحتاج إليها بحسب الزمان والمكان واجبة وجوباً كفائياً، ألم يقل علمائنا منذ ألف سنة: إن هذه العلوم والصناعات إذا تركت كان العقاب عاماً، فهي كلها واجبة سواء في ذلك الوجوب أدناها كالكناسة والزبالة، أو أوسطها كالإسكان والزراعة والتجارة والحداثة، أو أعلاها كالسياسة وعلم الفقه، إن الزبالة والكناسة فرض كفاية كالبناء والسياسة، وإمام اليمن أمام العلماء - حفظه الله - إمام العلماء. وهو بذلك جد عليم، وهو أعلم العلماء بأن أكبر ذنب في ترك فروض الكفاية منوط بالقادة ورجال الرأي وعظماء الأمم، بل قال جماعة منهم «إمام الحرمين»: إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين لأن فاعله يدفع به الحرج عن الباقيين.

ومما قالوه في المجلس: إن ولى العهد الأمير أحمد سيف الإسلام لما حل به المرض لوفاة شقيقه لم يكن له طبيب إلا من عدن أرسل له بالطيارة، وأنا أقول بأعلى صوتي: أين فروض الكفاية يا علماء الإسلام؟ وأين عهد أبائنا الكرام؟ وأين علومهم ومعارفهم التي نشروها قبل مئات السنين؟ هنالك قال بعض الحاضرين وهو من اليمن أيضاً: إن الإمام حفظه الله يخشى أن تلدنس المدينة الحاضرة تلك النفوس الثينة الطاهرة، فلذلك هو يقدم رجلاً ويؤخر أخرى. فأجبتة وقلت له: هذا عذر مقبول، يقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْنَا الْقَوْلُ فَنْدَمْنَاهَا نَدَمًا﴾ [الإسراء: ١٦].

إن كل أمة أصبحت حكماً من المترفين المنغمسين في الشهوات لا بد من سقوطها في يد الأعداء. إن اضمحلال الأمم يحصل بأحد أمرين: إما بالجهل وإما بالفسق، ويشير للثاني ما جاء في قوم ثمود إذ قال الله فيهم: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَيعَةُ الْعَذَابِ الْهَوْنِ﴾ [فصلت: ١٧]. ولكن تقول: هل كل من تعلم في أمم الإسلام يصبح فاسقاً؟ كلا. ثم كلا. هاهو ذا المرحوم محمد علي باشا الكبير لما أرسل الشبان الأذكياء من الأزهر الشريف إلى فرنسا لم يتركهم مبهللاً، بل أرسل معهم قوامين عليهم يحافظون على دينهم وعوائدهم، فلذلك نجح نجاحاً باهرًا في مدة وجيزة، وبلغت مصر أوج العلا إذ ذاك، وقد قرأنا في تاريخهم أن التلاميذ أمروا أن يرسلوا كل أسبوع ملخصات دروسهم لأبيهم محمد علي، وكان إذا علم بنشاطهم وجدتهم يرسل لهم خطاباً

يسمونه باسم فاكهة ، فيكتب الخطاب بعنوان تفاحة مثلاً فيه ثناء عليهم وظهور العرج منه ، فيفرحون ويجدون . هؤلاء كانوا أشرف رجال في الشرق إذ ذاك ، بماذا؟ بالمحافظة على دينهم وعوائلهم ، وقد ذهب ذلك الجيل الخليل ، وذهب معه جلاله وجماله ورويقه وعزته القعساء .

ولست أقول : إن جلالة الإمام يحيى يخطو نفس خطوات المنغور له محمد علي باشا . كلا . فلكل وجهة هو موليا ، وهو أعلم بالمثل الأعلى الذي يتبعه ، ولكن أقول : حم الأمر ، وبلغ السيل الزبي ، ﴿ أَرَفَتِ الْآرِفَةُ ﴾ ﴿ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴾ [النجم : ٥٧-٥٨] ، لم يبق لأهل الجزيرة وملوكها جميعاً وأمرائها حجة .

لا عذر لكم يا أبناء العم ، ها هو ذا دين الإسلام ، وها هي ذه آراء علماء الإسلام التي أجمعوا عليها والإجماع حجة . أقول بأعلى صوتي : لا بد من قراءة جميع العلوم ومعرفة جميع الصناعات ، فليصرف الأمراء والملوك آخر درهم في الدولة . ثم قلت : من لي بأن أخاطب جميع أمراء نجد والحجاز وحضرموت والشحر وعمان وجميع إمارات الجزيرة . أقول وأقول : يحرم الانتظار . إن إرسال البعث يجب أن يتدنى حالاً على شريطة أن يكون مع التلاميذ رجال من نفس بلادهم ذوو صلاح وذكاء وخبرة ، ليحافظوا عليهم في بلاد دخلتها المدنية كمصر ، فوالله ليس شباب مصر أيام محمد علي باشا بأوفر إيماناً وصلاحاً من شباب اليمن اليوم . ولا مصر أكثر مدنية وترفاً من باريس ، ليست اليمن بالامة التي تستنصر بالعلم ، إن أبناء الشرق يتبعون في سيرهم أمراءهم وملوكهم . فأنا لا أخاف على اليمن ، ولا على جميع إمارات الجزيرة من السقوط في مهواة العسق والصلال . يجب أن يكون إرسال البعث لجميع العلوم والصناعات التي لا تبقي ولا تذر دفعة واحدة . لا فرق بين طب وزراعة وتجارة وسياسة وجميع ما يلزم للحياة من الإبرة إلى المدفع ، ومن الحجر الصلد إلى المعنطيس والكهرباء . ومن القطار وسفن البحار إلى الراديو . كل ذلك أصبح واجباً لا مفر منه .

فلما أتممت مقالي والكل مصفون إلي قال العلامة الجليل صاحب الفصيحة السيد عبد القادر ابن محسن العطاس العلوي مفتي « جهور » بالملايو : إن هذا المقال جامع مانع ، وأنا أرى أن ترسله إلي جلالة الإمام يحيى حميد الدين . وإذا كان ذلك في الصحف السيارة يكون أبلغ ، فأمن الجميع على كلامه فلم يسعني إلا أن أشير هذا الخطاب في جريدة « الجهاد » ذكرى ، وإن الذكرى تنفع المؤمنين . اهـ .

أما خطابي لأهل المغرب فقد ضاق بنا المقام عن إيراده هنا ، عسى أن أكتبه بنصه وفصه في الملحق ، ولكن أخصه هنا للفائدة فأقول : إن هذا الخطاب أرسلته ليتناولوه بخط اليد سنة ١٣٥٠ هـ ، وقد كتبه يوم الجمعة ٦ شوال سنة ١٣٥٠ هـ ، ونقله بعض فضلاء المغاربة ليلة الأربعاء ١٨ شوال سنة ١٣٥٠ هـ ، هذا الخطاب يتضمن :

(١) أن رحمة الله واسعة ، ومنها استمدت الأمهات من السوائم والإنسان رحمتها .

(٢) وهو يجعل بعد العصر يسراً .

(٣) ويجعل لكل داء دواء .

(٤) ولكل خطأ في طعام أو شراب أو نظام مملكة عقاباً في نفس الحياة .

(٥) والدول الظالمة لا فرق بينها وبين السكير والمعرب والمسرّف في ماله ، فكل هؤلاء سريعو العطب والهلاك .

(٦) إن ملوك فرنسا قديماً ظلموا هذه الأمة ، فهي نفسها أذاقت بعضهم سوء العذاب فأهلكتهم كما يهلك السكير والمسرّف . وهكذا إنكلترا مع بعض ملوكها .

(٧) وإذا كانت القاعدة واحدة ونظام الله واحد فإن كل أمة من أوروبا تطلم أمة شرقية في أفريقيا أو في آسيا ، فمما لا شك فيه أن هذه الأمم المظلومة الشرقية العظيمة القدر ، الشريفة المحتد ، العريقة السب ، ستهلك تلك الأمة الظالمة جزاء وفاقاً ، كما فعلت ألمانيا مع بعض أمرائها في القرن التاسع عشر ، وكما فعلت فرنسا مع لويس السادس عشر في القرن الثامن عشر ، وكما فعلت إنكلترا في القرن السابع عشر مع بعض ملوكها ، وكما نرى السكير دليلاً في آخر أيامه حزياً . وقال الله تعالى : ﴿ قَتَلَكَ بِئُوتُهُمْ خَاوِبَةٌ رَبِّمَا ظَلَمُوا ﴾ [الزلزال : ٥٢] .

(٨) وهنا نداء عام لأهل شمال أفريقيا ، ملخصه أنهم أبناء رجال أخرجوا الإنسانية من الظلمات إلى النور . فليجدوا وليعلموا أن الله نصير المظلومين .

(٩) وهنا تذكيرهم بأنواع العلوم التي يقرؤونها ، وإنفاق الأموال في سبيل ذلك

(١٠) وتأكيد ذلك بكلام خطابي .

(١١) وتبيان أن عثمان رضي الله عنه أنفق مالا كثيراً . وكذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهم

أجمعين .

(١٢) وهنا تذكير لأهل شمال أفريقيا خاصة ، ملخصها أن قرطاجنة في شمال أفريقيا كانت هي الشوكة التي تشوك دولة روما بإيطاليا قبل الميلاد . وكان سكانها سبعمائة ألف ، فأراد الرومان القضاء عليها فحاربوها سنة ٢٦٤ ق . م . وكان قائد القرطاجيين « أنيبال » ، فهاجم روما بإيطاليا وهزم جيش الرومان المعتدي وأحاط بروما . ولكن هجم الشتاء فمنعه ، فمأذا حصل بعد ذلك ، سلط الله على عسكر « أنيبال » نار الشهوات بعد ذلك النصر ، فأكبوا على اللذات والشهوات ، فلما ولى الشتاء هجم الروم عليهم فمزقوهم شراً ممزقاً ، وفر أميرهم ، هنالك زحفت روما على قرطاجنة فخربتها سنة ١٤٩ ق . م . إذن لا يكسر شوكة الشرقي إلا شهواته ، ولا عدو لأهل الشرق إلا نفوسهم ، وبعد ذلك القرن بثمان قرون وقد أسلم أهل شمال أفريقيا وبالإسلام اتحدوا وكرروا كرة أخرى على أوروبا فاخترقوا أسبانيا ، فماذا حصل ؟ أصابهم داء الشهوات فتخاذلوا أيضاً بعد وقتلوا . فأخرجهم من الأندلس الملك « فرديناند » وزوجته « إيزابلا » وطردهم إلى شمال أفريقيا ثانياً كما فعلت روما بهم من قبل ، إذن لا داء لأهل شمال أفريقيا وجميع المسلمين إلا الشهوات ، فهي التي طردتهم من روما أولاً ، وهي التي طردت المسلمين وهم الجزء المهم منهم بعد ثمانية قرون من احتلال ملاد أسبانيا بالأندلس ، والله يقول : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا إِبْرَاهِيمَ إِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا جُلُودَ الْيُونَنَ وَصَنَابَ وَعَدَا مُتَعَمِلًا ﴿١﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَلْفَ كَفَرٍ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّ أَحْسَنَ

لَحَسَنَةً لِّأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُئَرُوا وَلِيَوَسَّعُكُمْ وَلِيَتَخَلَّوْا الْمَسْجِدَ حَتَّىٰ
 دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَنُوا تَتْبِيرًا ﴿٤﴾ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدتُمْ ﴿٥﴾ [الإسراء: ٤-٨]
 وهناك قواعد للاستقلال الذاتي، وكيف يحفظ الملك إلى آخره. وعسى أن أكتب نفس الخطاب في
 ملحق هذا التفسير إن شاء الله تعالى.

فلما سمع صاحبي ذلك قال: هذه حديقة علمية تفرح القلب وتشرح الصدر، فهل تزيد
 سرورنا بما يناسب ذلك مما يرد عليك؟ فقلت: هذا أمر يطول شرحه. فقال: هذا يوم له ما بعده، فقل
 ما وصل إليك مع الإيجاز. فقلت: مما ورد إلي خطابان في سنة ١٣٥١ هـ، أولهما من العلامة عبد
 الحسين زين الدين القمي الأستاذ بالجامعة العلمية بقم. «قم إيران» المدرسة الناصرية، وهو مكتوب
 في كتابي «التاج المرصع»، وملخصه أن العلامة المذكور قد طلب منه الأئمة المجتهدون والعلماء أن
 يرسل لي خطاباً للشكر على نشر التفسير - ولا شكر على واجب - وأنه قام بذلك بالبيان عنهم وعن
 نفسه، وطلبوا أن أكون واسطة في تسهيل وصول الكتاب إلى بلادهم، فسارعت إلى مقابلة الوزير
 المفوض للدولة إيران بمصر، فأجاب طلبتي وقرر أنه سيعمل كل جهده في إزالة الحواجز التجارية
 لوصول الكتاب. وكل هذا مشروح في آخر كتابي «التاج المرصع». وثاني الخطابين من «تبريز»
 بالدولة الإيرانية أيضاً، وملخصه يرجع إلى أنهم ترجموا تفسير «العائجة» وخطب بها أعظم خطيب
 في المسجد الجامع هناك في رمضان سنة ١٣٥١ هـ، وهو مرسل من العلامة هاشم منصور تقي زاده.

فلما سمع صاحبي ذلك قال: حمداً حمداً وشكراً لله تعالى، العجم والعرب وبلاد الملايو
 والحجاز واليمن كل هذه تكون بينك وبينهم المواصلات في نفس هذه الحياة، إن هذا للهو الفضل
 المبين، فاقرا: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَتْلُوَنِي أَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرْ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ
 كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ [النمل: ٤٠]، فقرأتها وقلت: الحمد لله. انتهى تفسير سورة «العلق»،
 والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة القدر

هي مكة

آياتها ٥ ، نزلت بعد سورة عبس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾
تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ ﴿

مقدمة

هذه السورة فيها أن القرآن ابتداء الله إنزاله في ليلة القدر . ثم تتابع نزوله منجماً في ثلاث وعشرين سنة ، فهذه الليلة التي هي مبتداء نزول القرآن خير من ألف شهر ، أي : خير من زمن كثير جداً . فهذا التعبير كذكر سبعين في قوله تعالى : ﴿ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ [التوبة : ٨٠] وإنما فضلت الزمان الكثير لأن طول الحياة لا قيمة له إذا لم يتبعه الكمال ، والكمال إنما يكون بالحكمة والعلم اللذين بهما يوحى إلى الأنبياء ويليهم الصديقون الخ . والوحي والملمهم هم الملائكة ، والملائكة لهم عملان : عمل في نظام العالم وأحكامه بأمر ربهم ، وعمل أعلى . وهو أنهم ينزلون بأمر ربهم ليعلموا العباد . والملائكة في تلك الليلة يكون لهم عمل أعظم مجهول للناس ، وليس لهم به علم إلا ما جاء في الشريعة والأحاديث الصحيحة . وتلك الليلة كلها سلامة وأمان . أو أن الملائكة يكثرون السلام على المؤمنين خصوصاً الصالحين وأهل الطاعة ، والذين في المساجد من حين غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر . وأعم الأقوال في تلك الليلة أنها مجهولة ليجد الإنسان في جميع حياته ، فلقد تكون ليلة غير معلومة للناس يفتح فيها على امرئ . وغيره غافل . وجهل هذه الليلة نعمة كجهل نهاية العمر وجهل يوم القيامة . كل ذلك نعمة من الله على العباد . والمقصود من هذا الاجتهاد .

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ﴾ أي : القرآن ﴿ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ أي : ابتدأنا نزوله فيها ، ويقال : إنه نزل جملة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ، ومعنى ليلة القدر : ليلة الشرف ، لشرفها على سائر الليالي ، أو الضيق ، لأنها هي الليلة التي تضيق الأرض بالملائكة النازلين فيها . ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾ أي : لم تبلغ درايتك درجتها وفضلها ، وبين ذلك فقال : ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ ليس فيها ليلة القدر ، وذلك لتزل الملائكة والروح فيها . وفصل كل أمر حكيم . وروي في تخصيص هذه المدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر ، فعجب المؤمنون وتقاصرت إليهم همهم ، فأعطوا ليلة هي خير من مدة ذلك الغازي . ﴿ تَنْزِيلُ

الْمَلَائِكَةُ ﴿ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ وَالرُّوحُ ﴿ أَي : والرحمة ، أو : خلق من الملائكة لا نراهم ، أو : جبريل ، ﴿ بِهَا يَأْتِيهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴾ أَي : تنزل من أجل كل أمر قضاء الله في تلك السنة . وهاها وقف ، وقوله : ﴿ سَلَامٌ ﴾ أَي : ما هي إلا سلامة ، أي : لا يقدر الله فيها إلا السلامة ، أو أن الملائكة يسلمون على المؤمنين فيها بكثرة كما تقدم ، ﴿ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ أَي : إلى وقت طلوع الفجر ، فهؤلاء الملائكة لا يسلمون على الكفار . انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها ، والحمد لله رب العالمين .

لطيفتان إحداهما عملية والأخرى علمية :

ولنبدا بالعملية لأن الأحاديث الصحيحة كثيرة فيها :

اللطيفة الأولى: في العمل

قد جاء في أحاديث البخاري ومسلم : « أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ويحيي الليل ويوقظ أهله ويجد ويشد المئزر » . ولمسلم : « أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره » . وأيضاً جاء في روايتهما : « أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ، ثم اعتكف أزواجه بعده » . وفي روايتهما أيضاً : « أنه اعتكف العشر الأوسط من رمضان أيضاً » وأنه كان يقول : « تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان » وفي رواية مسلم : « أنه صلى الله عليه وسلم قال : أريت ليلة القدر فأيقظي بعض أهلي فسبنا فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان » . وفي بعض الأحاديث ما يشير إلى أنها في الوتر من العشر الأخير من رمضان مثل ٢١ - ٢٣ - ٢٥ - ٢٧ وهكذا ، والله أعلم .

والمهم في هذا أن تنظر إلى نتيجة ، فليس للعلم قيمة إلا بالعمل ، وإذا مرت هذه السورة على المسلم وهو يتخطى في الأقوال ولا يدري ما يعمل ، وما المقصود والنتائج من هذا كله ، فنقول : النتائج ظاهرة ، ذلك هو الجهد والاجتهاد في العبادة والإخلاص طول الحياة . فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمين الوقت ، والعلماء اختلفوا والله ربهما . فماذا يراد بهذا ؟ يراد أن نجعل الحياة كلها جهاداً عسى أن ننال تلك الليلة ، ومتى ظفرنا بها كانت السعادة العظمى فلا شقاء بعدها . وأفضل الأوقات للمعادات شهر رمضان تجرع فيخلو البطن فيصحو العقل فيخف الثقل عن النفس فتستعد لقبول الأفكار اللطيفة عن الملائكة . ولتعلم أن جميع العلوم والآراء الشريفة من عالم الملائكة المحيطين بنا . فإذا كان الحيوانات الربائية والجراثيم المعدية قد أحاطت بنا للإضرار والهواء والنور والماء أحاطت للإصلاح ؛ فهكذا هناك عالمان : عالم كالماء والهواء لإفاضة العلوم ، وعالم كالجراثيم المعدية لإفاضة الشر وهم الشياطين ، فهذا العالم المسمى ملائكة لا يتسنى له أن يلقنا بالإلهام الجميل إلا عند صفاء نفوسنا ، وأي صفاء أطف من صفاء شهر رمضان ، فهذا هو السر في التماسها في العشر الأواخر

ثم إن الاعتكاف في هذا الشهر يقصد منه الخلوص من هموم الدنيا وأحوالها وشهواتها . ولذلك تجدد في شروط المعتكف ألا يقرب النساء . كل ذلك ليشارك العالم الروحي . فتستعد نفسه للفيض فيفاض عليه العلم والأخلاق الجميلة كما يفاض الري من الماء . والمرضى من الجراثيم المعدية ، وفي هذه الأحاديث ما يقيدنا أن التورع والتتحي عن هذه الشهوات والإكباب على العبادة والذكر ؛

يعطي النفوس قوة لا يعرفها الناس، وكلما كان الإنسان أصفى ذهنًا وأقل عوائق كانت نفسه إلى ذلك العالم أقرب، اهـ.

اللطيفة الثانية: في العلم

اعلم أن الله أنزل القرآن في شهر رمضان كما في سورة «البقرة»، وفي هذه السورة أنه أنزل في ليلة القدر، فهذا دليل أن القرآن أنزل في ليلة القدر التي كانت في رمضان، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعب في عار حراء، وهو لم ينزل عليه الوحي إلا بعد ما كملت نفسه وقويت روحه، وإلا فكيف يقابل العالم الجسماني العالم الروحاني ولا مناسبة بينهما، فلا زالت نفسه تصفو وعقله يرتقي حتى ناسب عالم الملائكة، فابتدأ نزول القرآن وعالم الملائكة ليس بعيداً عنا، فهو كعالم الهواء بل هو ألطف، فيكون ألزم، ولكتنا نحن محجوبون عنه كما حجب الجبال عن علم العلماء، وحجبت الطيور والأنعام عن علم الإنسان، وذلك لعدم المناسبة، فالمدار في العلوم على المناسبة والمشكلة، ففي الليلة التي تنهى كماله فيها تنزلت الملائكة عليه وأدرك سر هذا الوجود. وهذه هي السعادة، وأي سعادة أكثر من أن يكون الإنسان قد وصل إلى متهى ما يصل إليه الواصلون بإفاضة الخير وهو العلم على نوع الإنسان. وبإدراك الآخرة والأولى وسرهما، وليست السعادة ما يظنه الجاهل أنه يدعو الله بالمال والغنى فيعطيه، فهذا نظر قصير، فقد جاء في السور السابقة أن الغنى ليس دليلاً على رضا الله، ولا الفقر دليلاً على غضب الله. فليكن مطلب المرء إذن هو ما قاله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قالت: «يا رسول الله، إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من أن أكون من عبدة العفو فاعف عني»، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، فهذا الحديث يرمي إلى أن المقام مقام ارتقاء الروح، فلا مناسبة بين نزول الملائكة وبين اتساع الرزق، فالرزق واتساعه رعا أضاع فرصة القرب من الملائكة فلا يلهم، فليجد الإنسان في صفاء نفسه وفي الذكر والفكر عسى أن يقترب من عالم الحكمة.

موعظة وحكمة

هأنذا عرفت أن ليلة القدر فيها نزل القرآن، وذلك بعد كمال من أنزل عليه القرآن، فمن الآن خذ في الحكمة والعلم وصفاء النفس، ومتى تم كمالك صرت من العالم الروحي مناسباً للملائكة. ومتى نلت ذلك فهناك خلصت من عالم المادة وإن كنت فيه، فتلک ليلة لا نظير لها خير من جميع الدهر لا من ألف شهر، فاسأل الله كمال النفس فيها تلهم إلهاماً صحيحاً لا خيالياً، وذلك بالعلم والصلاح معاً. ومتى تم ذلك أفيضت عليك العلوم على حسب مقامك ومركزك في الاجتهاد والاستعداد، ومتى عرف الحقيقة الإنسان فهي نفس السعادة، لأنها تجعله راضياً عن ربه وعن الوجود، فالسورة للمجد في العبادة عسى أن ينال المجد العلم، والعلم بحقيقة هذا الوجود سعادة قصوى، فإذا قدرت أن تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتك فتصل إلى صفاء الذهن وصقل العقل والتحلي بالعلم لتفيض على الناس وأنت مطمئن القلب فافعل، فالملائكة إن لم تنزل عليك عياناً فقد أنزلت على قلبك تياناً لتتفع العالمين. انتهت اللطيفة الثانية، والحمد لله رب العالمين.

جوهرة في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾

في يوم الأربعاء من أيام شهر ذي القعدة سنة ١٣٥١ هـ، ١٥ شهر مارس سنة ١٩٣٣ م حضر صاحبي العلامة الذي اعتاد معادثتي في هذا التفسير، فقال: أولاً: لقد تضاربت أقوال العلماء في تعيين ليلة القدر، فأيهم أحق؟ ثانياً: إن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عظة لنا فما العظة بليلة القدر؟ فقلت: لأجيبك على السؤالين معاً بكلام جامع إن شاء الله تعالى، فأقول: ألم يثبت في هذا التفسير بالعقل وبدراسة علوم دياننا الجميلة أن كل مخلوق فيها من ذات وصفة وحركة وسكون لحكمة. قال: بلى. قلت: إذن هذا يقين. قال: نعم. قلت: إذا ثبت هذا لمن قرأ هذه العلوم أفلا تحدثه نفسه فيقول: لِمَ خلق الإنسان وهو جزء من هذه الدنيا؟ فقال: بلى تحدثه بذلك. فقلت: إذا كان خلق ليموت فقط فذلك مخالف لقاعدة هذا الوجود، إذن هو مخلوق ليقى، وهذه الحياة درس يتلقاه في سفره. قال: نعم. قلت: فخبّرني أي شيء يكون أعظم قدراً عند المسافر في طريق حياته؟ فقال: كل ما أعانه على سفره. فقلت: وأي شيء يعظم في عين هذا المسافر؟ فقال: رقي نفسه الذي يعينه على طريق سفره بعد فراق هذه الأرض، ولا جرم أن رقي النفس إنما يكون بالهداية العلمية والعملية. فقلت: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن في ليلة من شهر رمضان، ولا شيء في نظر النبوة أعظم من القرآن والتعليم والهداية، فهذه أعظم الليالي عنده لأنها الليلة التي أعطي فيها كل ما يريد لرقى نفسه ولرقى أمته. قال: نعم. قلت: فهل المال والولد والصحة والجمال والمالك والنعمة والحظوظ العاجلة توازي شيئاً مما نزل في هذه الليلة؟ فقال: كلا. ثم كلا. فقلت: إذن كل مؤمن كامل في الأرض له وقت فيه يهتدي قلبه ويعرف الحقائق ويفهم المقصود من هذه الحياة، ويتوجه نفسه إلى المعالي فيحرق اللذات والشهوات والمال والمتاع. وينصرف بكلية إلى رقي نفسه وأمته، فهذا الوقت يكون عنده أعظم الأوقات في حياته. قال: نعم والله. فقلت: إذن هما أمران يجب أن يعلمهما، وهما أولاً: كل ما يقوله الجاهلة والعامة من أن ليلة القدر تجاب فيها المطالب كالمال والولد والجاه واللذات والمتاع لغو وباطل، لأن هذا كله لا يعين على السفر. فقال: نعم والله. ثانياً: قلت: وهذه الهداية ربما تكون في شهر رمضان، وربما تكون في غيره، وليس لها وقت معين، فهذه الساعة التي فيها تلك الهداية واستيقاظ النفس هي ساعة قدره، وإنما ذكر الليل لأنه وقت التجلي والبركات، ورمضان شهر فيه بركات خاصة، وعليه تكون جميع أقوال العلماء في تعيينها صحيحة، فهي تكون كثيرة في رمضان لا سيما في العشر الأخير منه، وتكون في السنة كلها، وليلة القدر دائماً حاضرة والناس يهتدون في كل وقت.

ثم سأته قائلاً: ما قيمة هذه الليلة؟ فقال: إذا نال الإنسان هذه النعمة فهي خير من آلاف آلاف السنين، بل من هذه الدنيا من مبدأ وجودها إلى ذهابها، فقلت: إذن التعبير بألف شهر رمز لذلك، بل هي خير من ألف سنة وألف ألف سنة. فقال صاحبي: حسن والله قد قنعت وفهمت. فقلت: الحمد لله رب العالمين. وبهذا تم الكلام على سورة «القدر». انتهى.

تفسير سورة البينة

هي مكة

آياتها ٨، نزلت بعد سورة الطلاق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُتَفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿٢﴾ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ﴿٣﴾ وَمَا تَفَرَّقُ الَّذِينَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾ وَمَا أَمَرُوا إِلَّا ليعْبُدُوا اللَّهَ عَظِيمًا وَلِيُقيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾﴾

يخبرنا الله في هذه السورة أن الذين كفروا بنبيينا صلى الله عليه وسلم من العرب عبدة الأصنام ومن أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، لا يتركون ما هم عليه من عبادة الأصنام واتباع الديانات المعروفة إلا إذا أرسل الله لهم رسولا، فلما أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم آمن بعضهم وكفر بعضهم، فإذا تفرق العرب فكفر قوم وآمن قوم فكيف يتصرف أهل الكتاب، ووصفه في كتابهم أنهم مأمورون، وفي دينهم أن يعبدوا مخلصين مؤمنين بجميع الرسل، مائلين عن الأديان الباطلة، وقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم ذكر جزاء القسمين من الجنة والنار.

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ اليهود والنصارى إذ أخلدوا في صفات الله، وقوله: «من» للتبيين، ﴿وَالْمُشْرِكِينَ﴾ وهم عبدة الأصنام ﴿مُتَفَكِّينَ﴾ عما كانوا عليه من دينهم ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ الحجة الواضحة، وأبدل منها للبيان قوله: ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ﴾ وهو محمد صلى الله عليه وسلم ﴿يَتْلُو﴾ يقرأ ﴿صُحُفًا مُطَهَّرَةً﴾ أي: كتب مبرأة من الباطل ومن الكذب والروبر، ﴿فِيهَا﴾ في الصحف ﴿كُتِبَ قِيمَةٌ﴾ مكتوبات مستقيمة ناطقة بالحق ﴿وَمَا تَفَرَّقُ الَّذِينَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ﴾ عما كانوا عليه بأن آمن بعضهم وكفر بعض ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ﴾ المذكورة، لأنهم كانوا من قبل النبوة يقولون: سيأتي النبي الموعود مفتخرين به، فلما جاء كفروا به، وهذا يحالف ما في كتابهم

﴿ وَمَا أَمْرًا ﴾ في تلك الكتب ﴿ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ لا يشركون به ﴿ حَقَّاءَ ﴾ مائلين عن العقائد الزائفة ﴿ وَيُحْيِمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ﴾ ولكنهم حرفوه وعصوا، ﴿ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ أي دين الملة القيمة، وهو دين الحق المستقيم الذي لا عوج فيه. ﴿ إِنَّ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِيدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴾ أي شر الخلق فلذلك استحقوا دخول النار. ﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ تفسيره ظاهر، ﴿ جَزَاءُ هُمْ بِعَدْوِيَّتِهِمْ جُنْتُ عَذَابٍ ﴾ إقامة ﴿ تُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ بقبول أعمالهم ﴿ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ بثوابها ﴿ ذَلِكَ ﴾ الرضا ﴿ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ أي لمن خاف ربه في الدنيا وانتهى عن المعاصي انتهى التفسير اللفظي للسورة.

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك ﴿ لَمَّا كُنِ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ [البينة: ١]. قال: وسعاني؟ قال: نعم، فبكى. وفي رواية أيضاً قال: «إن الله أمرني أن أقرأ لك القرآن. قال: الله سعاني لك؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. قال: فذرفت عياء»

تذكرة في آية ﴿ لَمَّا كُنِ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾

أنواع المشركين في زماننا كثيرة، فهي الحبشة مثلاً: (١) سكان الشواطئ يعدون الأشجار، وفي كل سنة يلعبون جذوع تلك الأشجار بالسمن ويقفون حولها، وهم يرقصون ويغنون مختلف الأغاني، وبعضهم يتناول المشروبات كالخمر واللبن وغير ذلك. (٢) ومنها عبادة بتشديد الباء - الجمال والنور والنار، وهؤلاء في بلاد الصين. (٣) وبعض الصينيين يعبد الماشية والدواب. (٤) وهناك مذهب «لوتزا» في الصين أيضاً وأصحابه زاهدون لا يتزوجون أبداً. يقول المؤلف: هذه الجملة مقتبسة من حديث لرئيس البعثة الصينية الأزهرية يوم ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٣١م مذكورة في الأهرام. وعسى أن نكتبها بتمامها في الملحق إن شاء الله تعالى.

لطيفة في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾

اعلم أن مجرد الإيمان لا يكفي في الخشية، ولذلك خص الله سبحانه وتعالى رضوانه على العبد ورضوان العبد عليه بأن يخشى ربه، وخشيته لها طرق أهمها ما جاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨]، وهم الذين يفكرون بالجيال وألوانها، وفي الثمرات وأنواعها، وفي الناس وأشكالها وأعضائها، وفي الحيوان وإبداعه، فالناظر لهذه العجائب من حيث نظامها لا من حيث الانتفاع بها وحده يجد في نفسه رضاء عن كل ما يصنعه الخالق، لأنه يتحقق أنه لا يفعل إلا مصلحة في الموت والحياة، والمنع والعطاء. ومثل هذا غالباً يكون راضياً عن ربه وربه راض عنه. ولذلك جاءت هذه السورة عقب سورة «القلر» التي تشير على الإنسان ألا يضيع وقته هباءً منثوراً. عسى أن يفاض عليه العلم، وقبل ذلك سورة «العلق» التي فيها إبداع الصنع الإلهي في الجسم الإنساني الذي من تأمل فيه وتأمل أمثاله رضي عن ربه. هذا هو الذي يعلم من هذا الترتيب. انتهى تفسير سورة «البينة»، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة الزلزلة
هي مكة
آياتها ٨، نزلت بعد سورة النساء
بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ ﴿ وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ ﴿ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ﴾ ﴿ يَوْمَئِذٍ تُخْبِرُ أَخْبَارَهَا ﴾ ﴿ بِأَنَّ رَيْكَ أَوْخَىٰ لَهَا ﴾ ﴿ يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لَّيُرَوَّا أَعْمَلَهُمْ ﴾ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ ﴿

في هذه السورة ذكر اضطراب العالم يوم القيامة ودهشة الناس . ثم يرون أعمالهم فينالون جزاء الخير والشر ، وهذا تفسير السورة .

التفسير اللفظي

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ أي : اضطرابها المقدر لها عند النفخة الأولى أو الثانية ﴿ وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ كنوزها وموتاهها ، والاتقال جمع ثقل ، وهو متاع البيت . ﴿ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ﴾ أي : ما لها زلزلت هذه الزلزلة ولعظت ما في بطنها ، وإنما يقول الإنسان ذلك لشدة بهره من فداحة الخطب وعظم الأمر ، ﴿ يَوْمَئِذٍ تُخْبِرُ أَخْبَارَهَا ﴾ أي : تحدث الخلق بلسان الحال ما لأجله زلزالها وإخراجها كنوزها وموتاهها ، وذلك التحديث بسبب إيعاء ريك لها بأن يحدث فيها ما دلت به على الأخبار ، وهذا قوله : ﴿ بِأَنَّ رَيْكَ أَوْخَىٰ لَهَا ﴾ ﴿ يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ﴾ أي : يصدرون عن مخارجهم من القصور إلى الموقف متفرقين ، فمسهم أهل اليمين ومنهم أهل الشمال ، ﴿ لَّيُرَوَّا أَعْمَلَهُمْ ﴾ أي : جزاء أعمالهم ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ هي النملة الصغيرة أو الهباء ﴿ خَيْرًا ﴾ تميز ﴿ يَرَهُ ﴾ أي : ير جزاءه خيراً . ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ وهاتان الجملتان تفصيل « ليروا » الخ .

لطيفة في قوله تعالى : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾

نذكر في هذه اللطيفة ما جاء في إحدى جرائدنا المصرية بتاريخ ٢٧ يوليو سنة ١٩٣٠ م ، فقد جاء

فيها تحت العنوان التالي ما نصه :

نكبة الزلزال في إيطاليا

روما في ٢٦ يوليو لمراسل الأهرام الخاص: وردت اليوم أنباء مناطق الزلزال تدل على اتساع النكبة وعظم الأضرار. فهناك ثمانية عشر إقليماً حل بمنازلها الدمار في ولايات: أفالينو، وباري، ونيونتو، وكامبوياسو، وفوجيا، و نابولي، وشالرنو. ويوجد ١٤٢ بلدة أصيبت بكثير من الضرر، ويؤخذ من الأخبار الرسمية أن عدد القتلى بلغ ١٨٨٣، ومن بواعث الأسف أن هذا العدد سيزيد كلما استخرجت الجثث من تحت الأنقاض، ويجري هذا العمل ببطء لكثرة عدد المنازل المتهدمة، وبسبب سوء حالة الطرق والمواصلات في بعض الجهات، وهناك منازل أصيبت بعطل شديد، حتى إنها مستهدفة للسقوط بين حين وآخر، كما حدث لمباني سجن « ملفي » التي نقل المسجونون فيها إلى « فوجيا ».

وقد وصل دوق درست ودوقة بويل إلى أفالينو لزيارة الأماكن المنكوبة، وسافر الملك أمس من كونيو واجتاز بعد الظهر بقطار خاص منطقة فوجيا، وبعد ما اطلع على الأخبار الأخيرة عن حالة الجهات المنكوبة واصل سفره إلى منطقة « ملفي »، وقد كان حضور جلالاته مشجعاً للسكان ومعزياً لهم، وكان استقبالهم لجلالاته مؤثراً جداً، وستجتمع الوزارة للسحت في التلابير التي يجب اتخاذها إزاء هذه الحالة.

روما في ٢٧ يوليو لمراسل الأهرام الخاص: يؤخذ من الأخبار الواردة اليوم من المناطق التي اجتاحتها الزلازل أن عدد الموتى بلغ ٢١٤٢ وعدد الجرحى ٤٥٥١، ولكن لا مدوحة عن مواصلة البحث والتفتيش في المناطق التي لم يتمكنوا من بحثها بسبب سوء الحالة الجوية وسوء المواصلات، لذلك ستكون الأرقام النهائية للخسائر أكبر مما ذكر، ولكن لا يمكن تحديد ما، والمنازل المتهدمة إلى الآن كثيرة، ولكن هناك مازل كثيرة متداعية ولا مدوحة عن هدمها، وتقرر أن الذين نجوا من الزلزال لا ينزلون في أكواخ من الخشب بل تحت الخيام منتظرين ترميم منازلهم التي دمرت بالزلزال.

روما في ٢٦ يوليو لمراسل الأهرام الخاص: دل الإحصاء الرسمي الأخير على أن عدد القتلى بلغ ٢١٤٢ شخصاً، وعدد الجرحى ٤٥٥١ في حوادث الزلازل الأخيرة.

روما في ٢٥ يوليو لمراسل الأهرام الخاص: نزلت كارثة جديدة بإيطاليا، وهي لما تكعكف دموعها عن مصيبتها في نابولي، فقد هبت زوبعة هائجة في منطقة ميلانو والسندية ومقاطعة تريفيزيا وألحقت بها أضراراً جسيمة، وكان عدد القتلى في مقاطعة تريفيزيا وحدها ٢٢ وأكثر من ١٠٠ جريح، وانقطعت المواصلات بين الجهات المنكوبة وباقي الجهات، ولا يمكن تقدير مجموع عدد الضحايا والمنازل المتهدمة، والأضرار التي لحقت ميلانو وفينيزيا كبيرة جداً. انتهى الكلام على الزلزال، والحمد لله رب العالمين.

لطيفة في قوله تعالى: ﴿مَنْ يَمُتْ يَمُتْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا مِّنْهُ﴾

روي أن جد القرزدي أثناء ليستقره فقرأ عليه هذه الآية. فقال: حسبي حسبي، وهي أحكم آية، ويسمونها الجامعة.

بهجة العلم في سورة الزلزلة

يعجب الإنسان من هذه السورة في زماننا كيف كان الناس الآن يستخرجون الفحم من الأرض وكذلك البترول، وبهما إيقاد النار، وفي الأرض كهرباء كما في الجو. ثم كيف كان هذا الزمان قد كثر فيه استخراج الدقائق من الأرض، مثل أننا في مصر وجدنا أربع مدائن شرقي الأهرام في نحو ألف فدان، وكل مدينة لهم، وهكذا في جميع الكرة الأرضية يبحثون عن مكنون الأرض ويستخرجون الكنوز. والناس الآن يتساءلون: ما هذه الثورة الفكرية الإنسانية؟ ما هذه النهضة؟ ما مستقبل الإنسان؟ ولا جواب.

ولكن العقول الإنسانية اليوم ظهرت فيها بوادر الابتداع والاختراع، وهذا فيه معنى الإلهام العام. ويظهر أن الناس اليوم مقبلون على أيام العدل بحيث لا يعطل فيها أحد، وكل امرئ يكون مسؤولاً عن قوته وله عمله الخاص به، ومن ترك العمل حرم كل شيء.

ألمست ترى أن هذه السورة وإن كانت واردة لأحوال الآخرة تشير من طرف خفي إلى ما ذكرناه في الدنيا، فالأرض الآن كأنها في حال زلزلة، وقد أخرجت أثقالها كنوزها وموتانا وغيرها، والناس الآن يتساءلون، وما هم أولاء يلهمون الاختراع، وما هم أولاء مقبلون على زمان تنسيق الأعمال بحيث تكون كل أمة في عمل يناسبها، وكل إنسان في عمله الخاص به ويتنفع به. انتهى تفسير سورة «الزلزلة».

تفسير سورة العاديات
هي مكية
آياتها ١١، نزلت بعد سورة العصر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ ﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾ ﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾ ﴿فَأَثَرُنَّ بِمَنْعًا﴾ ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ ﴿وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ ﴿إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾

في هذه السورة أقسم الله بخيل الغزاة تعدو فتصبح ضبحة، وذلك هو صوت أنفاسها عند العدو، وتوري النار، أي: تعرجها، كما يقدح الزند فيوري، وتغير بأهلها على العدو وقت الصبح، فتهبج بذلك الوقت غباراً، فتوسط بالعبارة جمعاً من جموع الأعداء: هذا هو المقسم به، والمقسم عليه: إن الإنسان كفور لنعمة ربه، وإن الإنسان يشهد على نفسه بذلك، وأنه لحب المال قوي مبالغ جداً، ثم حذره من ذلك بأن ما عمله سيجازي عليه يوم القيامة، وأن الله عليم به.

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ أي: أقسم بالخيل العاديات حال كونها ضابحة ﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾ توري نار الحياحِب وهي ما ينقدح من حوافرها. ﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾ تغير على العدو ﴿صُبْحًا﴾ في وقت الصبح ﴿فَأَثَرُنَّ بِمَنْعًا﴾ فهيجن بذلك الوقت غباراً ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ﴾ بذلك الوقت أو بالغبار ﴿جَمْعًا﴾ من الأعداء ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ لكفور ﴿وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ﴾ على كنوده ﴿لَشَهِيدٌ﴾ يشهد على نفسه، ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ وذلك بضعف حب عبادة الله تعالى. ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ﴾ الإنسان ﴿إِذَا بُعْثِرَ﴾ بعث ﴿مَا فِي الْقُبُورِ﴾ من الموتى ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ أي: جمع محصلاً في الصحف وميز ما فيه من الخير والشر، ﴿إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ لعالم فيجازيهم على أعمالهم من الخير والشر.

ومعلوم أن الله عالم بهم في كل وقت لا يومئذ فقط، ولكن التقيد لأجل الجزاء إذ ذاك. أقسم الله بالخيال الموصوفات بما ذكر على أن الإنسان يكفر بنعمة الله، وهو معترف بذلك، وأنه معرم بالمال. لعمرى أي مناسبة بين القسم والمقسم به، يقسم الله بالشمس والقمر والكواكب والنهار والليل على وحدانيته وعلى البعث، ولكن هنا أي مناسبة بينهما، فاعلم أن هذا المقام مقام جهاد، والجهاد تعقبه الغنائم غالباً، وقد تقدم في هذا التفسير نقل حديث من صحيح البخاري نحوه إنه صلى الله عليه وسلم خطب قائلاً: «إن أخوف ما أخاف عليكم ما يعتج عليكم من زينة الدنيا» الخ. وفي حديث آخر: «إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستحلفكم فيها فناظر كيف تعملون».

ولقد غزا المسلمون وانتصروا، وفتحت لهم الدنيا، ونالوا العز والغنى والثروة، فأنه بهذا يذكر الغزاة في ضمن نوع الإنسان قائلاً ما معناه: إياكم أيها الغزاة أن تقصدوا جمع المال، فإنه يوشك أن يكون حائلاً بينكم وبين الفضائل فتعاقبوا يوم القيامة، وهذا تحذير بلطف وإرشاد على طريق الإشارة، لأنه ليس يليق أن يكون القوم مجدين في الجهاد ويقال لهم متحاسبون على النعم، بل يكتفى بالتلميح.

ثم إن ما خافه صلى الله عليه وسلم قد تم فعلاً، وأصبحت الأمة العربية متحاربة متقاطعة متداهرة، وأصبح بأسهم بينهم شديداً، وفرق حب المال جمعهم. وتحاربوا على الملك، لأن الملك يأخذ من المال ما يشتهي، ثم إن كل عقاب في الآخرة يتقدمه عذاب الدنيا، وقد تم هذا كله. هذا بعض مقصود هذه السورة.

وبهذا تم الكلام على سورة «العاديات»، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة القارعة آياتها ١١، نزلت بعد سورة قريش

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ الْقَارِعَةُ ﴾ ١ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ ٢ ﴾ وَمَا أَذْرَكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ ٣ ﴾ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ
الْمَبْثُوثِ ﴿ ٤ ﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْشِ الْمَنْفُوشِ ﴿ ٥ ﴾ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿ ٦ ﴾
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿ ٧ ﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿ ٨ ﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿ ٩ ﴾ وَمَا أَذْرَكَ مَا
هِيَ ﴿ ١٠ ﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿ ١١ ﴾

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ الْقَارِعَةُ ﴾ هي يوم القيامة تفرع القلوب بالفرع الشديد، ومن هذا المقام قوارع الدهر،
أي: شدائده، وهذا مبتدأ خبره: ﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ أي: ما هي، وإنما كررها تأكيداً وتفخيماً لشأنها،
﴿ وَمَا أَذْرَكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ أي: أي شيء أعلمك ما هي؟ ومن أين علمت ذلك؟ فلا علم لك بكنهها
وكيفما قدرت أمرها فهي أعظم من ذلك، هي تفرع ﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴾ الفراش
هي الحشرات التي يشاهدها الناس متهافئة على النار، فهذه إذا ثارت انجذبت إلى جهات متعددة،
وهكذا الخلق يتفرقون في جهات شتى هناك، فالمبثوث: المشرق، ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْشِ الْمَنْفُوشِ ﴾
كالصوف ذي الألوان ﴿ الْعِهْشِ الْمَنْفُوشِ ﴾ المنذوف فإن أجزاءه تنمرق وتنطير في الجو، ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ
مَوَازِينُهُ ﴾ جمع موزون، وهي الأعمال المقبولة عند الله بأن ترجحت، ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ في عيش
﴿ رَاضِيَةٍ ﴾ أي: مرضية، وهذا مجاز عقلي.

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾ فلم تكن له حسنات، أو كانت ولكن ترجحت السيئات عليها
﴿ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ أي: فمسكنه ومأواه النار، وجعل المسكن أمّاً على التشبيه، لأن الأم مأوى الولد
ومقرعه، وسميت النار هاوية، وهي المهواة التي لا يدرك قعرها، فيهبون فيها على رؤوسهم، ﴿ وَمَا
أَذْرَكَ مَا هِيَ ﴾ الضمير للهاوية والهاء للسكت، ثم فسرها سبحانه فقال: ﴿ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴾ بلغت
النهاية في الحرارة. انتهى تفسير سورة «القارعة»، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة التكاثر

هي مكية

آياتها ٨ ، نزلت بعد سورة الكوثر

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ ﴾ ﴿ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾ ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴾ ﴿ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴾ ﴿ ثُمَّ لَتَسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ ﴿

التفسير اللفظي

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الله : أشغلتكم المفاخرة والتباهي بكثرة المال والعدد والمناف عن طاعة ربكم وما ينجيكم من سخطه حتى متم وقبرتم ، مضيعين أعماركم في طلب الدنيا ، تاركين ما هو أهم ، وهو السعي للآخرة ويصح أن يقال حتى زرت المقابر وعدتم من فيها من موتاكم تكاثراً وتفاخراً ، كما فعل حيان من قرش وهما بنو عبد مناف وبنو سهم ، فتعادوا القادة والأشراف أيهم أكثر ، ثم عدوا موتاهم ، بل زاروا القبور فعدوها فكثرهم بنو سهم بثلاثة آيات ، وهذا قوله تعالى : ﴿ أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ ﴾ ﴿ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾ ﴿ كَلَّا ﴾ ردع للعاقل فلا ينبغي أن يكون معظم سعيه للدنيا لأنه وبال عليه ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ خطأ رأيكم في القبر ﴿ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ عند الشور ﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ﴾ ما بين أيديكم ﴿ عِلْمَ ﴾ الأمر ﴿ الْيَقِينِ ﴾ أي : كعلمكم ما هو يقين عندكم لفعلم ما لا يوصف ، ولكنكم ضلال جهلة ، ثم بين الوعيد فقال : ﴿ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴾ . ثم أكد ذلك فقال : ﴿ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴾ أي : الرؤية التي هي نفس اليقين وخالصته ، وأي علم أعلى يقيناً من علم المشاهدة ، ﴿ ثُمَّ لَتَسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ الذي ألهاكم ، وهذا السؤال سؤال عن الشكر ، لأن كل امرئ مكلف باستعمال مواهبه التي وهبها الله له ، وهذا المعنى واضح ظاهر في الدنيا ، ولكن الناس بمجادلاتهم وعدم التفكير انصرفوا عن هذه المعاني ، ألم تر أيها الذكي أنا نرى جميع بني آدم إلا المغفلين وناقصي العقل يتدمون على ما فرطوا في شبابهم ، فيقول أحدهم : لو أنني أطعمت والذي وتعلمت لكنت اليوم مديراً أو وكيلاً أو كاتباً ومثل هذا التندم لا يحصل قط لمن لم يتمكن ، فالناس جميعاً يشعرون بالحزن على ما قدروا عليه وفرطوا فيه ، هذه سنة الله في نوع الإنسان ، فكل من له موهبة يجد في نفسه حزناً متى فرط فيها ، وهذا أمر معروف ، فإذا كلف الله كل نفس ما يسعها فهو من هذا القليل ، وهذا من باب الشكر على النعمة ، والشكر عليها معناه صرفها فيما خلقت له . فإما إذا فتحنا باب الحرام والحلال فقد ضيقنا باب الشكر ، ولكن المقام الآن واسع ، فإنت أيها الذكي تحاسب على كل ما تقدر عليه ولم تصرفه في وجوه نافعة .

في حديث الترمذي لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنيهما الأسودان التمر والماء، قال: إنه سيكون، فأقر صلى الله عليه وسلم أن التمر والماء يحاسب الإنسان عليهما. وفي حديث آخر أخرجه الترمذي: قال صلى الله عليه وسلم: «أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم فيقال له: ألن نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد». وفي حديث مسلم: «أنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أتوا رجلاً من الأنصار فجاء لهم بهنق فيه بسر وتمر ورطب وذبح لهم شاة فأكلوا من الشاة ومن ذلك العنق وشربوا وكانوا جياعاً، فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الخروع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم». ويقول ابن عباس: من النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، وغيره ذكر الصحة والعراغ والمال. ولقد ذكرت لك القاعدة الكلية، فكل هذه الأقوال وغيرها داخلية فيما قلناه. واعلم أنك أيها الذكي مسؤول عن كل ما تقدر عليه من العلم والعمل، فإياك أن تضع مواهبك كسلاً أو في عمل غير كثير النفع العام أو الخاص وفطرتك شاهدة. وما جاء في القرآن في هذا وأمثاله إلا ليوظف فطرتنا وغرائزنا. انتهى.

تبصرة في قوله تعالى: ﴿لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾

كتب ضحى يوم الثلاثاء ٢٠ أغسطس سنة ١٩٣٣م

خواطر خطرت قبيل النوم، وذلك:

(١) إن الله أتقن ما خلق فينا من الغرائز.

(٢) أعطى الإنسان حرية في تعاطي الطعام والشراب واللباس.

(٣) الحيوان تكفيه غريزته.

(٤) والإنسان اليوم مخطئ جداً في جميع ما يتعاطاه.

(٥) وقد ثبت فيما تقدم أن خير طعام الناس أن يقتصروا على الخضرة والفاكهة.

(٦) وذكرت تجربتي بنفسي، وأن الأمراض التي كانت عندي زمن الشباب ذهبت بتأني بالنزاهة.

ما يقوله أطباء عصرنا الحاضر من التعرض للشمس والهواء.

(٧) إن الناس بافتخارهم بالموائد المنصوبة، وتعاطيهم المسكرات والخلوى بدون عطش إنما

يقتلون أنفسهم، والحيوان بريء من هذه الوصمة.

(٨) أليس هنا هو النعيم المذكور في الآية، وأن سؤال الآخرة ابتداء الآن فعلاً، وأن هذا من نور

الله الذي نشره في الأرض.

(٩) إن علماءنا يقولون: لا عذر للجاهل، إذن لا عذر لمن يخطئ في الطعام والشراب، إذن

نحن المسؤولون.

(١٠) تذكير قراء التفسير بالأحاديث الواردة في سورة «ص» وموازنة ما فيها بعلم الطب الحديث.

(١١) وقصة المذائن التي كانت عبارة عن سبع مدن كبيرة، وهي على نهر دجلة ووصفها طولاً

وعرضاً، والكلام على إيوان كسرى وبساطه الذي هو ستون فراعاً في مثلها، وأنه كان من الحرير

الموشى بالذهب والفضة، والمطرز بالجواهر الثمينة، وكانوا يعدون هذا البساط للشتاء حين تذهب الرياحين، وقد فتحت المدائن سنة ١٦ هجرية في زمن عمر بن الخطاب على يدي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، وجعله مصلى، وكانت فيه التماثيل من صور الآلهة والسباع، واستولوا على تاج كسرى وثيابه، ولما رأى سيدنا عمر بكى، فستل: إن المقام مقام سرور؟ فأخبر عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هذا المال ما كثر عند قوم إلا تخاذلوا وتقاطعوا، إذن لا فرق بين المسرفين في الطعام والشراب وفي المال، فالأول يقتل الصحة، والثاني يفرق الجموع إذا لم تكن نفوسهم شريفة. وهذا سر من أسرار قوله تعالى: ﴿لَتَسْتَخْلَنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّجِيمِ﴾ [التكاثر: ٨].

(١٢) ويتبع هذا أن رجلاً اسمه «مكفادن» أشاع اليوم في العالم فائدة الصوم في الصحة مع أنه من رجال الرياضة البدنية.

(١٣) وجاء في مجلة «الرياضة البدنية» في مصر: أن أحد أطباء شيكاغو منع الطعام عن عدد من الحشرات التي لا تعيش أكثر من ٢٤ ساعة فعاشت ١٥ يوماً، وماسولين الأرنندي المعروف عاش نحو ٦٠ يوماً من غير طعام، ومساكنته مشهورة.

(١٤) إن «مكفادن» المتقدم أمر تلاميذه في الرياضة البدنية أن يتركوا الطعام من ثلاثة أيام إلى ثلاثة أسابيع ويقتصرون على الماء.

(١٥) وهذا «غاندي» أمره مشهور، فقد صام في أيامنا هذه سنة ١٩٣٣ م ٢١ يوماً.

(١٦) إن هذه التجارب سرت في جامعات أمريكا، فقد صامت فصول برمتها عن الطعام أسبوعاً كاملاً دون أن يحول ذلك بينهم وبين دروسهم، وزاد نشاطهم العقلي.

(١٧) أحد تلاميذه «مكفادن» في الرياضة البدنية قام برحلة ٥,٠٠٠ ميل في أسبوعين كاملين لم يتناول فيها شيئاً غير الماء القراح.

(١٨) إن «مكفادن» يقول: إن الإنسان يستطيع أن يعيش بنحو ست أو خمس ستات في اليوم، وذلك نحو ١٠ مليمات، وعاش بهذا المبلغ يوماً في نيويورك شهراً كاملاً.

(١٩) تقول مجلة «الرياضة البدنية»: إن «مكفادن» أغضب الأطباء لأنه يقول: إنه يشفى بالصوم كل علة مثل: ضيق النفس، وأمراض الكلى، والزلزلة الشعبية، والزكام، والإمساك، والسعال، والبرد، والبول السكري، وخفقان القلب، وأمراض البروستات، وأمراض النساء، وعسر الهضم، والهزال، والصداع، واضطرابات الأذن، وأمراض العين، وضعف القلب، والأرق، والضعف التناسلي، وأمراض المثانة.

(٢٠) هذا كله جاء في تلك المجلة. وأنا أقول: هذه مسائل يجب بحثها، فلمست أقول إنها حقائق تامة، بل هي مما يجب البحث عنه، وهذا مقال واسع كنت أريد أن أكتبه برمته، ولكن حال دون ذلك ضيق المقام. وعسى أن أكتبه في ملحق التفسير إن شاء الله تعالى.

هذا هو نهاية الكلام على قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَتَسْتَخْلَنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّجِيمِ﴾ [التكاثر: ٨]، وبهذا تم تفسير سورة «التكاثر»، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة العصر
هي مكية
آياتها ٣، نزلت بعد سورة الانشراح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾﴾

مقدمة

أقسم الله سبحانه بالزمن كله وما فيه من عجائب وغرائب كالدول البائدة، والقصور المخاوية، والبلاد العادية، وما جرى بين الأمم من حروب، وما انتابها من كرب ونوب، وما بين ذلك من فتن واضطراب ورفعة وخفض، وذلة وشرف، ولو أن الناس قرؤوا علوم قدامى المصريين والقرطاجيين والرومانيين وأمم الهند والصين والترك وما جرى فيها مع أنبيائهم وحكمائهم وعلمائهم وملوكهم وأمرائهم وسوقتهم، لو قرأ العلماء ذلك وأمكنهم لم يستخرجوا منه إلا نتيجة واحدة، وهي أن هذا الإنسان جميعه قد خسر مساعيه، وضل في مناهجه، وصرف عمره في غير مطالبه، ذلك لأنه جاء إلى هذه الأرض لغرض يقضيه، وعمل يقصده ونهاية يرضاها، وحكمة يلقيها، جاء ليصفي نفسه من الغوائل، ويخلصها من الرذائل حتى إذا رجع إلى عالم الأرواح كان أقوى جناحاً، وأمضى سلاحاً، وأرفع مقاماً، وطار هناك في باحات الهناء، وساحات الجمال، فلما رجع إلى مقره في عالم السماوات بالموت لم يجد إلا نقصاً محيطاً به، وجهلاً أرداه فندم أمام مولاه، إلا طائفة من هذا الإنسان عاشوا في الدنيا مفكرين، فآمنوا بأنبيائهم، وصدقوا برسلهم، ودرسوا علوم حكمائهم، وأحبوا بني جنسهم، وأحسنوا إلى إخوانهم، وعرفوا الحقائق، وعملوا الخير، وساعدوا الناس بأموالهم وأنفسهم، وشاركوا المجموع فأسعدوه، وانتشلوا إخوانهم من الجهالة والمخاطر الدينية والدنيوية، وصاروا متعاضدين متعاونين بعضهم لبعض، وصبروا على ما نزل بهم من الخذلان، ورموا به من البهتان، وأصيبوا من الخذلان أيام يؤسهم، ووصى بعضهم بعضاً باتباع الحقائق، والسير على أحسن المنهج، والصبر في كل بأساء وضراء وحين البأس، فهؤلاء في الدنيا يفوزون بما يريدون، وفي الآخرة بالنعيم يفرحون. هذا ملخص السورة، ولنشرع في التفسير اللفظي للسورة، فنقول ومن الله التوفيق :

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْعَصْرِ﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿أَقْسَمُ بِالْزَمَانِ كُلِّهِ عَلَى خُسْرٍ﴾ الإنسان ﴿إِلَّا الْدِّينَ آمَنُوا﴾ هذه إشارة إلى القوة العلمية، وقوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ إشارة إلى القوة العملية، فهاتان قوتان خلقنا فينا: قوة العلم وقوة العمل، وقوة العلم مبدؤها الإيمان بالله، ولا جرم أن هذا الإيمان ما هو إلا بذر ينثر في ساحات النفوس فيبقى ماء الفكر فيخرج منه مزارع العلم الخضرات ونخل الحكم الباسقات، ومختلف الفنون المزهرات، وآيات السعادة البهجات، فهناك تتجلى للنفوس صور جمالها وتنظر في داخلها أعاجيب فونها، وتتغنى طيور الحكم وبلايل الأنس على نواضر أغصانها، هناك تشرق الشمس ويتجلى نورها على أخواتها، وتصبح للناس شمساً مشرقة، وآية بهية، وحكمة واضحة، فلعمري إذا لم يحط المؤمن ببعض جمال المصنوعات وعجائب المبدعات فإن إيمانه إما إيمان العجائز، وإما لا يجاوز حنجرتيه، وإنما هي ألفاظ تقال وتسييحات تتلى، وصلوات تقام، وأعمال كأنها أجسام بلا أرواح، فليكن الإيمان منفرداً في ساحات العلوم باسقاء، مثمرات في مختلف الحقول، لعمري ما هذه النفوس الإنسانية إلا كأرض واسعة الأرجاء إن لم يفضها نور الفكر، ويسقيها ماء العلم، وينبت فيها آلاف مزارع الجمال النضرات، أضحت خلاء وحوشاً يباباً وقاعاً صفصفاً لا ترى فيها هوجاً ولا أمناً، خالية خاوية، ليس فيها حياة ولا نبات، ولا شجر ولا أقوات، نعم هي تلك النفوس التي نراها في هذا الإنسان، لا تحس إلا بشهواتها، ولا تعقل إلا ما يختص بهيكلها، فأبغضها من حولها من الناس، وكرهها عالم البرزخ يوم الوفاة، ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ﴾ [الدخان: ٢٩].

لهذا الذي عاش لا يعتنى به وإن مات لم تحزن عليه أقاربه

وذلك أصله الضرب في القوة العلمية التي تظهر ثمرتها في القوة العملية، أما القوة العملية فقد أبان الشارع الواجب فيها من صلاة وزكاة وحج وصيام وإسلام وما يتبع ذلك من منافع الإنسانية والمحبة الأخوية، إن الأمم الإسلامية اليوم خامدة سيحييها العلم. نائمة سيقطها العقل، غائبة ستحضرها الحكمة، غفلت الأمة اليوم عن المحبة العامة، وكثرت فيها الغيبة والتهمية والجهالة والتقاطع والتدابير، كل هذا سببه الجهل العام، فلا عمل إلا بعلم، فأين العلم؟ وسيقيض الله لهذه الأمة من ينشرون وسائل الإصلاح ورسائل النجاح وقد أقبلت أيامه، وحلت تباشيره. فلنكن أيها الذكي من المصلحين، ولا يصدنك عن الإصلاح - بعد تمام أمرك ووفور عقلك، وصلاحية نفسك علماً وعملاً - ما تقابل به من المصادمات، وما تبلى به من المقاومات، فإن الشمس لا يحجبها طول الدهر السحاب، والمصلح في أول أمره قد لا يعتنى به، وفي آخر الأمر مهاب كريم يعجب به من كان يقلاه، ويفرح به من كان أولاً قد ازدراه، وهذا قوله تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ فيعرف الإنسان الحقائق ويوصي بها غيره، ويعمل الأعمال الصالحة ويوصي بها غيره، ويصبر على ما نابه ويوصي بالصبر غيره.

ولما كانت هذه آخر السور التي فيها أقسم الله بمخلوقاته، وقد قلت في سور كثيرة: إني سأذكر موازنات أقسام القرآن وأقسام العرب؛ وجب أن أذكر ذلك هنا، فأقول ملخصاً ذلك من كتابي المسمى «مذكرات في أدبيات اللغة العربية»:

اعلم أن الله أقسم بأشياء مما خلق، وعمد إلى ما جعل شكله وعظم نفعه وبهر حسابه فعدده في أقسامه، ولعمري إن النوع البشري لن يقسم إلا بما عظم لديه، أو بمسيطر عليه، يقول الولد: وحق والدي، وتقول الرعية: ورأس فلان الحاكم، والجندي يقسم بشرف الجندي، ويقسم الوزراء بالملوك، ونسمع الرجل يحلف بعينه لما يرى من منفعتها وزيتها.

إلى أن قال: أقسم الله عشرين قسماً: الفجر، والفلق، والصبح، والشمس، والضحى، والنهار والعصر، والليل، والليالي العشر، والنجم، وبمواقع النجوم، ورب المشارق والمغارب، وبالشفق وبما وسق الليل، وبالقمر، وبالسماوات ذات البروج، وبالنازعات غرقاً، وبالشهات نشطاً، وبالسباحات سباحاً. فالسباحات سباحاً، فالمدبرات أمراً، وهذه كلها صفات للنجوم على رأي، والتفصيل تركناه هنا، وهناك نحو عشرين قسماً بما تحت الفلك، وهي: الرياح الذاريات، والرياح الحاملات، أي: التي تحمل السحاب، وبالأرض وما طحاها، وبالتين والزيتون، وهذا البلد الأمين، وبالحيل وهي العاديات ضبحاً، وبالشاهد والمشهود، وبيوم القيامة، وبيوم الجزاء، وبيوم الميعاد، وبالكتب المسطرة المنشورة، وبالبحر، وبكل ما خلق، وبما تبصرون وما لا تبصرون، وبوالد وما ولد، وبنفس وما سواها، وبالجحمة فهذه عشرون أيضاً.

إن الله أمر عباده وأوجب عليهم النظر في العلويات والسفليات بالتساوي. وفي الحساب والهندسة والطبيعة والكيمياء، وعلم العمران، والنفس وجميع العلوم، إذ لم تخرج في البحث عما ذكر في تلك الأقسام التي أقسم بها مبدعها. وكأن الأمة التي جهلت ما أقسم به وأعرضت عنه ولم توفه حقه في النظر؛ قد أعرضت عما أقبل عليه مبدعها، وأزورت عما أراد خالقها، جعلنا هذه الأقسام مفاتيح العلوم لأنه ذكر جواهر الأشياء فيها ليلفت إليها العقول، ويحرض على البحث عليها العلماء والأمم. وإنما ذكرت ذلك هنا ليكون نموذجاً يفتح به المسلمون ما أعلق أمامهم من جمال هذا العالم الذي صرفوا عنه قروناً وقروناً بجهل صغار العلماء وجهال الفقهاء بلاعة القرآن وموازناتها بلاغة العرب، قد جاء في كتابي المسمى «مذكرات في أدبيات اللغة العربية» ما ملخصه ما يأتي:

أقسم زهير بن أبي سلمى للحارث بن عوف وهرم بن سنان من بني غيث بن مرة فقال:

فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرحهم

يميناً لنعم السيلان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم

يقول: أقسمت بالبيت الذي يقصده الناس للطواف حوله لنعم السيدان كتما على كل حال

من سهولة الأمر وصعوبته.

ويقول الله: ﴿مَلَأَ أَقْسِمُ بِمَوْجِعِ الشُّجُورِ﴾ وَإِنَّهُ لَنَقَسَمُ لَوْ تَغْمُونَ عَظِيمُ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُ نَقَرَةٌ

كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مُّكْتُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ [الواقعة: ٧٥-٧٩].

ويقول النابغة في القسم اعتذاراً للنعمان واصفاً الكعبة : أقسم بالبيت الذي زرته سنين . وما أريق من الدماء على الأصنام . وبالله الذي أمن الطيور اللاجئات للحرم بحسبها تتركأ بها ركبان مكة السائرون بين الماء الخارج من جبل أبي قيس المسمى الغيل والسند وهو سفح الجبل . أقسم بما ذكر أنني ما أتيت بشيء أنت تكرهه ، إذن فلا جعل الله يدي ترفع إلى سوطي ، وهذا معنى قوله :

فلا لعمر الذي قد زرته حججاً وما هريق على الأنصاب من جسد

والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسند

ما أتيت بشيء أنت تكرهه إذن فلا رفعت سوطي إلى يدي

ويقول الله تعالى : ﴿ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۝ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ۝ وَاللَّيْلُ إِذَا بَغَّضَهَا ۝ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا ۝ وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَاهَا ۝ وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝ ﴾ [الشَّمْسُ : ١-١٠] .

فتعجب كيف أخذ كيف بقسم بالشمس إذا ظهر نورها ، والقمر إذا تبعها ، والنهار إذا أظهرها والليل وظلمته ، والسماء وبنائها ، والأرض ودحوها . والنفوس وحسنها وما ألهمت من الخيرات ، وما أودعت من الشرور ، أقسم بهذا كله أن من طهرها فقد أفلح ، ومن دنسها فقد خاب . تعجب في هيئة القسمين وتأمل في القسم بهما تعرف الفرق بينهما .

أقسام العرب وأقسام القرآن

جرت عادة العرب أن يقسموا بلفظ « أقسم » كقوله :

فأقسم أن لو التفتينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم

وبلفظ « يمين » كقوله :

فقلت يمين الله أبرح قاصداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي

وبلفظ « العمر » كقوله :

لعمرك ما أدري وإنني لأوجل على أينا تعدو المنية أول

وبلفظ « يميناً » قال زهير :

يميناً لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم

ثم جاء بعد ذلك أقسام القرآن ، وهي لا تخرج عن الأربعين قسماً السابقة ، وهي عشرون في العلويات وعشرون في السفليات فلا نطيل بذكرها . انتهى تفسير سورة « العصر » ، والحمد لله رب العالمين .

تفسير سورة الهمزة

هي مكة

آياتها ٩، نزلت بعد سورة القيامة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قُلْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٌ ۖ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۚ كَلَّا ۚ لَيُبَدَّلُنَّ فِي الْحُطْمَةِ ۚ وَمَا أَذْرَكَ مَا الْحُطْمَةُ ۚ نَارُ اللَّهِ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَقْيَدِ ۚ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۚ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۚ ﴾

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الهمزة واللمزة معناهما الطعن في الناس وإظهار عيوبهم، وأصل الهمز: الكسر، فمن كسر شيئاً يقال همزه، وأصل اللمز: الطعن، فمن طعن إنساناً بالرمح مثلاً قيل لمزه، ثم شاع كلاهما فيما ذكرناه، لما عدا ذلك من قولهم: الهمزة من يعيبك في غيبتك، والثاني من يعيبك في وجهك، وما شابه ذلك من الأقوال، فهي لا طائل تحتها، وكلها داخلة فيما ذكرناه. يقول الله: قبح وعذاب لكل معتاد الطعن في الناس، الذي يأكل لحومهم ويؤذيهم في غيبتهم أو حضورهم، وهذا قوله تعالى: ﴿ قُلْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٌ ۚ ﴾ وقرئ « هُمَزَةٌ وَلُمَزَةٌ » بالسكون، وهو الذي يأتي بالأضاحيك ويشتتم، ثم قال: ﴿ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ ﴾ أي: عده مرة بعد أخرى، ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۚ ﴾ أي: تركه خالداً في الدنيا لا يموت، مع أن الذي يخلد إنما هو العمل الصالح، لا المال المجموع. ﴿ كَلَّا ۚ ﴾ رده له عن حسبانته ﴿ لَيُبَدَّلُنَّ ﴾ أي: الذي جمع ﴿ فِي الْحُطْمَةِ ﴾ أي: في النار التي شأنها أن تحطم كل ما وجد فيها، ﴿ وَمَا أَذْرَكَ مَا الْحُطْمَةُ ﴾ تهويل في أمرها وتعجيب من شأنها، هي ﴿ نَارُ اللَّهِ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَقْيَدِ ﴾ التي هي العطف ما في الأجسام، فتشتمل عليها لإحراقها فيكون ذلك أشد الألم. ﴿ إِنَّهَا ﴾ أي: النار ﴿ عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ﴾ مطبقة ﴿ فِي عَمَدٍ ﴾ كقمر وجنب، وهما لغتان في جمع عماد، ﴿ مُّمَدَّدَةٍ ﴾ صفة للعمد. يقال: إما أن الأبواب تروصد عليهم، وعلى هذه الأبواب عمود العمود حتى لا تفتح تلك الأبواب، وإما أنها عمود يعذبون بها في النار. أقول: ولقد ثارت مناقشة في الجرائد في هذه السنة سنة ١٩٢٥، ذلك أن أحد الأطباء قال: إن أشعة رونتجن التي هي ذات عمل عظيم في النوع الإنساني ترى في إشراقها كالأعمدة.

فقال بعضهم: لعل الآية تشير إلى كشف هذه الأشعة. وقال آخرون: كلا. وأخيراً انتصر الذي قال إن القرآن أشار لها.

أما أنا فأقول: إن المقام مقام حكمة، فعمل نار جهنم بهيئة تلك الأشعة، وأيضاً العذاب في الآخرة عذابان: عذاب جسمي وعذاب نفسي. وهكذا النعيم نعيمان، كما أننا في الدنيا نحس بالآلام جسمية وآلام عقلية، وبلذة حسية وأخرى عقلية نفسية، هكذا يوم القيامة. وما أشنع وأقبح أن يطلع الإنسان بعد الموت على صورة قيحة أحاطت به ويريد صرفها عنه فلا تنصرف، ويطلع فيراها محيطة به ملازمة كما يلزم الظل صاحبه، والهواء الإنسان والحيوان، وإذا كنا في الدنيا نرى الاحتقار والذم إهانة لا تطاق، وإذا كنا نتوارى من العار؛ لا لابل تقدم أنفسنا للقتل فنسوق الجيوش للأخذ بالثأر، ولجندل الأبطال في ساحات القتال، كل ذلك لنفعل العار اللاحق بنا، ويقوم الرجل الذي أهين فيفعل العار عن نفسه بتقديم نفسه للسيف والنار، كل هذا في الدنيا مشاهد، ولكن الناس ينظرون ولا يفكرون غالباً، فإذا كان ذلك هنا فلنقل: إن الله عز وجل حين يخرج من هذه الأرض بأرواحنا وقد تركنا أجسامنا في الأرض؛ يطلعنا على صورنا المعنوية، فينظر الإنسان فيرى صور أعماله لاحقة به، ملصقة محيطه به، فيقال: ﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْهَمَّ عَلَيْكَ حَسْبًا﴾ [الإسراء: ١٤٠].

ولقد جاء هذا في علم الأرواح وقالوا لما سألوهم ما يفيد هذا المعنى، كل ذلك بعد الموت، وما يوم القيامة إلا نتيجة الدنيا وعالم البرزخ، فأى عذاب أعظم من هذا، وأشعة راتنج المذكورة التي أشعتها كالعمد يرى بها الأطباء ما خفي في الجسم، فيعرفون بواطنه، فيكون ذلك كالرمز إلى الاطلاع على الحقائق، ويقول الإنسان إذ ذاك: ﴿يَلْبِثُنِي كُتُّ ثَرْبًا﴾ [النار: ٤٠].

فإذن اطلع النار على القلب سواء أكان بالإحراق لمن هو في أول العذاب، أو بكشف الحقائق وإظهار ما اختبأ في السرائر من العيوب المخزية، فهو في كليهما عذاب، وعذاب الخزي أشق من عذاب الجسم، كما قال قنمازنا. فالآية تفيد عذاب الجسم وهو الأقل، وعذاب الخزي بالكشف وهو الأعظم.

واعلم أن النار فيها أمران: حرارة للإحراق، ونور للإشراق، فالحاررة لتفريق الأجسام وإذابتها، والإشراق لتمييز الصور والأشباح، فكما فرقت الحرارة بين أجزاء المادة فرق النور بين صورها، فهذا تفريق وإبعاد، وهذا تمييز وتفريق، فالنور والحرارة أرسلهما الله للعذاب وللنعيم، ولللبؤس والسعادة.

هذه السورة أشبه بسورة «التكاثر»، فسورة «التكاثر» ذم الله فيها من أضاعوا حياتهم في التكاثر والتفاخر بالأموال والأولاد، وهذه ذم الله فيها من أمسك المال وجعل معوله عليه وأطلق لسانه العنان، فهو بالهمزة واللمزة ينقص قدر غيره، أي: يستعين على كيد الناس باللسان كما كان هناك يعاخر ليظهر العلو عليهم. وإلى هنا تم الكلام على سورة «الهمزة»، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة الفيل

هي مكة

آياتها ٥، نزلت بعد سورة الكافرون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ مَقْنَعَهُمْ فِي نَصِيلِ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾ ﴾

مقدمة

اعلم أن هذه السورة والتي بعدها تضمنت نعمة الله عز وجل على قريش، إذ جعل لهم حرماً آمناً يجبي إليه ثمرات كل شيء. أما أمته فذلك أنه ما قصده جبار إلا أهلكه الله، وذلك أن أبرهة بن الصباح ملك اليمن من قبل أصحاب النجاشي بنى كنيعة بصنعاء وسماها الفليس، وأراد أن يصرف إليها الحاج، فخرج رجل من كنانة فقعده فيها ليلاً، ويقال: إنه قضى فيها حاجته، أو إنه أحرقها، فأغضب ذلك فحلف ليهدم الكعبة، فخرج بالحبيشة ومعه فيل اسمه محمود، وكان قوياً عظيماً، وأثنا عشر فيلاً غيره، فلما عبى جيشه قدم الفيل، وكانوا كلما وجهوه إلى الحرم برك ولم يروح، وإذا وجهوه إلى اليمن هروا، فأرسل الله طيراً مع كل طائر حجر في منقاره وحجران في رجله أكبر من العدسة وأصفر من الحمصة، فوقعت تلك الحجارة عليهم فهلك قوم وفر آخرون.

ومما جرى في هذا المقام أن عبد المطلب أقبل على أبرهة طالباً منه جماله وكانت مائتين أخذها منه أبرهة من ماله، فقبل له: هذا سيد قريش، وهو يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال فلما طلب الجمال سقط من عينه، وقال: جئت لأهدم البيت الذي هو دين آبائك وشرفك فأنهتك إيلك عنه، فقال: أنا رب الإبل والبيت رب يحميه، فهذا وجه كون البيت آمناً.

وأما كونه يجبي إليه ثمرات كل شيء. فذلك أن قريشاً لهم رحلتان: رحلة في الشتاء إلى اليمن، ورحلة في الصيف إلى الشام، فيمتارون ويتجرون، وتصبح تلك الأرض القفرة ذات خيرات ونعم، فعلى قريش أن يعبدوا رب هذا البيت، لأنه أطعمهم من جوع بالرحلتين، وأمنهم من خوف بإهلاك أصحاب الفيل. اهـ.

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ أَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو وإن لم ير تلك الواقعة فقد نقلت له بالتواتر، والمراد التذكير بوجوه نعم الله وقدرته وأنها إرهاب للنبوة لأنها وقعت في السنة التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم. ﴿ أَلَمْ يَجْعَلْ مَكِيدَهُمْ ﴾ في تخريب الكعبة ﴿ فِي تَصْلِيلٍ ﴾ في تضييع وإبطال، بأن دمرهم ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾ جماعات، مفردة إباله وهي الحزمة الكبيرة، لأن الجماعة من الطير تشبهها في اتحادها واجتماعها ﴿ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارٍ أَسْبَاطٍ ﴾ من طين متحجر ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ﴾ أي: كبن أكلته الدواب ورائته. انتهى التفسير اللفظي.

لذكرتان الأولى: في وصف الفيل مختصراً من كتاب أستاذنا المرحوم علي باشا مبارك الثانية: في سر «ال م» في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾.

التذكرة الأولى

جاء عند وصف الفيل ما ملخصه:

(١) الفيل يعيش في الأرض ما دام الماء فيها، فإذا قل انتقل إلى غيرها.

(٢) إن أهل الجهات التي فيها الفيلة لها علامات بها يعرفون أين مستقرها، فإذا رأوا قطعاً منها انظروا واحداً منه يتفرد عنه فيرمونه مرة واحدة ويختفون خيفة، فإذا يحك جسمه بالشجر ثم يرى أنه لا فائدة فيهم على وجهه ثم يسقط وهم يرون ذلك، فيسلخونه ويتخذون من جلده النعال ويأكلون اللحم، ومنه تكون «البصطرمة» المعروفة، ويقلمون أسنانه بالقاس ويبعونها مع بقية العظام للتجار، وهذا هو العاج المعروف، وربما يعيشون في الغابة شهراً يقتاتون منه، والعاج المذكور يباع بالساحل فيشتريه الأوروبيون. قال وقد يجد الصيادون أنياب الفيلة ملقاة على الأرض، وقد يقع بين الفيلة معارك فتقع منها أنيابها، ومن عاداتهم في صيد الفيل أن يجتمع القوم بهيئة دائرة تضيق شيئاً فشيئاً ثم يرمونه مرة واحدة، ومتى هاج فر المشاة وأخذوا يضربونه إلى أن يقع فيفعلون به ما تقدم، وهل الفيلة تحمل ٣٦ شهراً أو ثمانية عشر شهراً؟ رأيان، ومدة الرضاع ثمان سنين ويقال: إنه يعيش ١٥٠ سنة، ولكن هذه الأقوال ليس يمكن تحقيقها لأن نوحشه شديد ولا يريد أن يلد وهو مستأنس، والفيل حليم سليم الطبع، أعظم الحيوان قوة، ليس من طبعه الأذى، يستعمل قوته في الدفاع عن نفسه، مؤانس مؤالف، رئيس السرب أكبره سناً، وهو المدبر والفائد، هن يفسدن الزرع، القناص إذا طارد واحداً منه وأخطأه ولم يمكته الهرب هجم عليه في الحال فضربه بنابه ثم تناوله بخرطوميه ورمى به في الحو وارتقب سقوطه فلبسه وقتله.

حكاية

كان فيل سائراً وحده في مدينة فوضع خرطوميه على دكان خياط، فنخسه أحد الصناع بإبرة ليعجب نفسه وأصحابه، فرجع له الفيل بعد قليل وملاً خرطوميه بالقنر ورماء به. اهـ.

الفيلة تكون في أفريقيا والهند، وهي في الهند أكبر وأرفع للناس، وأفضلها الأبيض، وقد تعبدوا أهل الهند، وهو يحب سائسه محبة كبيرة، ويقال: إن فيلاً قتل سائسه ولكن أظهر أسفه بعد ذلك وشدة حزنه، وقد كانت الفيلة للحرب قديماً، أما الآن فهي للفخر أو حمل الأثقال العظيمة، ويحمل على ظهره من ثلاثة آلاف رطل إلى أربعة آلاف رطل، وعلى خرطوميه وحده ألف رطل، ويجر ما لا يكاد يقله ستة أفراس، ويسير في اليوم مائة ميل. انتهى ملخصاً من كتاب «علم الدين».

التذكرة الثانية. في بعض أسرار «ال م»

في آية: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾

لك الحمد اللهم على نعمة العلم وبهجة الحكمة، لك الحمد علمتنا وأنعمت وأنعشت الهمم ورفعت النفوس إلى العلا. هذه «ال م» هي السر المصون والجوهر المكتون، هي حياة مستقبل الإسلام، هي من أي سر الأسرار، ومنبع الحكم والأنوار.

الله أكبر. الله أكبر. هذه الحروف في أول «البقرة» بعد سورة «العنكبوت» مفتاح العلوم المخبوءة في القرآن لتظهر وتنتشر في زماننا هذا، نعم هذا زمانها والله حتماً أراد نشرها فعلاً، وهاهو ذا سبحانه يشرها على كل من استعد لذلك أن ينشر ذلك، وأنا وقراء هذا التفسير من هذه الطبقة التي يحاسبها الله على هذه الأسرار وإظهارها ونشرها، وذلك لتوقظ المسلمين في عصرنا إلى كل ما تركوه، مثل:

(١) أنهم جهل كثير منهم الصفات الخاصة بمن هو الأحق بالملك فجاء في آية: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٤٣] تلك الصفة فقال: ﴿وَزَادَهُمْ هَتْكَةً إِلَى الْعِلْمِ وَالْعِشْرِ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، فضرب بما عدا ذلك عرض الحائط مهما أكثر فريق من المسلمين من الأحاديث الواردة في ذلك بروايات مطعون فيها.

(٢) ومثل أن المتأخرين منهم نسوا أن العفيف هو الذي يعلب عدوه. فأما الشهباني فلا، وهذا هو ما قاله طالوت لجنوده، فمن شربوا من النهر لم يحاربوا، ومن لم يشربوا غلبوا عدوهم مع قلتهم.

(٣) ومثل أن العلوم الطبيعية عليها مدار الرقي في الحياة والبراهين، وهي المذكورة في حيز «ال م»: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، وذكر في هذا المقام مسألة الخمار وتشريجه، ثم ختم المقال بقوله: ﴿أَعْلَمُ أَنَّ آفَةً عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

ومن فطن لحال المسلمين اليوم أيقن بما قلنا، فانظر أليست بلادنا المصرية اليوم قد منيت بانكباب الطبقة الراقية على مأكّل وملابس بلاد الفرنجة، ومعنى ذلك أن مالهم يذهب هباء منثوراً، ومعنى هذا أن بعض هذه الطبقة ناقص في عفته، لأن هذا نوع من التبذير، وهو من أضداد العفة، فهذا في حيز «ال م» في آية: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٤٣] الخ. ولو كان هناك عفة وتضامن خرج الفرنجة، لأنهم لا يجدون ما يكسبونه، ولكما الآن لا تزال الامتيازات عندنا. وأهل الهند سبقونا، وهذا هو السر في آية طالوت والجنود وقلة شرب الماء.

أليست بلاد الإسلام اليوم حاوية من العلوم والصناعات إلا قليلاً - وقد استيقظوا اليوم - أليست مسألة الخمار وتشريجه المتقدمة تحت على العلم والحكمة، وهذا كله في حيز «ال م».

أنا لا أطيل في هذا المقام فكفى من القلادة ما أحاط بالعنق، فانظر في جميع سور القرآن تجد:
﴿أَلَمْ تَرَ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [الحج: ٦٣] الخ. وتجد: ﴿أَلَمْ تَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ [الحديد: ١٦]، وتجد: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَحْنَاهُمْ دُغُوبًا وَيَنْتَضِعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأعراف: ١٠٠]
وهذا راجع لدراسة الأمم التي هلكت.

وأخيراً: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْاِمْبِلِ﴾ [الفيل: ١]، وهاهنا العجب العجيب، فقد تقدم في سورة «البقرة» في الطبعة الثانية قصة السلطان محمود الغزنوي عند آية: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٤٣] مع الخليفة في بغداد، وكيف قال الأول للثاني: [إذا لم تشركني معك في خطبة الجمعة وتضرب السكة باسمي لأحملن أنقاض بغداد على الفيلة بعد أن أهدمها حجراً حجراً وأنقلها إلى غزنة، وكيف قال الثاني للأول: «ال م»، وكيف حار علماء غزنة، وكيف فهم المقصود القهستاني، وهو أحدهم، وقال: ذلك إشارة إلى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْاِمْبِلِ﴾ [الهميل: ١] وكيف ارتاع السلطان ولم يفعل شيئاً، وكيف كانت هذه الحكاية مهددة لما نفعه الآن. فنقول للمسلمين: «ال م» في أول «البقرة» تشير إلى ما تكرر منها في عشرات السور، وكل ما في حيزها أو أكثره هو الذي تركه المسلمون الآن، وأنا أقول الآن: [إنني إذا عشت وأذن الله بتأليف ملحق للتفسير فلا بد من إيضاح هذا المقام عند الكلام على سر «ال م» في أول سورة «البقرة».

وبهذا تم الكلام على سورة «الفيل»، والحمد لله رب العالمين. كتب نصف الليل ليلة الثلاثاء

١٣ يوليو سنة ١٩٣٣ م، ٢١ صفر سنة ١٣٥٢ هـ.

تفسير سورة قريش
هي مكة
آياتها ٤ ، نزلت بعد سورة التين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ لَا يَلْفُفُ قَرِيشٌ ﴿١﴾ إِلَّا لَفِيفَتُهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾ ﴾

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ لَا يَلْفُفُ قَرِيشٌ ﴿١﴾ إِلَّا لَفِيفَتُهُمْ ﴾ الإيلاف : من ألفت الشيء إلفاً ، وهو بمعنى الائتلاف ، ثم أبدل منها « إيلافهم » ﴿ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ ﴾ إلى اليمن ﴿ وَالصَّيْفِ ﴾ إلى الشام ، والله أهلك أصحاب الفيل وجعلهم كالتبن المأكول ليخلو الجو لقريش فيرحلوا رحلتى الشتاء والصيف ، ثم يأتون بالميرة ويستفون من فضل الله الذي لطف بهم وهم في أرض مجربة لا زرع فيها ولا ضرع ، فجعل الشام لها في زمن الحر لأنه للصيف أنسب ، وجعل اليمن في زمن الشتاء لأنها بلاد أدفا ، فأصبحت قريش لا يتعرض لها أحد بسوء ، وكان الناس يقولون : قريش سكان حرم الله وولاية بيته ، وكانت العرب تكرمهم وتعزهم وتعظمهم لذلك ، فلولا الرحلتان لم يكن لهم مقام بمكة ، ولولا الأمن بجوار البيت لم يقدروا على التصرف . ثم إن هذا الإعراب يؤيد ما جاء في مصحف أبي بن كعب أنهما فيه سورة واحدة ، فلما علد الله نعمه عليهم من الأمن وسهولة الرزق أمرهم بالشكر فقال : إذا كان هذا كرم الله معهم : ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ﴾ بالرحلتين ﴿ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ أي : من خوف أصحاب الفيل ، ومن أن يتخطفهم الناس ، انتهى التفسير اللفظي .

إيضاح

لقائل أن يقول : ما قصة الطير المذكور ونحن لم نشاهد طيراً على هذا السؤال ، فهلا أولنا بشيء يعقله الناس حتى يتفق مع علوم العصر الحاضر ؟ أقول : تنظر لمقصد السورة ، إنها هي وما بعدها إنما أنزلنا تذكيراً بالنعيم ، أو بكرم الله وفضله على عباده ، أرسل طيراً فأهلك قوماً فأنجى بيته وفتح رحلتين للصيف والشتاء ، نعم . عندها على عباده وقال : يا عباد فاشكروا . فالمقصود في هذا المقام توجيه الهمم إلى رقي النفوس ودرس النعم المحيطة بنا من كل جانب ، فليفكر كل امرئ فيما عنده من

النعم، ولنذكر كل أمة في مرافقها ومنافعها، إن هذه سنة القرآن، ألم تر كيف ذكر في الغزوات حكمها كما تراه موضحاً في سورة «آل عمران» وسورة «الأنفال»، تراه حلل أجزاء الغزوات، فما ترك ناعساً يغشاهم، أو هزيمة انتابتهم، أو غنمة كسبوها، أو نعمة نالوها، أو غمماً اعتراهم، أو مبشراً أتاهم، أو بشاراً سمعوها، إلا استخرج منها حكمة واستتج منها مسألة، كل ذلك لتعليمنا، فوالله ليس كل الناس قريشاً، ولا كل مكان بيت الله، فللناس أمكنة وأرزاق. فليوجه خطباء كل أمة عقول أبائهم إلى ما لديهم من النعم حتى ترتقي العقول وتهذب النفوس.

بقي أن يقال: ولكن الطير المذكور غير معقول، أقول: يا عجباً! أليس هذا ديننا، أوكيس في القرآن قصص كلها من الخوارق للعبادات، فهناك عصا موسى وناقته صالح وإحياء الموتى على يد عيسى، كل هذه خوارق للعبادات، وليس ينبغي للعلماء أن يضيعوا وقت المسلمين في التأويل، فإن تلك الخوارق والقصص جيء بها لتأنيدها، وهي العبرة، فلنعتبر نحن بما لدينا من النعم، ومن لم يفهم النعم التي أنعم الله بها عليه فرت منه وذهبت، فليشكر الناس نعم الله عليهم.

جوهرة في معنى قريش

قريش هو ولد النضر بن كنانة، منقول من تصغير قرش، والقرش دابة عظيمة في البحر تعبت بالسفن فشبهوا بها لأنها تأكل ولا تؤكل، وتعلو ولا تعلى، وصغر الاسم للتعظيم.

موازنة هذه السورة بسورة التكاثر

إن سورة «التكاثر» تتضمن شكر العبد على كل نعمة، فهو محاسب على ماله، وعلى علمه، وعلى قوته، وعلى جاهه، وعلى كل ما هو منعم به عليه، فهذا تذكير ببعض النعم الظاهرة للناس، ليتوجهوا إلى ربهم ويدرسوا نظمهم ويعرفوا نعمه فيمدوه، فالتكاثر لجميع النعم، وهذه لنعم خاصة. انتهى تفسير سورة «قريش»، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة الماعون
مكية الثلاث الآيات الأولى، مدنية البقية
آياتها ٧، نزلت بعد سورة التكاثر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴾ ﴿ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴾ ﴿ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴾ ﴿ قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ هُمْ يُرَءُونَ ﴾ ﴿ وَيَسْمَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ ﴿

ملخص هذه السورة: (١) ذم الذي يكذب بالدين. (٢) ويدفع اليتيم دفعا عنيفا. (٣) ولا يطعم المسكين، ولا يأمر أهله ولا غيرهم بإطعامه. (٤) وإذا صلى يبقى ناسيا للذكر الله في جميع أجزاء الصلاة. (٥) وهذا الفريق إذا عملوا صالحا أرادوا به ثناء الناس عليهم. (٦) وهم يسمعون الزكاة وكل ما يتعاور بين الناس من القدر والدلو والماء والنار والملح ونحوها. وفي مقابلة ذلك أمر صلى الله عليه وسلم أن يصلي في سورة « الكوثر » الصلاة خالصا لوجهه تعالى لا كأولئك المرتدين، بل تكون صلاته شكرا لله تعالى، وأمر أن ينحر البدن. وهي خيار أموال العرب، ويتصدق على المهاجرين لا كأولئك الذين يسمعون الماعون، فهاتان الخصلتان في مقابلة مجموع الخصال في السورة قبلها. انتهى.

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ أَرَأَيْتَ ﴾ استفهام معناه التعجيب، ﴿ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴾ بالجزاء أو الإسلام، ﴿ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴾ يدفعه بعنف كأي جهل، كان وصيا ليتيم فجاءه عريانا يسأله من مال نفسه فدفعه. وهكذا أبو سفيان سأله يتيما لحما فقرعه بعصاه وهكذا غيره، والكلام لا يختص بأحد، ﴿ وَلَا يَحْضُ ﴾ أهله ولا غيرهم ﴿ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴾ لعدم اعتقاده بالحرمان. والدع وعدم الحض مرتبان على التكذيب بالدين كما هو مقتضى النظم. ثم قال: ﴿ قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ غافلون غير مباليين بها إما بتركها وإما بالغفلة عن ذكر الله مكثفين بظواهر العرائض ﴿ الَّذِينَ هُمْ يُرَءُونَ ﴾ يرون الناس أعمالهم طلبا للثناء ﴿ وَيَسْمَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ الزكاة أو ما يتعاور في العادة مما ذكر آنفا. انتهى تفسير سورة « الماعون »، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة الكوثر

هي مكية

آياتها ٣، نزلت بعد سورة العاديات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾ ﴾

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴾ جاء في صحيح البخاري عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن

عباس قال: الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: إن ناساً يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه.

أقول: وعلى ذلك تدخل النبوة والكتاب والحكمة والعلم والشفاعة والخوض المورود والمقام المحمود وكثرة الأتباع، والإسلام وإظهاره على الأديان كلها، والنصر على الأعداء، وكثرة الفتح. وكل ذلك قال به علماء ومن ذلك: «الكوثر نهر في الجنة»، قال صلى الله عليه وسلم: «وعندي ربي عز وجل خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آيته عدد نجوم السماء».

وللبخاري: أن النهر حافته قباب اللؤلؤ المحرف، وأن جبريل قال له: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه مسك. وورد أيضاً أنه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، وفيه طير أعناقها كأعناق الجزور. وهذه وحدها للترمذي.

وللترمذي: «إن حافته من ذهب، ومجرأه على الدر والياقوت، ترينه أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج». وقوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴾ أي: قدم على الصلاة خالصاً لوجه الله ولا تكن كذلك السامي عنها المرائي فيها. وذلك لتقوم بشكر ربك. فإن الصلاة جامعة لكثير من أقسام الشكر. ﴿ وَانْحَرْ ﴾ البدن، وبعضهم يفسر الصلاة بصلاة العيد، والنحر بالتصحية، ولا دليل يخص الآية بذلك، وإنما يقول الله: يا محمد صل مخلصاً لربك مخالفاً لهم لجهانتهم، وإذا منعوا هم الماعون من قدر أو فأس من الأمور المعتادة الصغيرة فقدم أعز أموالك للناس وهي البدن، وانحرها لهم في العيد وفي غير العيد. ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ ﴾ أي: من أبغضك ليقضه لك ﴿ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ الذي لا عقب له، فلا يبقى له نسل ولا حسن ذكر. وأما أنت فتبقى دريتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة. على أن الذكر الحقيقي إنما يكون بالعلم والآثار الصالحة.

قيل: إن العاص بن وائل كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة. انتهى تفسير سورة «الكوثر».

تفسير سورة الكافرون
هي مكية
آياتها ٦، نزلت بعد سورة الماعون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قُلْ تَتَّيَّهَاتُ السَّعِيرُونَ ﴾ ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ ﴿ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ ﴿ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴾ ﴿ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ ﴿

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قُلْ تَتَّيَّهَاتُ السَّعِيرُونَ ﴾ الخ يقال : إن هذه السورة نزلت في رهط من قريش منهم العاص ابن وائل والوليد بن المعيرة وغيرهم ممن علم الله أنهم لا يؤمنون ، فقالوا له : تعد أللهتا سنة وتعبد إلهك سنة ، فلما أبى قالوا : استلم بعض أللهتنا نصديقك وتعبد إلهك ، قال : حتى أنظر ما يأتي من ربي ، فأنزل الله هذه السورة ، فغدا صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام فقام على رؤوسهم وقرأها . فيشعروا منه وآذوه ، فساداهم بصيغة الكفر قائلاً : ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ أي : لست الآن عابداً مما تعبدون ﴿ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ﴾ الآن ﴿ مَا أَعْبُدُ ﴾ وهو الله ﴿ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴾ ولا أعبد في مستقبل الزمان ما عدتم من الأصنام ﴿ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ﴾ في المستقبل ﴿ مَا أَعْبُدُ ﴾ وذكر الله بلفظ « ما » ليتقابل اللفظان ، ﴿ نَكُم دِينُكُمْ ﴾ الذي أنتم عليه لا تركونه ﴿ وَلِيَ دِينِ ﴾ ديني الذي أنا عليه لا أرفضه ، فلکم شرککم ولي توحيددي ، ويفسر الدين بالحساب والجزاء والدعاء والعبادة . انتهى تفسير سورة « الكافرون » .

تفسير سورة النصر
 نزلت بمضى في حجة الوداع فتعد مدنية
 وهي آخر ما نزل من السور
 آياتها ٣، نزلت بعد سورة التوبة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾ ﴾

مقدمة

هذه السورة تسمى سورة التوديع أيضاً. ويقال: إن عمر لما سمعها بكى وقال: الكمال دليل الروال وروي: «أن العباس لما قرأها بكى، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك؟ فقال: نعت إليك نفسك، فقال: إنها لكما تقول». وإنما ذلك لأنها فيها تمام الأمر كما في قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]. وجاء في رواية البخاري ومسلم: «أن عمر رضي الله عنه سأل أشياخ بدر فقال: ما تقولون في قول الله تعالى: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ حتى ختم السورة فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً، فقال: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال: قلت لا. قال: فما هو؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه. فقال: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿ فَذَلِكَ عَلَامَةُ أَجْلِكَ ﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿ قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم ». وهكذا نظير هذا في حديث عائشة رواية الشيخين. وفي رواية أنها قالت: إنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر القول من: سبحان الله ويحمده أستغفر الله وأتوب إليه. وقال: أخبرني ربي أنني سأرى علامة في أمي، فإذا رايتها أكثر من قول: سبحان الله ويحمده، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه، فقد رايتها: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ فتح مكة ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿.

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ أي: فتح مكة واطهاره إياك على أعدائك، وفي ذكر المجيء ما يشير إلى ترقبه، وأنه آت لا شك فيه بدليل التعبير بـ «إذا»، لأن «إذا» للتحقيق بخلاف «إن». ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾ جماعات عظيمة كأهل مكة والطائف واليمن

وهو ابن وسائر قبائل العرب، أي: وأبصرت الناس حال كونهم داخلين في دين الله أفواجاً ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ فإنك حينئذ لاحق به، وقل: سبحان الله وبحمده، أو فصل لأن الصلاة تجمع بين الحمد والتسبيح، وقد كان صلى الله عليه وسلم بعد ظهور تلك العلامة يكثر من ذلك في الصلاة وفي غيرها كما رأيت، ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ لمن استغفروه. اهـ.

تطبيق عام على سورة الكوثر والنصر وما بينهما

الكوثر والنصر

اقتربت سورة «الكوثر» من سورة «النصر» ليس بينهما إلا ما يشتت الرابطة بينهما، إن الخير الكثير، والعلم الغزير، والحكمة القويمة، والآيات الباهرة، والعلوم الظاهرة المدرجة في معنى الكوثر يتبعها النصر. ويكنمها الموز والفلاح، ولكن يعورها الثاني عن الشرك والجهالة والغواية، لذلك تخلل بين السورتين البراءة من رجس الجهالة والكفر والعصيان.

هذا ملخص السور الثلاث، والذي سبب لي أن أعيد الكرة بعد تمام تفسير هذه السور ما جاش بخاطري وملا فؤادي وشرح صدري وآس قلبي وملاء جواراً وسروراً من الحكمة البهية والعلوم القرآنية والسعادة القدسية للأمم الإسلامية في مستقبل الأيام، ذلك أن هذه السور لم تكن خاصة بزمان النبوة، فإننا نحن الوارثون، ولا بفتح مكة ونصر جيشها، فلکم سيأتي من فتوح وهل مضى بعد النبوة إلا ألف سنة وثلاث مئين؟ وهل هذا يقال له عمر دين من الأديان! ديس أنزله الله ليعمر في الأرض، فهو لا يزال اليوم في أول حياته، فإن ألف سنة وعشرة آلاف لا يقال لها شيئاً مذكوراً في عمر الديانات.

ألم تر إلى دين النصرى وهو دين حديث جداً مضى له ألفان، ودين اليهود مضى له فوق ثلاثة آلاف ونصف ألف سنة، ودين البراهمة مضى له عشرات الألوف، ودين «العيدا» بالهند يزيد عن مائة ألف سنة، ولم يعلموا من أين جاءهم ومتى جاءهم هذا الدين، ولسنا الآن في مقام الكلام على الحق والباطل منها، ولكننا نتكلم في طبيعة الديانات وأعمارها، وإذا عمر الدين الباطل فما بالك بالحق، وإذا كان الأمر كما وصفنا ونحن أبناء العرب وورثة النبي الذي جاء منا صلى الله عليه وسلم ولغتنا في مصر والشام والعراق وشمال أفريقيا هي لغة القرآن؛ فلنبن للناس بعدما سر هذه السور، فقد كان العلماء قبلنا يكتمونها خوفاً من أهل زمانهم، ولكننا الآن يجب علينا إبرازه وإظهاره لتأخذ هذه الأمة بعدنا حظها من الحياة، وقسطها من الإصلاح، وتقوم بمساعدة الإنسانية، وتكون رحمة للعالمين.

وصف الكوثر

أبين في هذا المقام وصف الكوثر من الأحاديث الصحيحة، ثم أتبعه بما فيها من المعاني العجيبة لأمة الإسلام في مستقبل الزمان، وكيف يكون الكوثر يتبعه النصر والفتح إن شاء الله تعالى، فهناك وصفه مع حسن تفصيل، وما تقدم هناك إجمال.

إن حافته قباب اللؤلؤ المجوف، طيته مسك أذقر، ماله أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل، حافته من ذهب، مجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، شاطئاه در مجوف.

وصف كيزانه وطيره ونحو ذلك

«آيته عدد نجوم السماء، فيه طير أعناقه كأعناق الجزور، وفي رواية: كيزانه كنجوم السماء، من شرب منها لا يظلم أبداً، وزواياه سواء، فيه أباريق كنجوم السماء، من ورده فشرب منه شربة لا يظلم بعدها أبداً، والذي نقسي بيده آيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها إلا في الليلة المظلمة المصحية، آنية الجنة من شرب منها لم يظلم، آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة».

وصف الشاربين

في حديث مسلم: «قالوا: يا نبي الله تعرفنا؟ قال: نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غراً محجلين من آثار الوضوء، ليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون إلي، فأقول: يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟».

وفي حديث البخاري ومسلم: «يرد علي يوم القيامة رهطان من أصحابي، أو قال: من أمتي، فيجلون عن الحوض، فأقول: رب أصحابي، فيقول: لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أديارهم القهقري».

هذا ملخص ما جاء في الحوض من رواية البخاري أو مسلم أو هما معاً، إن الشيوخ قد قابلت الأمة روايتهما بالقبول، ولقد لحقت ذلك وحذفت المكرر، وربما كررت الكلمة مرتين لفائدة كزيادة معنى أو أعمل تفضيل أو نحو ذلك، وهأنذا ذا أيها الذكي عرفت وصف الحوض المورود، وعرفت الحافتين، وتصورت اللؤلؤ والياقوت والمسك، وماء الأيض وحلاوته العسلية، وعرفت عدد كيزانه والواردين عليه، وأن منهم من يطردون، ومنهم من يشربون، والشاربون يعرفون بآثار الوضوء وأنهم يكونوا غراً محجلين.

هذا ملخص ما ذكر هنا، وجاء في رواية أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: «ما أنتم إلا جزء من مائة ألف جزء ممن يرد علي الحوض». قال العلماء: إنه لم يرد به الحصر بهذا العدد المذكور، وإنما ضربه مثلاً لأكثر العدد المعروف للسامعين. اهـ.

إذا عرفت هذا فاصنع لما أتلو عليك من نأ هذه الأحاديث وأسرارها. اعلم أن هذه الأحاديث وردت لغاية أرقى مما يراها الذين لا يفكرون. كم أمم جاءت قبلنا وجاء فيهم مصلحون، فماذا فعلوا، ألقوا إليهم العلم بهيئة جميلة وصورة مفرحة وبهجة وجمال، ولا تزال ترى كل أمة حاضرة كفاتة جميعهم يصفون ما يريدون من الجمال والحكمة والعلم ورفي الأمة بهيئة تسر الجمهور، ومن قرأ كتاب «كليلة ودمنة» الذي لم تخل منه مدرسة من مدارس العالم الشرقي والغربي في الوقت الحاضر إلا لها حظ من قراءته.

أقول: من قرأ هذا الكتاب عرف مقدره «بيدبا» الفيلسوف الهندي، وكيف جاء بالسياسة ونظام المدنية والعلوم الاجتماعية في قوالب المحادثات الحيوانية، فتارة يجعله في هيئة محاورة بين ثور وأسد، وتارة بين حمامة وغراب. وسلحفاة وفأرة، وآونة بين أم عرس وباسك وامراته، وهكذا مما سر العامة بظواهره الطلي الجميل، وعلم الحكماء والعلماء بباطنه القويم.

إذا عرفت هذا فانظر إلى أحاديث الخوض واعجب من حكمة أهملها أهلها، وعلوم حجبت، ونظم غطيت، وكواكب عميت، وشموس غابت، وأقمار أفلت، ولكن لا تحزن.

وللنجم بعد الرجوع استقامة وللشمس من بعد الغروب طلوع

هاهو ذا الله أذن بطلوع شمس هذه العلوم، هاهو ذا أذن اليوم بارتقاء أمة الإسلام، هاهو ذا يريد لإصلاح الأمم الشرقية بظهور العلوم في الأمم الإسلامية.

اعلم أن هذا التعبير النبوي ليس له نظير أيها الذكي، انظر لقد اطلعت على صور العلوم في هذا العالم الإنساني، فلم أر مثل هذه الصور العلمية، هذا دين جاء إلى أمم، فماداً فعل الله به؟ ألهم نبيه وعلمه وأعطاه هذه الصور والمعاني وأمره بإبرازها للناس، ولا جرم أن أكثر الناس جهلاء، لأن عالمنا الأرضي عالم متأخر قصير النظر، ليس له من العلم إلا ما وقع تحت حواسه، وهذه أوروبا التي يقولون إنها راقية الجمهور منها عبد لحواسه، هذه حقيقة أهل الأرض، والنبي أرسل لهم فماداً بصع؟ أنزل الله على قلبه هذا النور الذي يسر العامة ويسر الخاصة معاً، ولكن ليس ذلك كما في «كليلة ودمنة» الذي يفرح به الجهال، ولكن الحكماء يرون الباطن هو المقصود والظاهر منبوء، لأن البهائم لا تتكلم بداهة. كلا. ثم كلا بل هنا ظاهر القول حق وباطنه حق، وهذا بيت القصيد.

الجاهل يسمع الدر والياقوت وشراً بأحلى من العسل فيفرح ويعبد الله ليصل إلى هذه اللذات التي تقربها عينه، وهذا الجاهل أكثر أهل هذه الأرض، والعالم ينظر فيقول: إن هذا القول وراءه حكمة وراءه علم، لأنني أرى من خلال القول عجائب، فلماذا يذكر أن الكيزان أو الأبريق أو نحو ذلك عدد لنجوم السماء؟ وأي دخل لنجوم السماء هنا؟ ولماذا عبر به؟ ثم يقول: لماذا ذكر أن الذين يردون الخوض يكونون عليهم آثار الرضوء، ولماذا خص الرضوء مع أن الإيمان والصلاة وأعمال الإسلام كثيرة؟ وأين الجهاد؟ هذا أيضاً أمر آخر. ثم يقول: لماذا ذكر أن عدد الآية يكون أكثر من لنجوم السماء إلا في الليلة المظلمة المصحية وحدها، ولماذا هذه المحافظة كلها على عدد لنجوم السماء؟ إذن يقول: لا، لا، الحق أن نينا محمداً صلى الله عليه وسلم يريد أمرين: أمراً واصحاً جلياً يفرح به جميع الناس، وأمراً يختص بالقواد والعظماء، إن النبوة بأمر الله، والله جعل في أهل الأرض فلاحين لا يعرفون إلا ظواهر الزرع، وجعل أطباء يستخرجون منافع من الحب والشجر، وحكماء يستخرجون علوماً، وكل لا يعرف إلا علمه، فالطبيب يشارك العلاج في أنه يأكل، ولكنه يمتاز عنه بإدراك المنافع الطبية. هكذا حكماء الأمة الإسلامية يشاركون الجهلاء في أنهم يفهمون الخوض كما فهموه ويردونه معهم كما يردونه، ولكن هؤلاء يمتازون بأنهم قواد الأمة الذين يقودونها فماذا يقولون؟ يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد معاني أرقى إن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أدن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فليس الماء الذي هو أحلى من العسل وأبيض من الثلج كل شيء هناك، ثم إن الجنة لا ظمأ فيها، وأي شيء عدد لنجوم السماء، ولماذا خصصت النجوم بالعدد والوضوء بالأثر؟ والذي نقوله: إن الخوض يرمز به للعلم مع بقاءه على ظاهره فما المسك الأذفر ولا أنواع الجواهر النفيسة من در وياقوت، ولا حلاوة العسل التي في الماء ولا اتساع ذلك الخوض، إلا أفانين العلم ومناظر بدائعه المختلفة المناهج، العذبة المشارب، السارة للساخرين.

إن هذه الأحاديث جاءت لترقية الأمة الإسلامية بأن يردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم، فالخوض رمز للعلم، والعلم علمان: علم بأحوال الأرض، وعلم بغيرها، ولا جرم أنه لا عالم أمامنا إلا لنجوم السماء، ونجوم السماء على حسب العلم المنتشر في الأرض اليوم لا عدد لها، فقد بلغت مئات الملايين، وقال علماء هذا الفن كما نقلناه سابقاً: إنها لا حصر لها، وكيف يقول صلى الله عليه وسلم: إن عدد الآية أكثر إلا في الليلة المظلمة المصحية، أي: فإذا كان في الليلة المصحية، أي: في الوقت الذي يمكن فيه ظهور النجوم وكشفها، فإن عدد الآية يكون عدد النجوم، وقد عرفت أن النجوم لا عدد لها، ومعلوم أن علم الله لا عدد له، ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِذَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَعَدَّ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَعْدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩].

وفي حديث الخضر وموسى عليهما السلام ما يفيد أن علم الناس كله ما هو إلا كما أخذ منقار الطائر من ماء البحر، فأما ذكر الوضوء والذين يشربون من الحوض متوضئون وأثار الوضوء جعلتهم غراً محجلين فهو رمز إلى طهارة النفس، فالمتدين لن يصل إلى حقائق العلوم إلا بأمري: طهارة نفسه من الأخلاق الرديئة، وجده في طلب العلم، فهؤلاء الذين وردوا الحوض ظهرت آثار الأعمال الطاهرة في أخلاقهم فصفت نفوسهم فاستعدوا للشرب من ماهل العلم الذي لا حصر له، فعلم الله لا حد له، ورفي المتعلمين لا حد له، والدليل على أن هذا هو المقصود أنه ذكر آثار الوضوء ليدلنا أن المدار في العبادات أن يكون أثرها في النفس، أي: إن الناس لا فضيلة في عباداتهم إلا إذا ظهرت آثارها في نفوسهم بطهارتها من الأخلاق الذميمة.

وهذه الأحاديث تشير إلى أن هذه الأمة سبغ منها أناس لا نظير لهم ستظهر نفوسهم ويكرهون من موارد العلوم الشريفة، وهم يمتازون عن علماء الأمم بخاصية، وهي أن حوض العلم الذي يشربون منه هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا أنهم يدرسون العلوم التي بشها الله في هذه الدنيا ولا نهاية لها، ويعرفون هذه الكواكب ويدرسونها، ولا ينرون شيئاً مما خلق الله إلا عرفوه على مقدار طاقاتهم، ولكن يقرؤون تلك العلوم باعتبار أنها من آثار جمال الله، فيصبحون خلفاء الله في الأرض، وتكون دراسة علم الفلك والطبيعة والكيمياء والنبات والحيوان إلى آخره دراسة للدين الإسلامي، فالقرآن يطلب هذه العلوم كلها، وكل العلوم يطلبها القرآن، فمن قرأ الفلك باعتبار أنه آثار جمال الله فقد ورد بعض حوض رسول الله، ومن درس النبات والطب والتشريع، أو عجائب النمل أو النحل أو نحو ذلك باعتبار أنها من آثار جمال الله فقد شرب من حوض رسول الله، ومن درس تشريح النبات وعجائب تركيبه والعناصر الداخلة فيه باعتبار أن هذا من بدائع حكم الله ونظامه العجيب فقد شرب من حوض رسول الله، ومن قرأ جغرافية الشمس، أو جغرافية القمر، أو جغرافية جري الأرض حول الشمس أو نظام كسوف الشمس، أو عجائب خسوف القمر فقد ورد الحوض على رسول الله، ومعنى ورود الحوض أنه قد تأهل إلى وروده عليه.

هذا هو سر حديث الحوض، حديث الحوض يدلنا على أن هذه الأمة سيطول أمدها، وأن القرون التي مضت قليلة جداً، وستوالى أمم وأجيال يدركون ما نقول، وستكون لهم دول وحكماء

وعظماء يردون الخوض ويشربون، ومبدأ ذلك العلم في هذه الحياة، فهل رأيت حكمة أبدع من هذه في كتب العلماء والبلغاء؟ كلا ثم كلا.

وانظر كيف يقول: إن هذا الخوض يعد عنه أناس هم مسلمون، ولكن يقال للذي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: هل تفري ما أحدثوا من بعثك؟ ويقال: فإننا كان الذين يشربون من الخوض طهرت نفوسهم من الغل والحقد واستعدوا للعلم وسعوا له، وقد عبر عن السعي إلى العلم بالسعي للشرب من الخوض، فهكذا أولئك الذين يطردون من الخوض هم الذين قلوبهم لم تستعد للعلم وهم لم يسعوا له، لأن القلوب لا تطهر إلا بأعمال صالحة وترك للشر، وهناك تنشرح للعلم وتسعى له، وهؤلاء المطرودون أحدثوا بعد رسول الله بدعاً كثيرة، تراهم متفرقين متواكلين مبتلين فيطردون عن الخوض، هذا بعض سر الكلام في الخوض المورود.

ففر بعلم تعيش حياً به أبداً   الناس موتى وأهل العلم أحياء

وإذا أردت أن تعرف هذا من علوم البلاغة، فهو من باب الكناية لمعط أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي، فلزام المعنى هنا أن العلم لا نهاية له، وأن من شرب من الخوض لم يظمأ، لأنه فتح له باب العلم، والنفوس الإنسانية أبداً تظمأ إلى معرفة الحقائق، وهذا حوض العلم والمعرفة والأسرار، به تنال النفوس ما به تستعد في الحياة وفي الممات، فظاهر اللفظ مقصود وباطن المعنى مقصود كقول الخنساء:

•• طویل النجاد رفیع العماد ••

تريد أن حمالة السيف طويلة، ويلزم ذلك أن يكون هو طويلاً وبه مرتفع العماد ويلزم ذلك أن يكون هو سيداً للملازمة بينهما، وهذا أرقى من كتاب «كلیلة ودمنة» الذي ظاهره باطل وإن كان محبوباً وباطنه هو المقصود للحكماء. أما هنا فالظاهر والباطن مقصودان.

ولعمري إن أحاديث الخوض وقول بعض الصحابة: إن الكوثر الخير الكثير، وما أشبه ذلك مما تقدم، ليشوقن الناس إلى علوم الأولين والآخرين، وليجمعن علوم السماء ونجومها، والأرض وأممها، والسياسات ونظمها، ما دام القارئ يعلم أن ذلك من حكمة الله وآثار جماله، والمسلم الذي يبث هذه الحكمة وينشرها بين المسلمين هو الذي جعل خليفة لنبه، يرقى أبناء جنسه، ويسعى لإسعادهم وإرشادهم، وهما هنا يكون النصر، ولا يكون إلا بعد أن يتجافى الناس عن أفعال الملحدین والكافرين، وجعل العلوم مرتبطة بالربوبية كما تشير إليه سورة «الكافرون».

هنا يكون نصر الله والفتح، ويدخل الناس في هذه العلوم الحقيقية أفواجا، وعلى حكماء المسلمين الذين بعدنا متى نشروا هذه الآراء العلمية وأمثالها، ورأوا المسلمين تقدموا ونصروا العلم على الجهل في العالم الإنساني وأصبح المسلمون قاتمين بما وعدهم ربهم من أنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم رحمة للعالمين، متى رأى العلماء ذلك، فليعلموا أن هذا هو النصر في زماننا وهو الفتح، وإذن فعلى القاتمين بذلك أن يحمّدوا ربهم ويستغفروه، ويفرحوا باستقبال الموت، ليردوا الخوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم حكماء الإسلام أن المسلمين لن يقوموا بترقية

نوع الإنسان إلا إذا شربوا من الخوض بالمعنى الذي فهمناه . أما الآن فإن المسلمين قلبت علومهم وسيكثر فيهم المفكرون العارفون القارئون للعلوم الناشرون لها بعد ظهور هذا التفسير وأمثاله من كتب المفكرين في هذا الزمان .

إن ظاهر الخوض للجهال فلهم ظواهر العبادات ، ولهم في الجنة ظواهر هذه اللذات من مسك أذفر ودر وجوهر وعسل مصفى ، هذه كلها موجودة يتمتع بها الجهال والعلماء ، وباطنه للحكماء والعلماء الذين يدرسون هذا الدين ، أي : يدرسون نظام الله فيقفون على فنون الجمال ، ويرون لذات متفنيات لا حصر لها . أما لذات الجهال فمحصورة في الخواص في دنياهم وآخرتهم ، ﴿ وَلِلَّهِ غَنِيَّةُ الْأُمُورِ ﴾ [الحج : ٤١] . انتهى .

فصل في الكلام على المقصود من هذه السور الثلاث وترتيبها

وما المقصود من سورة النصر خاصة؟

زيادة إيضاح لما سبق

لقد علمت الكوثر وسره والمقصود منه ، واستبان لك ما فيه من علم ينشر وحكمة تذكر . وأن الأمم الإسلامية سترد في مستقبل الزمان حوض العلوم والمعارف ، وتفتخر من كوثرها شرباً أبيض طعمه كالعسل دلالة على اللذات العلمية التي سيتحلى بها المسلمون بعد الموت ويوم القيامة ، ولن تكون اللذة هناك إلا بعد أن تذاق في الدنيا ، وذكرنا هناك أيضاً أن لكل في الآخرة ما يوازي طبعه ، ويلائم منهجه ، ويتناسب مشربه ، فنور العقول النائمة والنفوس الصغيرة لا يبالون من الكوثر إلا ظواهره ، ففي الدنيا والآخرة لا يعرفون إلا اللذات الحسية ، ولا يدركون من الدين إلا الأمور الظاهرية فإذا صلوا فإنهم غافلون ، وإذا صاموا فإنهم ساهون ، وإذا حجوا فإنهم هائمون لا يدرون ما يفعلون ، فهؤلاء بعد الموت لا يعطيه الله سر خليفته ، ولا يطلعهم على محاسن حكمته ، بل يذره على اللذة الحسية عاكفين ، وعن جوار ربهم محرومين إلا في فترات قليلة ، فلكل امرئ في الجنة لذات على مقدار استعداده ، وذلك الاستعداد مبدؤه في الحياة الدنيا ، هذه المعاني بعض ما جاء في سورة « الكوثر » . ولا ريب أن النعم في هذه الحياة الدنيا لا تنال إلا بعد الصبر والتعب والنصب والكدح والجهد ، ولم يرسل الله نبياً أو مصلحاً في الأرض إلا سلط عليه ما يؤلمه من عدو مقيم ، وصديق لئيم أو مرض أليم .

ألا إنما العلوم مزارع تنبت في النفوس الإنسانية ، وكما أن الأرض لا يحسن زرعها ولا يثمر ثمرها إلا إذا قلبت تقلباً وحرثت وعزقت وجعل ظاهرها باطنها وباطنها ظاهرها ليتخلل الهواء وضوء الشمس تربتها ويحللان أجزاءها ، إذ ذاك يحسن زرعها ويتم نصجه على أحسن منوال ، هكذا لا نبوة ولا إصلاح ولا أنبياء ولا مصلحين إلا بعد أن تهذب الحوادث والآلام نفوس الأنبياء والمصلحين وكلما ازدادت الآلام ازدادوا تجارب وعلماً واستأهلوا للإكرام ، فجنت العلوم والعرفان كجنتات النخل والرمان ، وكلاهما لا رقي له ولا حسن فيه ولا جمال إلا بتقليب مغرسه وإعداده بحوادث وأعمال ، لذلك جاءت سورة « الكافرون » بعد « الكوثر » كأنه يقال : إن النعم الكثرية للأمم المحمدية لا تكون إلا مع الأهوال ومعاناة الأقران ، فإذا تبرأ صلى الله عليه وسلم من الكافرين

وعبادتهم وأصبحوا معه على شقاق مع أنه أعطي الخير الكثير؛ هكذا كل أمة وكل عالم وكل مصلح لا وجود لهم إلا والحوادث ترقبهم، والأيام تؤلمهم، والأعداء بالمرصاد يكشرون عن ناب، وكلما ازداد الأعداء قوة ازداد الإصلاح كمالاً، وعلى مقدار الإصلاح تكون العداوات، فإذا قهر العدو ونمت النعم هنالك يكون النصر، ولذلك جاءت سورة «النصر» بعد ذلك، فالنصر حتم للمصلحين بعد إيذاء الأعداء لهم وصبرهم، ولكن النصر يعقبه في العادة فرح، والفرح من شأنه أن يحدث في النفوس بطراً وإعجاباً وتيهاً وغروراً، لأن الإنسان حينذاك ينسى أن كل نصر فهو من الله، ويخيل له أنه نال كل مناه وأن ذلك بقوته واجتهاده، وفي الفرح أيضاً مرض جسمي، فكل حزن وكل فرح ضار بالجسم الإنساني لا سيما المعدة، فإنها تتأثر بما يخرج عن المادة كقطعان حار شديد الحرارة، أو بارد شديد البرودة، هكذا بالعم والهيم، وبالفرح تتأثر المعدة والجسم، وكثيراً ما سمعنا أن من اشتد فرحه أو اشتد حزنه قد مات، فهذا كله دليل على ما للفرح من الآثار في النفوس، فالمرح إن كثر وطفاً يكون أشبه بشرب المسكر، فالفرح مذموم لوجوه، لأنه يضر بالجسم إذا أفرط، وبالمعدة وبالأخلاق، بهذا يفهم قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [القصص: ٧٦]، وذلك في قصة قارون، فإذا أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ ﴿وَذَاهَبَتِ النَّاسُ يَمْشُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْرَاجًا﴾ ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النصر: ١-٣]؛ قائماً بقوله تعليماً لنا وتهذيباً لنفوسنا.

يقول الله لنا الآن: إذ ظفرت بنو الكم وفرتم بمطلوبكم وقهرتم أعداءكم وسلطتم عليهم؛ فاحذروا من الفرح بل دعوا هذه العوارض وارجعوا إلى ربكم بالاستغفار والحمد، لأن الفرح مضر بالروح، ومضر بالجسم ومضر بالخلق، واذكروا قولي: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [القصص: ٧٦]، فإن ما فرحتم به ليس من عملكم بل هو من عملي وتقديري، ألم أقل في كتابي: ﴿إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ﴾ [الحج: ٧٠]، ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد: ٢٢-٢٣]، نهانا الله بهذا عن كل فرح كما نهانا عن كل حزن، فإذا نال العدو فوزاً ونصراً فليستغفر الله وليحمده، وليذكر أنه مقصر في شكر هذه النعمة. وبالاستغفار يتوب الله عليه من ذنبه وهو التقصير في الشكر، هذا من أسرار هذه السورة.

نصيحة

فعليك أيها الذكي أن تكون ملازماً للاستغفار والحمد على نعمة النصر، وهذا حتماً يزيل معالم العرور والكبرياء والفرح، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [القصص: ٧٦]، وبهذا تم الكلام على سورة «النصر»، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة المسد
هي مكة
آياتها ٥، نزلت بعد سورة الفاتحة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ تَبَّتْ بَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾
﴿ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴾ ﴿

سبب نزولها

في صحيح البخاري عن ابن عباس قال : لما نزلت ﴿ وَأَبْدَرُ عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ومادى : يا بني فهر، يا بني عدي - لبطون قريش حتى اجتمعوا - فجعل الرجل إذا لم يستطع أرسل رسولاً ليطرما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال : أرايتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا : نعم ما جرتنا عليك إلا صدقاً، قال : فإني لكم نذير مبين بين يدي عذاب شديد . فقال أبو لهب : تباً لك سائر اليوم . ألهذا جمعتنا . وروي أنه أخذ حجراً ليرميه به ، فنزلت هذه السورة .

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ تَبَّتْ بَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ البدان عبارة عن الجملة ، أي : هلك أبو لهب . وهي كنيته ، واسمه عبد العزى . والكنية وافقت حاله من حيث دخول النار يوم القيامة ، فهذه الجملة دعاء عليه ، ولذلك عطف عليه قوله : ﴿ وَتَبَّ ﴾ وقد حصل ذلك ، كما تقول : أخزاه الله ، وقد فعل ، وفي قراءة مسعود : « وقد تب » . ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ أي : لم ينفعه ماله الذي ورثه من أبيه ، والذي كسبه بنفسه ، ومن كسبه ولده ، ويروى أنه كان يقول : إن كان ما يقول ابن أخي حقاً ، فأنا أفندي منه نفسي بمالي ويولدي . ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾ أي : سيدخل نار ذات اشتعال ، وهي جهنم ، وقوله : ﴿ وَامْرَأَتُهُ ﴾ هي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان . أي : سيصلى ناراً هو وامرأته ﴿ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ أي : حطب جهنم ، لأنها في الدنيا كانت تحمل الأوزار بالسعاية بين الناس والنعمة ومعاداة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وتحمل زوجها على إيفائه ، وكانت توقد نار الخصومة ، أي : حال كونها

حمالة الخطب، ﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾ أي: حال كونها في عنقها حبل من الحبال المقتولة فتلاً شديداً سواء أكان ليفاً أو جلدأً أو غيرهما، فهذا معنى المسد، وهو ما مسد، أي: قتل، ويقال: رجل ممسود الخلق، أي: مجذوله، فالمعنى أنها تحمل تلك الحزمة من الشوك وتربطها في جيدها كما يفعل الخطايون، تخفياً لها وتصويراً بصورة الخطايات لتجزع من ذلك ويجزع زوجها، وهما في بيت العز والشرف وفي قراءة: «حمالة» بالرفع، أي: هي حمالة الخطب، والجملة بعدها خبر ثان.

لطيفة في الدعاية

في هذه السورة مشروعية الإعلان في الجرائد والمجلات وفي المجالس، وذنم وتحقير من يكون سبباً في إذلال المسلمين الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهؤلاء يحاربون بسلاحين، سلاح القلم، وسلاح اللسان، ولقد عمت هذه الأمم كلها فاستعملوها للظلم. وترى محالك أوروبا إذا أرادت استبعاد أمة شرقية نشرت في الجرائد أخبار السوء عنها لتمهد للمكها، فانظر كيف أباح هذا الإسلام للذب عن الدين، وأباحته أوروبا لظلم الأمم، فعلى المسلمين أن تكون لهم جرائد تذب عنهم، وتحفظ سمعتهم، وتذكر سوء أفعال أعدائهم، ليفهموا الرأي العام مقاصدهم الشريفة، وأعمالهم الباطنة، وهذه هي المسماة دعاية. انتهى تفسير سورة «المسد»، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة الإخلاص
هي مكة
آياتها ٤ ، نزلت بعد سورة الناس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ

كُفُوًا أَحَدٌ ۝ ﴾

مقدمة

عن أبي كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : انسب لنا ربك ، فأنزل الله :
﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ ﴾ .

وقال ابن عباس : إن عامر بن الطفيل وأريد بن ربيعة أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال
عامر : إلام تدعونا يا محمد ؟ قال : إلى الله . قال : صفه لنا ، أم من ذهب هو أم من فضة ، أم من حديد
أم من خشب .

وروي نحو ذلك اليهود وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : صف لنا ربك ، فلعنا نؤمن لك ،
فإن الله تعالى أنزل نعته في التوراة ، فأخبرنا من أي شيء هو ؟ وهل يأكل ويشرب . وعمن ورث الربوبية
ولمن يورثها . فنزلت هذه السورة .

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ ﴾ هو يعني الذي سألتهموني عنه وعن وصفه ، الله هو أحد ، لأن العقلاء
جميعاً وأهل الملل اتفقوا على إله ، ولم يبق إلا البحث عن أكثر منه ، فما زاد عن الواحد مشكوك فيه
يحتاج لدليل ، فهذا برهان الوجدانية ، والوجدانية ظاهر أثرها في العوالم ، إذ العوالم كلها مرتبطة
ارتباطاً وثيقاً ، فهي كجسم في روح ، فالعالم نظام محكم تدبره قوة واحدة ، والقوي بذلك هو الله ،
والألوهية مجمع صفات الكمال ، والوجدانية مجمع صفات الجلال . فالألوهية بها يفاض الخير على
المخلوقين ، والوحدة بها التمرد بالعظمة والحكمة والعلم والعزة والاستكبار .

﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ ﴾ والصمد إما الذي لا جوف فيه ، وإما السيد المصمود إليه في الحوائج ، من :
صمد إليه ، إذا قصد له ، وإذا كان الله لا جوف له فهو لا يلد ولا يولد ، لأن كل ما لا جوف له ولا ولد

له ولا والد كالأحجار، والله منزّه عن المادة وعن جوفها، وإذا كان هو المصمود إليه الذي هو المستغنى عن غيره مطلقاً، وكل ما عداه محتاج إليه؛ فهو لا يحتاج للولد. لأن الولد إنما جعل ليعين الوالد، وهو غني عن المعين، فقوله: ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ﴾ لأنه ليس من الجنس الذي يقل ذلك، وهو جنس الحيوان إذ لا جوف له لأنه منزّه عن المادة التي فيها هذه الأوصاف، أو لأنه متعال مستغن باقٍ ليس يحتاج إلى ولد يحلّفه أو يعينه. وكذلك يقال في قوله: ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ فكما لا يحتاج إلى ولد لا يحتاج إلى والد، إذ لا أول له ولا آخر، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ أي: ولم يكن أحد يكافئه، أي: بمثله كالصاحبة والولد. انتهى التفسير اللفظي.

تذكرة

جاء في جريدة الأهرام بتاريخ ٤ مارس سنة ١٩٣١م مقال ملخصه: إن الإسلام مرهوق الرأس في جميع الأفطار الآن في الولايات المتحدة وكولومبيا وشيكاجو. وقد صورت هناك صورة جماعة من الأمريكان وعددهم أربعة، ولما سئلوا عن سبب إسلامهم أجابوا بأنهم قرؤوا ترجمة القرآن فأدهشتهم سورة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ يُولَدْ﴾، وهي التي جعلتهم يسرعون إلى المحكمة الشرعية ليشتوا إيمانهم بها. والمقال مطول. وعسى أن نكتبه في الملحق إن شاء الله تعالى.

انتهى تفسير سورة «الإخلاص»، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة الفلق
هي مكة
آياتها ٥، نزلت بعد سورة الفيل
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ
الْبُحْرِ الْيَاسَنِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾ ﴾

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ أمتنع وأستعبد برب الصبح أو المخلوقات، لأن الفلق ما يفلق عنه، أي: يفرق عنه، ولا جرم أن كل مخلوق فلق الله ظلماً عدمه بنور إيجاده كما فلق ظلام الليل بنور الصباح، ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ أي: من شر الذي خلقه أو مخلوقه، فيشمل الكفر والطلم والمرض وكل ضار.

﴿ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ ليل شديد الظلمة دخل في كل شيء، وذلك لكثرة المصارف فيه. وفي المثل: الليل أخفى للويل.

﴿ وَمِنْ شَرِّ الْيَاسَنِ الْيَاسَنِ ﴾ ومن شر الجماعات السواحر التي يعقدن عقداً في خيوط ويتفنن عليها، أي: يتفنن مع ريق، وتخصيص ذلك لما روي أنه صلى الله عليه وسلم سحره يهودي في إحدى عشرة عقدة في وتر وضعه في بئر فظهر أثره في رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرض، فنزلت المعوذتان، وأخبره جبريل عليه السلام بموضع السحر، فأرسل صلى الله عليه وسلم عليه كرم الله وجهه فقراهما عليه، فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد بعض الخفة، ثم إنه لم يكن ذلك قدحاً فيه حتى يقال: إنه مسحور، كما قال الكافرون، بل هم أرادوا أنه مجنون بواسطة السحر، وهذا نوع من المرض لا تأثير فيه على العقل.

﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ الحاسد: هو الذي يتمنى زوال نعمة الغير، فإذا سعى بالفعل لإزالة النعمة فقد أظهر الحسد. فلذلك أمر الله بالتعوذ منه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من شر كل مخلوق، وخص هذه الثلاثة بالذكر، لأن ضررها أشد، وختمها بالحسد لأن الحسد فاش في جميع بني آدم، لا سيما فيمن جمعتهم جامعة نسب أو علم أو صناعة، فهذه صفة لا يخلو منها غالباً،

وإنما خص الحاسد بإظهار حسده لأنه إذا لم يظهره ولم يعمل بمقتضاه فلا ضرر يعود منه إلا على نفسه بالحزن والغم للنعم المفاضة على غيره.

ولقد ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعوذتين: ما تعوذ الناس بأفضل منهما. ومثله في النسائي عن جابر.

صفة السحر

هو عبارة عن جف الطلعة، أي: وعاء طلع النخل قد وضعت فيه مشاطة من رأسه صلى الله عليه وسلم وأسان من مشطه، وكان هناك وتر فيه إحدى عشرة عقدة. وكان مغروزاً بالإبر، وهاتان السورتان إحدى عشرة آية انحلت بكل آية عقدة. «الفلق» خمس آيات، وسورة «الناس» ست آيات.

ويقال: إنه صلى الله عليه وسلم اشتد عليه السحر ثلاث ليال، ولما انحلت العقد كلها قام كأنما نشط من عقال.

الرقيا

في صحيح مسلم: «أن جبريل عليه السلام قال: يا محمد اشتكيت. قال: نعم، قال: بسم الله أرقبك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، باسم الله أرقبك». اهـ.

تحقيق

لقد أنكرت طائفة هذه الأحاديث وجعلوها تحط بقدر النبوة، وأن السحر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يصنع الشيء وهو لم يصنعه مخالف للمحقيقة من وجهين. أولاً: كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يوقع الريب في الشريعة. وثانياً: أن السحر لا حقيقة له.

ورد ذلك آخرون قائلين: هذا السحر لم يتصل إلا بأمور عادية. فهي من نوع المرض، والأنبياء مثلنا أكلاً وشرباً ونوماً وبقطة وصحة ومرضاً، فإذا جوزنا نومهم فلنجوز سائر الأعراض، وهذا من المرض الجائز على الناس، ولم يتعد ضرره إلى العقل والوحي.

ويقول هؤلاء: إن تأثير النفوس بطريق النفث وبلوغ الأثر قد يكون ولكنه قليل جداً، وهذه الآيات والأحاديث تفيد أمرين: آثار النفوس على طريق الإضرار، وآثارها على طريق الإصلاح فليبدن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم آثاره الإضرار. والتعوذ بالمعوذتين كان أثره الشفاء.

العلم الحديث وهذه المسألة

إن العلوم الروحية وظهورها في العالم الآن قد أفادت الناس فوائد روحية كثيرة، فقد ذكروا أن بعض الأرواح تعين الأحياء، وذلك لأن الإنسان له شيء يسمى السائل المغناطيسي، وهذا السائل تمزجه الروح بسائل عندها يشبهه أشبه بالكهرباء والمغناطيس ونحوهما، ومتى مزجت سائلها بسائل الحي عادت فوائد كثيرة من شفاء أمراض، ومن إحداث أعمال، كظهور أنوار، وتحريك موائد، ورفع

الكراسي، وزلزلة المنازل، وهذه الأعمال إن كانت من أرواح شريرة كانت للإضرار. أو للسخرية من الأحياء. وإن كانت من أرواح خيرة كانت للتعليم وإفادة الأحياء. ولقد جاء في كتب الأرواح ما لا حصر له في هذا الموضوع، وهذا العلم منتشر في جميع أصقاع أوروبا وأمريكا، فإذاً تكون هاتان السورتان من عجائب القرآن.

فإن ما ظهر في علم الأرواح يشبه أن يكون معجزة للقرآن. وإلا فكيف يذاع هذا العلم. وفوق ذلك كيف يقوم الأطباء اليوم ويأمرون المرضى بأن يوجهوا نفوسهم إلى اعتقاد أنهم أصحاء. وقد عملوا تجارب كثيرة لذلك، ومنهم من يأمر المريض أن يكرر كل يوم في نفسه هذه الجملة عدة دقائق: «أنا لا مريض فيّ، أنا صحيح الجسم»، أو نحو ذلك، فلا تمضي أيام حتى يشفى، وخص بعض الأطباء هذا بالأمراض العصبية، وبعضهم عموماً، وقد عملت تجربة لتأثير النفس، وذلك أنهم جاؤوا بمن حكم عليه بالإعدام وربطوا عينيه، وأوهموه أنهم قد قطعوا رأسه، فأنزلوا ماء حاراً على رقبته وأوهموه أنه الدم فمات في الحال، وهكذا تجارب من هذا القيل وهذا دليل على آثار النفس.

وفي التنويم المغناطيسي في هذا المقام ما لا يتناهى، وهو يمثل على المراسح، فإنيك متى أملت إنساناً في أي درجة من درجاته فإنيك تجد أثراً ظاهراً، فترى النوم - بالكسر - متى أمر النوم بأمر، حدث ما أمره فيه، وذلك بمجرد اعتقاده، فاعتقاد النوم - بالفتح - يحدث الأثر فيه من حزن وفرح وقوة وضعف، لأن روحه تفرغت قواها كلها لإحداث الآثار في نفس جسمها لأنها خاضعة لإشارة المسوم، وهذا العمل مستفيض عند كل من زاوله، فتوجيه النفس لآثارها معلوم مستفيض، والحب والبغض آثارهما في النفوس ظاهر، حتى إن من توجه قلبه لإنسان بالهبة أحس ذلك الإنسان لا محالة بذلك الحب وانتبه له، وهكذا في حال البغض.

هذا ما عن لي في هذا المقام، وبهذا تم الكلام على سورة «الفلق»، والحمد لله رب العالمين.

كتب في ٥ رجب سنة ١٣٤٥ هجرية.

تفسير سورة الناس

هي مكية

آياتها ٦، نزلت بعد سورة الفلق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾﴾

الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْغِيَةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾﴾

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ أي: مربيهم ومصلحهم ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ مالِكهم ومدير أمورهم

﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾ معبودهم ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ﴾ أي: الشيطان ذي الوسوسة، وهي الصوت الخفي

﴿الْخَنَّاسِ﴾ أي: الذي عادته أن يخنس، والخنوس: التأخر، وذلك أن الشيطان إذا ذكر الله خنس

وولى، وإذا غفل رجع ووسوس إليه، وقوله: ﴿الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ صفة ثانية

للوَسْوَاسِ. وقوله: ﴿مِنْ الْغِيَةِ وَالنَّاسِ﴾ يمان للذي يوسوس، فإذا الشيطان ذو الوسواس

قسمان: جني، وإنسي. قال تعالى: ﴿شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنَّ﴾ [الأنعام: ١١٢].

ثم إن سورة «الفلق» مبدوءة بذكر رب العلق، وهم الخلق كلهم كما تقدم، أو الصبح الذي به

تظهر الأضواء وتزول الظلمات ويتجلى كل شيء للأبصار، فالذي أزال الظلمة بالنور قادر أن يذهب

شر خلقه كلهم، لا سيما الثلاثة المذكورة، وهما ابتداءً بأنه رب الناس، ومن كان مربيهم فهو القادر

على دفع إغوائهم ووسوستهم للإضلال، فكل سورة بدئت بما يناسب ما يستعاذ منه فيها عموماً

وخصوصاً.

عجائب سورة الفلق والناس

وأسرارهما من العلوم الحديثة الروحانية في أوروبا

اعلم أن هذا القرآن جاء لتعليم الأمم على مدى الأزمان، فكم فيه من آية يقرؤها الناس ولا

يجسرون أن يبحثوا عن حقائقها، ذلك لما وقر في النفوس أن ذلك فوق طاقة البشر، مع أن القرآن لو لم

يكن في طاقة البشر فهمه ما أنزل إلينا، نعم الناس يختلفون في الفهم، ﴿وَقَوْلٌ كُنْ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ﴾

[يوسف: ٧٦]، فللناس من القرآن ومن هذا الكون ما تسعه عقولهم، فهالك ما عثرت عليه من القديم

والحديث في سر هاتين السورتين فأقول:

اعلم أن الأرواح الإنسانية المجردة من المادة بعد موتها، والتي هي ملايسة المادة في الحياة لها خواص كما للعقاقير الطبية وكما للنبات، وكما أن لكل نبات طعاماً ولوناً ورائحة سواء أدركها الإنسان والحيوان أم لا؛ هكذا لكل روح خاصية لا يشاركها فيها سواها، وهذه الخاصية يعبر عنها عند علماء الأرواح بالسائل المغناطيسي، وهذا السائل شيء لا نعرفه نحن على الأرض إلا بأثاره. والآثار قسمان: قسم في داخل أجسامنا، وقسم في الخارج، فإذا تصورنا صوراً رديئة، أو آراء خبيثة، أو اتصفنا بصفات محزنة كالرياء والكبر والحسد والبخل والعجب والكراهة وعدم حب الخير للناس؛ كان من ذلك سوائل تشع من أرواحنا، وتلك السوائل تؤثر أثرين: أثراً في نفوسنا، وأثراً في الخارج. أما الذي في نفوسنا فإن تلك الصور تضابقاً وتؤدينا بالكدر والغم، ولو كشف الحجاب للناس واطلعوا على تلك الصور لرموا صاحبها بأقبح الدم. ولتركوه وحيداً فريداً، وهذه الصور هي أنفسها التي تظهر فينا بعد الموت فتجعلنا في خجل وألم وافتضاح، وهو المعبر عنه بعذاب الخزي الذي أجمع المفسرون أنه أشد من عذاب النار، وأما الأثر الذي في الخارج فأقله ما تتأثر به المجالس التي تكون فيها، فإن هذه الصور والسوائل الناجمة عنها يحس بها الجلوساء الصالحون فينفرون ويكرهون تلك المجالس، ويقوم كل امرئ مقبوض الصدر من المجلس، وذلك لعدم الائتلاف واختلاف الوجهة والأغراض، فأقل الأضرار منها إيذاء الذين يجالسوننا، وفوق ذلك الإصابة بالعين فما هي إلا رمية من نفس شريرة شديدة الإيذاء فيخرج منها ذلك السائل السام فيؤذي المعيون كما يترشق الناس بالسهام والحراب ويقتل بعضهم بعضاً، وأقوامهم سلاحاً أقتلهم لغيره، وما السحر إلا قوة من تلك القوى الشريرة كمنبت في النفوس، ويمكن استخراجها بالمران، والمران هو الأعمال السحرية حتى تألف النفس الشر فتصيب به إصابة كإصابة العين. هذا وصف الأنفس الشريرة.

الأنفس الفاضلة

ويعكس هذه الأنفس أنفس أخرى خلقت للخير، لأن القاعدة واحدة، الله واحد والعالم كله مخلوق زوجين ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ [الذاريات: ٤٩]، فالأنفس زوجان: زوج هو للشر، وزوج هو للخير، فهذه النفس الخيرة تنبعث منها أشعة مفرحة سارة، فأما في داخلها فتكون صوراً جميلة، حتى إذا مات الإنسان كانت له زينة وجمالاً وبهجة لا تنصورها الآن. وأما في خارج الأجسام فإنها تؤثر في الهواء المحيط بها وفي عالم الأثير، وتشرق على النفوس المحيطة بها فتتبعش وتسرو وتفرح، وذلك ظاهر في المجالس التي فيها نفوس صالحة طيبة تعظ الناس بألفاظ جميلة بشرط أن يكون القلب حاضراً، إذ لا تأثير إلا لتلك الأشعة الخارجة من القلوب الجميلة، وهذه السوائل كما تؤثر في أجسامها صحة وسروراً تؤثر فيمن حولها، ولا فرق في ذلك بين الأرواح التي خرجت من أجسامها وأحاطت بالناس في كل مكان، والأرواح التي هي في الأجسام الآن، لأنه ثبت أن أرواح الأحياء وإن كانت محبوسة الآن ليست قاصرة على أجسامها بل لها آثار فيمن حولها، لأن الناس جميعاً بينهم صلة وهم لا يشعرون إلا قليلاً. ثم إن هذه النفوس الصالحة تحدث آثاراً صالحة في الشفاء، وذلك أن الجراثيم الطيبة المنتشرة منها إذا صحبتها الإرادة ووجهت إلى مريض فإن المغناطيسية تخرج من هذه النفس

الشريفة ونتجه إلى النفس المريضة ونحلل ما فيها من جراثيم المرض وتضع فيها بدلها جراثيم الصحة ، وذلك إما حالاً وهو نادر جداً ، وإما ببطء وهو الأهم الأكثر ، وذلك الفعل أشبه بالكهربائية فتخرج عناصر الشفاء من يد الصالح كما تخرج الكهرباء وتحتاج إلى زمن حتى تتم فعلها ، ولكن ليس هذا في كل مرض ولا لكل إنسان ، بل هو خاصة طبيعية لا خارفة للعادة ، تظهر في أناس وتختفي في أغلب الناس ، وهناك عوامل في ظهورها مثل نية هذه النفس الصالحة وقوة إرادتها وانفعال النفس التي تريد شفاءها ، وهكذا أحوال وشروط أخرى لا يعلم الإنسان تفصيلها ، ويذكر علماء الأرواح أن في الناس في عصرنا الحاضر من يستطيعون شفاء المريض بمجرد وضع اليد ، وذلك لكثرة ممارستهم وقوة إرادتهم كما روت المجالات الروحانية عن رجل وقف حياته على شفاء الناس ، فإنه يصنع بين شعوب الجزائر ما تعجز عنه الأطباء وقد بالغوا حتى قالوا : إنه أزال الله على يديه نيفاً وعشرة آلاف بياضة في العين ، وهو لا يأخذ أجره على ذلك ، هذا كلامهم ، ونحن لا نصدق ولا مكذب ، وإنما نكتب هذا لبيان رأي النوع الإنساني الذي يناسب هاتين السورتين .

إذا عرفت هذا فاعلم أن الأنبياء وجميع المصلحين يتلون بأعداء . ولما كان الإنسان مركباً من جوهرين مادي وروحاني ابتلي الأنبياء والمصلحون بأعداء ماديين بحرب وأدى ودم ، وأعداء روحانيين بأن يريدوا إصابتهم بالعين ، أو بقوة الإرادة ، وهو المسمى سحراً ، أو ما أشبه ذلك ، وهذا كله لم يخرج عن كونه قوة في النفس كامنة شريرة لإيقاع الأذى إذا أمكن ، فكما غلب الأعداء الماديون بالحجة والعلم والسيف وقهرهم هكذا يجوز أن يسلط عليه الحاسد والمنافق والعائن الذي يرمي بالسائل الصار ، وهكذا الساحر الذي يخرج منه هذا السائل بالتمرين والإرادة ، فإذا أصبح العلم واضحاً كل الإيضاح ، ولا فرق بين سيال خارج من النفس لإيذاء الجليس باختلاف المشارب والعين التي تصيب بعمل الشر والسحر ، فكل هذه من واد واحد ، فكراحتك لعمرى وبفضك له ومخالفتك لأرائه وعدم الالتئام معه مبدأ شر من النفس يؤذي الجليس وإن لم يتخذ بدأ ولا لساناً ، وفوق ذلك الإصابة بالعين ، وهكذا السحر الذي يرجع لقوة إرادة الشر بواسطة أعمال تعين على ذلك ، وهذه القوى كلها تطيح أمام النفوس الشريفة فلا أثر لها ، وكما يغلب الأنبياء المحاربين بالسيف يغلبون المحاربين حرباً نفسياً ، ولا يكون ذلك إلا بتوجه النفوس الشريفة لدفع الأذى عنها إذا أصابها .

واعلم أن أذى النفوس الإنسانية التي على وجه الأرض بالتوجه للشر أصبحت اليوم نارا على علم .

إن إصابة النفوس الشريرة هي التي ضريت الشرق ، فإن أوروبا سلطت النفوس الشريرة على أهل الشرق فأصابوهم وكبلوهم وأناموهم ، ولعلك تقول : لقد دخلنا في علم الخرافات ، فأين السحر وأين الإصابة بالعين لأمم الشرق اليوم ؟ أقول : على رسلك وانظر معي ، أنظر أن أهل الشرق ناموا وجعلوا من غير شيء ؟ ألم تر إلى جرائد أوروبا وإلى مصنوعات ودعاياتها التي ملأت الخافقين ، ألم تر أن أهل أوروبا يرسلون طلائع من المبشرين بالدين المسيحي ، ويجوسون خلال الديار ، ويذمون في الدين الإسلامي ، ألم تر أنهم يعيشون أن هذا العصر ليس عصر الأديان ، ألم تر أنهم مثلوا الشرق

بالمصنوعات حتى خلصوا عقول الشرقيين، ثم سلطوا المذافع عليهم، ألم تر أنهم ينشرون لغاتهم ومقصدهم منها جذب قلوب الناس إلى حضاراتهم، حتى إذا تمكنتوا منهم قتلوهم، ألم تر أنهم فتحوا مدارس في الشام وحببوا إليهم بعض النفوس حتى كانت الحرب الكبرى، وكان حب فرنسا قد تمكن في القلوب، حتى إذا ملكت سلطت عليهم النار الحامية والذلة والإهانة، كل ذلك نوع من السحر، فالسحر ليس قاصراً على توجيه الهمة، فإن توجيه الهمة نادر الفعل. فأما تسليط اللسان والقلم فإن القلوب تفعل انفعالات شديداً، وقد قدمنا في سورة «البقرة» أن من أنواع السحر ما يكون بالألفاظ، وهو ما تستعمله أوروبا الآن، فالآثار التي تقع في القلوب إذن على قسمين: قسم عام وهو الدعاية الأوروبية الآن، ونظيرها ما كان يفعله أبو لهب، فنزلت السورة إسقاطاً لدعوته وذمه، وهذا هو الدواء الشافي من سقام العدو الذي سلط لسانه وقلمه، فترسل في العالم دعوة لصده تياره ولا نسكت، وقسم خاص وهو ما يكون بتوجيه النعوس الشريرة، وهذا أمره أسهل فقد كشفت الروحية الحديثة وجاء به القرآن في سورة «العلق» و«الناس». ودواء ذلك الاتجاه إلى الله تعالى، لأن الناس ليس في استطاعتهم ما هو فوق ذلك، لو أن الأمة الإسلامية لما سمعت أن أوروبا تنشر في الشرق مدح أمها وذم الشرق وديه سككت وقالت: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْعَلَقِ﴾ ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ [العلق: ١-٥] الخسرت الدنيا والآخرة، لأن هذا غرور لم يقل به القرآن، فالقرآن قابل دعاية الشر بدعاية الخير. وذم أبا لهب كما ذم هو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سمع الشرق ذم الغربي له ونشر فضائله هو ثم سككت وقال توكلت على الله فهو مغرور جهول، لأن التوكل لا معنى له إلا أخذ الحيلة في كل شيء على مقدار الطاقة البشرية. وبكل ما فوق طاقتنا إلى الله، وهذا هو السر في ذكر سورة «المسد» وسورة «الإخلاص».

يقول الله لنا: إذا رأيتم الأعداء ينشرون الدعاية لهم ويمادونكم فقابلوهم بالمثل، فلا يقل الحديد إلا الحديد. وهذا مقصود سورة «المسد»، ثم جاءت بعدها سورة «الإخلاص» لنشق بأمر الله ناهرنا متى قمنا بعملنا خير قيام، فأما ما لا قوة على دفعه بيد كما في سورة «التصر» ولا بلسان ولا قلم كما في سورة «المسد»: فلا ندفعه إلا بالاستعانة بالله وبالرقيا المذكورة في السورتين التي جاء بصدقها العلم الحديث.

أفلا ترى بعد هذا أن ما يقوله الإمام الغرالي في الإحياء متطبّقاً على ما قلناه إنه جعل أن الذين يرقون ويتكلمون عن الرقيا غير متوكلين على الله. بل هم مخرفون، وله الحق لأن الرقيا إذا أعيتنا الحيل. فأما ما كان له دواء معروف مقبول مظنون النتيجة فلنستعمل دواءه. ثم إن الرقيا ليست تنفع من كل أحد، وإنما هم قوم يقل وجودهم، وبهذا عرفت الحقيقة فالزم.

ويؤيد ما ذكرته هنا ما ذكره الشيخ أبو بكر المعروف بابن القيم الجوزية في كتاب «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»، وإنما أذكره هنا لتعلم كيف يتفق القدماء والمحدثون على ما فصلناه في هذا المقام، إذ ترى آراء هذا العلامة هي بعينها آراء علماء الأرواح في العصر الحاضر، وإني أحمد الله عز وجل إذ أفاض من بحار العلم على الأمم الإسلامية والأمم الإنسانية حتى طبقت جميعها القرآن.

وهذا ملخص ما يقوله ذلك العلامة : جاء في أول الكتاب المذكور ما ملخصه : إنه قد جاء في صحيح البخاري : « أنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » . وفي حديث مسلم نحوه ، وهكذا في مسند الإمام أحمد ، واستثنى منها الهرم ، ثم عمم الشيخ الداء فجعله يشمل الداء الحسمي والداء الروحي ، والقرآن شفاء لداء الجهل .

وذكر أيضاً ما ثبت في الصحيحين أن نقرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم ، فلدغ سيد ذلك الحي ، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتهم هؤلاء الرهط الذين نزلوا ، لعل عندهم شيئاً ينفع قلب كلهم . قال بعضهم : أنا أرقى ، ولكن يكون ذلك بجعل ، فجعلوا لهم قطعاً من الغنم ، فطعموا يتفل ويقرأ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام : ٦] ، فكأتما نشط من عقال ، فأعطوهم ما صالحوهم عليه ، ثم توقف هؤلاء النفر في هذا القطيع حتى رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له ذلك ، فقال : وما يدريك أنها رقية ؟ ثم قال : قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهماً . انتهى الحديث ملخصاً .

ثم ذكر ابن القيم ما يوافق ما قاله علماء الأرواح ، فشرط أن يكون الذي يرقى حاضر الهمة ، وأن المرقى يكون فيه قبول لذلك . ثم تكلم عن الدعاء فقال : إنه يدفع المكروه ، إذا كان الداعي حاضر القلب متوجه الهمة فتكون الدعوة كالسهم القوي القاصد مرماً ، ويشترط أن لا يأكل الداعي حراماً ، وألا يدعو بما هو غير جائز ، وأيضاً يجب أن يوقن الداعي بالإجابة كما ورد في صحيح الحاكم .

ملخص ما ذكرناه هنا عن علماء الأرواح مع زيادة

- (١) إن النفوس سواء أكانت في أجسامها أم مجردة عنها لها خواص متعددة .
- (٢) تشع منها أشعة أشبه بالمغناطيس أو الكهرباء فيما يحيط بها من الأثير .
- (٣) وهذه الأشعة مختلفة باختلاف روائح النبات وألوانه ، ومنابعها العطف والخوف والحب والغضب وأمثالها ، وتنتجها البسط والقبض والجذب وما أشبه ذلك .
- (٤) والفكرة يظهر أثرها في الخارج إما بالسيف والعصا ، وإما باللسان ، وإما بأثار جارية في نفس الأثير ، فلأول الحرب وإقامة الحججة ، وإليه الإشارة في سورة « النصر » ، وللثاني إذاعة الفكرة بإعلان الحق كما في سورة « المسد » ، وللثالث التوجه إلى الله بالدعوات ، وإليه جاء سورة « الفلق » وسورة « الناس » .

- (٥) والقسم الثالث المذكور ، هو الذي يكون بمجرد الأرواح بلا مساعدة من لسان أو يد ، شهوه بما نراه من الطين أو السفج إذا أحاط به الماء ، وبالأجسام الصلبة التي لا يجد الماء سبيلاً إلى ولوجها ، فالأرواح الإنسانية والأرواح التي فارقت أجسادها تملأ الأثير ، وكل من شاكلها تشرب بمشربها ، وهو المعبر عنه وسوسة أو إلهاماً ، وهذا الأمر أشبه بما نرى من وقوع الذباب على الجسم القذر ، فللمناسبة تم ذلك ، ومتى نظف الجسم لم يقع عليه الذباب ، ففعلنا على هذا النمط يؤثر فيها من يكون من أمثالها ، وهذا التأثير طبيعي بحيث لا يمكن رده متى تمت المناسبة ، وهذا التأثير قسمان : الأول : تأثير بالضرر كما تقدم في العين وإصابتها والنفوس وانقياضها وتأثير المرض .

والثاني : تأثير بالآراء الضارة والوسوسة ، وللأول سورة « الفلق » ، وللثاني سورة « الناس » .
هذا ملخص هذا المقام الذي جمع فيه العلم القديم والعلم الحديث والقرآن ، فهل لك أن أذكر لك حادثة جاءت في الجرائد المصرية في هذا المقام نقلاً عن بريد أوروبا ، وهذا نصها :

علاج النفس بواسطة الإرادة

نقلاً عن جريدة الديلي كرونيكل

لست من دعاة التنويم المغناطيسي

اعتقد أنك مشلول تكن مشلولاً ،

واعتقد العكس تكن العكس « كو »

المسيو « كو » أستاذ فرنسي برع في تطبيق نظرية طيبة كانت ولا تزال منتشرة في إنجلترا وأمريكا ولها أنصار ودعاة ، غير أن الأستاذ الفرنسي المذكور له الزعامة عليهم جميعاً ، وربما رجع ذلك إلى أنه تلوح عليه سيماء الناسك الذي يروض إرادته ، فتراث تبعث من لهجته جاذبية سحرية ، هذه النظرية تتلخص في أن أي إنسان كائناً من كان في استطاعته أن يتخذ من إرادته دواء لكل داء ، وإن كان سواء يزعم أن الإرادة قد تستخدم في مقاومة سريان عدوى الحميات ومنع الالتهابات ، وهو يعتقد بإمكان تطبيق هذه النظرية على جزء من الأمراض بشرط أن تكون هذه الأمراض غير عضوية ، وإلا فإنها خارجة عن دائرة فاعلية الإرادة ، ولكن الجماهير التي تعود أن يلقي عليها المحاضرات ويجرب أمامها التجارب تمزق إليه ما يعزى إلى الرسل والقديسين .

لقى الأستاذ « كو » في أواخر شهر مارس الماضي بلندن سلسلة محاضرات تتخللها تجارب ، قال من أجريت فيهم : إنها عادت عليهم بالعافية والصحة أحياناً وبالشعور بالرضى والارتياح والأمل في الشفاء أحياناً أخرى . وما نصح به الجمهور معلماً إياه كيف يخلق الإنسان من نفسه طبيباً قوله : إن كلاً منكم يجب عليه أن يكرر العبارة الآتية في كل ليلة . وفي كل نهار عشرين مرة بهدوء وببطء ، وهي في كل يوم رغم كل اعتبار ازداد تحسناً .

ولص عليهم حكاية يؤيد بها زعمه . قال : دخل مستشفى « نانسي » في يناير سنة ١٩١٢م صبي يشكو ضعف القلب « الذبحة القلبية » واختناق التنفس . فكان لا يكاد ينقل رجله المشاقلتين بضع خطوات حتى يقف ريثما يتنفس ، فأعفى الأطباء ، وخرج في فبراير مثل حالته الأولى ، ثم إنني عدته بعد ذلك وأمرته أن يتبع النصيحة السابقة موهماً إياه أنه إن عمل بها شفي بعد يومين ، فلما كان اليوم الثالث عدته فإذا صحته قد تحسنت ، فأمرته أن يتابع علاج نفسه بنفسه ، فما مضت ثلاث أسابيع حتى استطاع أن يمشي دون أن ينقطع تنفسه وأن يصعد السلالم ، ولم يأتي شهر أكتوبر إلا والصبي يلعب كرة القدم ويركب الدراجة ولا يشكو من شيء ، إذ السر هو أنك إن اعتقدت أنك مشلول تكن مشلولاً ، واعتقدت العكس تكن العكس .

على أن المهم في أمر المسيو « كو » هو أن الجمهور قد يتوسع في تفسير تعليماته فتكون النتيجة من حيث الصحة الفردية والصحة العامة سيئة ، وعلى كل حال يجدر بالإنسان أن يحقق تجاربه أمام

ضميره أولاً ثم أمام خاصة العلماء ثانياً، فإذا أقروها أو عدلوا أو أنقصوها فليتاولها بعدهم صفار
الغبين لتكون وسيلتهم في خدمة الجمهور. اهـ.

هذه حادثة واحدة من آلاف الحوادث والعلم في أوروبا، ولست أقول: إن هذا الطيب صادق
أو هو كاذب، أنا لست في هذا المقام، إنما أنا في مقام تحقيق العلم، وكيف جاء علماء العصر الحاضر
يقولون: إن قوة الإرادة لها الأثر العظيم في شفاء بعض الأمراض. إذن المعوذتان وجعلهما رقية أمر
جاء العلم الحديث يبحث في تحقيقه ويقف أثره، فإذا كان ذلك من معجزات القرآن، أو من عجائبه.
فإذا قرأت في حديث البخاري ومسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى
فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم بنث فيهما ثم يقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب العلق، وقل أعوذ
برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك
ثلاث مرات.

إذا قرأت ذلك فيهما فاعلم أنه إنما يفعله ليستعد بالله مما لا قدرة له على دفعه بيد أو بحجة، بل
من الأشياء الخفية، وهذا هو عين التوكل كما قلناه، فالتوكل إنما يكون باستعمال ما يمكن من أعمال
الجوارح في درء الخطر والالتجاء إلى الله، فيما لا قدرة لنا على رده. فأما الخلط بأن نقرأ المعوذتين، أو
سورة «يس» مثلاً إذا أحرق العدو بالبلاد، أو كسلنا عن ترقية بلادنا واتكلنا على الله، فهذا هو الجهل
الفاضح، وإني أحمد الله إذ استوفى هذا المقام.

إن الإسلام جاء لأمر كثيرة، وهذه السور متممات لأمر أظهرها العلم الحديث، فسبحان من
أنزل القرآن وأتى فيه بشيء مبهم أظهره الكشف الحديث، وإلى هنا تم الكلام على سورة «الناس»،
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

تم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه

كتابة تفسير القرآن المسمى بالجواهر

صباح يوم الثلاثاء ٢١ شهر المحرم سنة ١٣٤٤ هجرية

١١ أغسطس سنة ١٩٢٥ ميلادية بشارع زين العابدين قسم السيدة زينب

بمصر المحروسة

تقاريف

١- تقريظ العلامة عبد الحسين زين الدين القمي

الأستاذ بالجامعة العلمية بقم إيران

سيدنا الأستاذ العلامة فيلسوف الإسلام الشيخ طنطاوي جوهرى متع الله المسلمين ببقائه .
 نحية وسلاماً : نشكركم جزيل الشكر على ما تقومون به من الواجبات الدينية بنشر الحقائق الإسلامية
 وإظهارها بمظهر ملائم للعلوم العصرية ، فقد كانت الأمة الإسلامية في الأمس وقبل الأمس في أمس
 الحاجة إلى تفسير يناسب روح العصر ، ويكشف الستار عن أسرار القرآن ، ويميط اللثام عن محياء ،
 ويفسر غوامض الكون بتفسير الذكر الحكيم ، فقد كانت حقائق القرآن رغم ما كتب له من التفسير لا
 تزال تختبئ تحت الستار ، وكانت التفسير التي تقوم حول حقائق القرآن إلى التصورات الباطنية أشبه
 منها إلى الحقائق الاجتماعية والعلمية ، وقد انقضى ذلك العهد ، فإن بيان كل عصر وزمان نتيجة
 عوامل تناسب تلك الظروف والأحوال ، والمسلمون بحاجة إلى تفسير يحلل قواعد وحقائقه
 العلمية ، إذن فلا غرو إذا كان الإقبال على تفسيركم الشريف عظيماً ، فإنكم أنتم المقر والعلم في العلوم
 الإسلامية والكونية ، وقد أخذ هذا التفسير مأخذاً عظيماً من الأهمية في إيران ولا سيما الجامعة العلمية
 الدينية التي أسست بـ « قم » التي نوهنا عنها في بعض الصحف العربية سابقاً ، وقد كانت العلماء
 والخطباء لا يزالون يشيرون إلي بتقديم وافر تحياتنا وتحياتهم إلى حضرتكم تقديراً لخدمتكم ، فضمامنا
 صوتنا إلى صوتهم إقامة لتلك الوظيفة مبتهلين إلى الله عز وجل أن يديم على أرجائكم ظل عناياته
 وألطافه ، ودمتم موفقين لخدمة العلم والدين . وفي الختام نرجو إخباركم بأسهل طريق يمكننا من طلب
 هذا الكتاب من مصر من حضرتكم ، أو من المكتبات ، أو من الناشر ، وكيفية إيصال الثمن ، فنحن
 بأسرع حاجة إليه ، فالأمل الوطيد الإسراع في إرسال الجواب في أول زمان يمكنكم من دون تأخير كي
 نفتخر بمكتوبكم الشريف ، ويسهل لنا السبيل لمطالبة الكتاب مصحوباً بقيمته ، كما نرجو تعيين قيمته
 وتسعيرها بالنقود الإيرانية الحالية ، ودمتم .

المخلص

عبد الحسين زين الدين القمي

وقد أجاب المؤلف على ذلك بذكر فضل الأمة العارسية على أمة الإسلام قديماً ، فلا بدع إذا
 كان الأبناء يحثون حذو الآباء .

وقد توجه إلى مقابلة صاحب السعادة « ميرزا جواد بك خان » الوزير المعوص لدولة إيران مع
 الأستاذ محيي الدين الكردي ، فوجد أنه - أي الوزير - يشارك علماء إيران في حب التفسير ، وذكر أن
 مقابله تركت في نفسه أثراً حسناً ، وأنه - أي الوزير - وعد بأنه يساعد أهل بلاده في تسهيل الطريق
 لوصول التفسير إليهم .

هذا ملخص إجابة المؤلف على هذا الخطاب ، والإجابة برمتها مذكورة في كتاب المؤلف المسمى

« التاج المرصع » ، لخصناها هنا لئتم بها المقام .

٢ - تقريظ العلامة هاشم منصور تقي زاده

من علماء تبريز إيران

صاحب المعالي الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهرى أدام الله أيام إفاضاته السنية بعد تقديم التحية والاحترام، نفتخر أمام أمم العالم بأن تجلّى في عالم الإسلام حجة الإسلام الثاني «الغزالي»، وقام من الشرق العربى بمصر المظهر الأكبر لأعظم آثار الفيلسوف الشهير خواجه نصير الدين الطوسي، أعني نابغة الشرق الأستاذ الحكيم والمفسر الجليل الشيخ طنطاوي جوهرى أعز الله الإسلام بطول حياته. وبعد أن اطلعنا على التفسير المقدس لحضرتكم العلية «الجواهر»؛ صممنا العزم على ترجمته إلى اللسان الفارسي الخذاب، حتى يطلع المسلمون من أهل إيران على وجود تفسير جامع كبير.

وبهذا ابتدأنا بترجمة تفسير سورة «الفاتحة» المباركة ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ونشرنا جزءاً من تلخيص تفسيرها الجلي. وهذان جزءان منها لقد أهديناهما لمقامكم الرفيع ونشكركم على الخدمة المهمة للإسلام مطلقاً في هذا العصر المضيء في الظاهر المظلم في الباطن. لا سيما في الشرق ونلتبس من الله القادر أن يوفقكم لإصلاح الجامعة الإسلامية بإيقاظ علمائها، كما قال أعظم الرجال الأستاذ الكبير السيد جمال الدين الأفغاني: لا يصلح الشرق إلا بعد تيقظ العلماء.

فجزاكم الله عن الإسلام خير الجزاء، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين، ومن السعادة أن سلطان الوقت لإيران مولع بنشر المعارف، وناصر للعلماء الناصرين الحقيقيين لدين الإسلام الخالص المنزه عن الخرافات، وقد ألقى حكماً جليلاً بتأسيس مدرسة العلوم الدينية العصرية، وأسس صاحب الفحامة وزير المعارف مدرسة هالية في مركز مملكة إيران «طهران» وفي سائر الإيالات، وهذه السنة دورة خامسة لطلاب العلوم الدينية في المدرسة المذكورة. ونحن واثقون من الله بتأييده للحقيقة، ونرجو أن تؤثر نصائحكم وخطبكم البليغة في عالم الإسلام.

وبعد ترجمة تفسير سورة «الفاتحة» المباركة وانتشارها أخذ أحد وعاظنا الكرام وهو الحاج الميرزا علي أكبر الواعظ العزيزي الشهير الناطق الفصيح المتلحرج اسمه في ختام ترجمة سورة «الفاتحة» تحت عنوان «الاعتذار والامتنان» بتقريظ تفسيركم «الجواهر»، وتحريض المسلمين الحاضرين والغائبين على قراءة الترجمة الفارسية للفاتحة، وقد حسن في نظر الجمهور العام استحسانه وتمجيده تفسيركم، وكان هذا في يوم الجمعة من شهر رمضان سنة ١٣٥١ هجرية في المسجد الجامع المملوء من جم غفير من الأهالي والأشخاص المحترمة من الأفاضل ورجال المعارف، ولا زال يمجّد تفاسيركم على المنبر والمواضع التي تقتضي ذلك، حفظه الله وحفظكم ورزقكم ورزقنا سعادة الدارين، إنه على كل شيء قدير وهو ذو القوة المتين.

المنصور التقي زاده

المرجم للفاتحة على اللسان الفارسي

٧ ذي القعدة الحرام سنة ١٣٥١ هـ.

٣ — خطاب العلامة محمد علي العزوي

الأوردبادي من علماء تبريز

سلاماً وثناءً وتحية ودعاء :

إلى الحبر البحر الأخذ بمجامع الشرف والفخر، نابغة العصر وعلامة العصر، لا زال آخذاً يتاصر الإسلام، وداعياً إلى التؤدة والوثام، حظيت بالنظر إلى مشرفكم الكريم المرسل إلى زميلنا الفاضل البارع المصور، وما ندبتم إليه من خطة السلام والوثام، واعتناق حقيقة الإسلام، فوجدت عند ذلك ضالتي المنشودة، والغاية التي لم نزل نضرب لها أباط الإبل، ونصحر بها ونصارع بماء الفم وجهد القلم، على كرسي الخطابة، وفوق منصة الكتابة، بلسان الشعر أو بمسقط النثر، كل ذلك لتوحيد صفوف المسلمين وجمع كلمتهم قلعلهم يكونون ألباً على أعدائهم.

هذا وإن أكبر رجل قبلنا يث دعايتكم، وينشر مبادئكم في حقيقة الإسلام. العالم البارع، الخطيب المدرس، والمصنف المقوم، «الحاج مرزا عباسقلي»، نزيل محلة «جرنداب» من تبريز، فإنه لم يبرح يشيد بذكركم، ويهتف بما في تفسيركم على صهوات الماير منذ لم يكن الكتاب مبثوثاً، ولا تناوثة الأيدي بعد، وعلى ذلك طوى الأيام والليالي، وهو خير من يرجى منه الخير في هذه المبادئ الكريمة ومساخيه فيها مشكورة.

ومن تلك المساعي نجم ما نجم من انتشار ذكركم الكريم على الأعواد والمابر والأندية في ألسنة الخطباء وأفواه الفضلاء، وهو العامل الكبير في طبع ترجمة تفسير سورة «الفاتحة»، وإن له في العلوم التي يحب علمها على العالم اليوم بدأ غير قصيرة.

وفي الختام قبلوا أوفر التحية والسلام.

المخلص

الأقل محمد علي العزوي الأوردبادي

تحريراً في ٢ صفر الخير سنة ١٣٥٣ هجرية

فهرس الجزء الخامس والعشرين من كتاب تفسیر الجواهر

٣	تفسیر سورة النبأ .....
٤	تفسیر السملة في سورة النبأ وما يتبعها من كل بسملة في أول السور بعدها .....
٩	المقصد الأول : تفخيم أمر البعث .....
٩	المقصد الثاني : زجر الجاهل وتخويفهم .....
٩	المقصد الثالث : تنوير أهل العقول بالبراهين الساطعة من المشاهدات الطيحية .....
١١	المقصد الرابع : تفصيل أحوال المبعوثين من عذاب ونعيم .....
١٥	لطيفة في قوله تعالى : (وَنَبِّئْنَا قُوقُتُمْ سَبْعًا شِدَادًا) .....
١٨	لطيفة في قوله تعالى : (وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا) .....
٢٠	أقسام النبات المختلفة .....
٢١	فصل في تشريح المساق .....
٢١	فصل في انجاء الأغصان .....
٢٢	فصل في أنواع الورق .....
٢٣	فصل في الزهر .....
٢٤	الكلام على الثمر .....
٢٤	الزهر الناقص التركيب .....
٢٥	نات يحمل زهرة الذكر وزهرة الأنثى .....
٢٦	تركيب شجر النخل .....
٢٧	الكلام على النبات السنوي .....
٢٨	شجرة المكسة .....
٢٩	الفصيلة الوردية .....
٣٢	نظرة في زهرة شجرة المكسة والعمول .....
٣٣	تفسیر سورة البازعات .....

٣٧	..... ذكر قصة موسى وهارون عليهما السلام
٣٨	..... جوهرة في قوله تعالى: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى)
٣٩	..... تلطفه صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه
٣٩	..... فصل في تعداد مجامع النعم وعظمة خلقها
٤٠	..... لطيفة في قوله تعالى: (رَفَعَ سَمَكَهَا)
٤٠	..... حكاية فلاح مصري
٤١	..... لطيفة في قوله تعالى: (فَسَوَّيْنَاهَا)
٤٢	..... لطيفة في قوله تعالى: (وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا) أخرج منها ماءها ومرعها
٤٥	..... لطيفة في قوله تعالى: (فَإِذَا جَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْكُفْرَى)
٤٥	..... لطيفة في قوله تعالى: (يَوْمَ يَنْذَعُجُّ الْإِنْسُ مَا سَعَى)
٤٦	..... لطيفة في قوله تعالى: (قَالُوا مَن طَعْنَى) وآثر الحياة الدنيا
٤٦	..... لطيفة في قوله تعالى: (إِنَّمَا أَنتَ مُدِيرُ مَن يَخْشَاهَا)
٤٧	..... خاتمة تفسير السورة
٤٨	..... تفسير سورة عبس
٤٩	..... المقصد الأول: عتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على إعراسه عن ابن أم مكتوم
٥٠	..... المقصد الثاني: في تاريخ الإنسان من مولده إلى يوم بعثه
٥٤	..... لطيفة في قوله تعالى: (بِأَيْدِي سَفَرَةٍ) كرام بررة
٥٤	..... لطيفة في قوله تعالى: (فَتَبْلُ الْإِنْسُ مَا أَسْكَرَهُ)
٥٨	..... لطيفة في إحداد النبات على سطح الكرة الأرضية
٥٨	..... لطيفة في أنواع النبات
٥٨	..... المواد الداخلة في النبات
٦٠	..... ما المقصود من قوله تعالى: (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسُ إِلَى طَعَامِهِ)
٦١	..... قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
٦٢	..... نظرة في المثل الفارسي وفي الآية الشريفة
٦٣	..... قيمة النظر السطحي لهذه الآيات
٦٣	..... كيف كانت عناية القرآن بهذه العلوم
٦٤	..... كيف كانت عناية المسلمين موجهة بهمة أقوى إلى علوم غير هذه التي اهتم بها القرآن
٦٤	..... كيف ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته بهذه العلوم
٦٥	..... كيف اكتفى المسلمون بشذرات ضئيلة من علوم البلاغة
٦٦	..... لطيفة في قوله تعالى: (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسُ إِلَى طَعَامِهِ)
٦٨	..... الكلام على شجرة الصمصاف

٦٨	الكلام على الأحقوان.....
٧٠	صور من النباتات ذوات الفلقة الواحدة.....
٧١	النباتات التي لا زهر لها.....
٧٣	زيادة إيصاح لقوله تعالى: (قَبِيْنَطِرِ الْإِنْسِرُ إِلَى طَعَامِيْ).....
٧٩	الآبار الارتوازية.....
٨٠	الخاصة الشعرية.....
٨٠	الضغط الحدرى.....
٨١	الضغط الأسمرى.....
٨١	علوم الأخلاق والسياسة المقبسات من النبات.....
٨٢	فصل في عجائب ونباتات.....
٨٤	فصل في الكلام على ارتقاء أخلاق الإنسان.....
٨٥	موازنة بين قوى النبات وقوى الإنسان.....
٨٦	ضرب مثل للنبات في ظهور قواء الكامنة.....
٨٦	سياسة الأمم والأفراد في المستقبل.....
٨٦	سعة رحمة الله.....
٨٧	فائدة علم هذه الرحمت للعلماء.....
٨٨	تفسير سورة التكويد.....
٨٨	المقصد الأول: في وصف أهوال يوم القيامة.....
٩٠	المقصد الثاني: الإقسام بالنجوم وبالليل وبالصبح أن القرآن مزل من الله.....
٩٣	لطيفة في قوله تعالى: (فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُسْفِ) (الْجَوَارِ الْكُسْفِ).....
٩٤	إشارات من المربخ في القطب.....
٩٧	تفسير سورة الانقطار.....
٩٩	مثل الناس مع ربهم.....
١٠١	مناسبة هذه السورة لما قبلها.....
١٠٧	لطيفة في قوله تعالى: (جَنَنُهُ مِسْكٌ).....
١٠٩	تبصرة في هذه الآيات.....
١٠٩	تبصرة في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ).....
١١١	تفسير سورة الانشقاق.....
١١١	المقصد الأول: أن الإنسان يلاقي نتائج عمله يوم القيامة.....
١١٢	كنز العلم في قوله تعالى: (إِنَّهُ كَانَ فِي أَعْلَمِ مَسْرُورًا).....
١١٣	المقصد الثاني: أن الناس في أحوال الدنيا والآخرة.....

٣٣١	فهرس الجزء الخامس والعشرين
١١٣	لطيفة في قوله تعالى: (قُلْ أَقْسَمُ بِالْشَّفَقِ) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ)
١١٤	عالم السماء
١١٤	عالم الإنسان
١١٨	تفسير سورة البروج
١٢٢	شرح وتفصيل
١٢٣	شذرة عامة من التاريخ
١٢٥	تفسير سورة الطارق
١٢٩	تفسير سورة الأعلى
١٢٩	مقدمة
١٣٢	لطيفة في قوله تعالى: (الَّذِي خَلَقَ قَسْوَتَ)
١٣٢	جوهرة في عجائب الأشكال المتبلورة في المعادن
١٣٣	جوهرة في عجائب النبات والأشجار كالنخل والتين
١٣٣	اختلاف النبات في الطباع
١٣٣	اختلاف الأشجار من حيث إن منها ما هو تام ، ومنها ما هو ناقص
١٣٨	شجرة اللوف
١٤٠	استخراج الزيت من الفحم
١٤٠	جوهرة في عجائب الحيوان
١٤٢	عجائب الطيور والهوام والحشرات
١٤٣	أسرار النبوة في هذه السورة
١٤٤	لطيفة في قوله تعالى: (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)
١٤٧	تقسيم الحشرات إلى قسمين : قسم تام التغيرات ، وقسم ناقص التغيرات
١٤٨	الحشرات قسمان : نافع وضار
١٤٩	كيف تعزو هذه الحشرة
١٤٩	فيلوكسرا التي لها أجنحة
١٤٩	العنكبوت
١٥٠	أدوات السح والغزل في جسم العنكبوت
١٥٠	العقرب العنكبوتي وعنكبوت يحدث أمراضاً جلدية
١٥١	الكلام على ذوات الأرجل الكثيرة
١٥١	الحيوانات القشرية أو الصدفية
١٥١	الدود
١٥٤	الحيوانات الحلقية

- ضرب مثل لتدمير القطن والعنب بإحداث الخراج في جسم الإنسان ١٥٨
- تفسير سورة الغاشية ١٥٩
- المقصد الأول : في وصف أهل الجنة والنار ١٥٩
- المقصد الثاني : في ذكر عجائب الصنعة الإلهية ١٦٠
- لطيفة في عجائب الجبال ١٦٣
- أوصاف الجبال ١٦٣
- تكوين الجبال عند علماء العصر الحاضر ١٦٤
- كيف تزول الجبال ١٦٤
- وصف الجبال ذات النبات والأشجار والثلح ١٦٤
- وصف جبال النار ١٦٥
- اعتبار العقلاء بالجبال ١٦٦
- نظرة في الجبال أيضاً ١٦٦
- تذكرة في قوله تعالى : (لَمَّا آتَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝٥) وَلَمَّا آتَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ) ١٦٨
- تفسير سورة الفجر ١٧٠
- المقصد الأول : في إهلاك عاد وثمود وقوم فرعون ١٧١
- المقصد الثاني : في أن كثرة النعم على العبد ليست دلالة على إكرام الله له ١٧٣
- لطيفة في قوله تعالى : (وَالشُّجَّعِ وَالْوَثْرِ) ١٧٥
- العدد وماهيته ، وكميته ، وكيفية خواصه ١٧٥
- فكاهتان حسابيتان في الأرقام البسيطة وما يقرب منها ١٨١
- لطيفة في قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ) ١٨١
- لطيفة في قوله تعالى : (فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ) ١٨٣
- تفسير سورة البلد ١٨٤
- ليما يتلى به الإنسان في الدنيا من النصب والتعب والكد ١٨٥
- لطيفة في قوله تعالى : (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ) ١٨٨
- وصف حال الأغنياء والفقراء ١٨٨
- أيدوق الفقراء السعادة أكثر من الأغنياء ١٨٨
- لطيفة في قوله تعالى : (فَلَا تَتَحَمَّ الْعَقَبَةُ) ١٨٩
- بين الحياة والنية ١٨٩
- تفسير سورة الشمس ١٩١
- المقصد الأول : الإقسام بالمخلوقات العظيمة ١٩١
- المقصد الثاني : ذكر مثال لمن دساها وهي ثمود فأهلكهم الله ١٩٣

١٩٣	لطيفة في عموم هذه السورة .....
١٩٥	لطيفة في قوله تعالى: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا) .....
١٩٦	الشوق .....
١٩٧	الشوق معيار شخصي لتقدير قيم الأشياء .....
١٩٨	الشوق والاختيار .....
١٩٨	الشوق محرك دافع .....
١٩٩	الشوق والعادة .....
١٩٩	أقسام الشوق .....
٢٠٠	هريارت والشوق .....
٢٠٠	تعدد الميول .....
٢٠١	قيمة الشوق غير المباشر .....
٢٠٢	تشعب علم النفس وازدياد علومه .....
٢٠٢	مقاييس الذكاء والتعليم المدرسي .....
٢٠٣	مقياس الذكاء كقاعدة عامة لالتحاق الطلبة بالمدارس .....
٢٠٤	المقياس ونموه في أمريكا وإنجلترا .....
٢٠٤	المقياس دليل لمعرفة أحسن مهنة للمولد .....
٢٠٤	الفائدة العملية من مقياس الذكاء .....
٢٠٥	هل مقياس الذكاء عديم الفائدة .....
٢٠٦	كيف استنبط المقياس .....
٢٠٦	كيف تعرف نسبة الذكاء .....
٢٠٧	كشف الأسئلة المختصرة .....
٢٠٨	أوصاف النابغة .....
٢٠٩	مقياس الذكاء والإجرام .....
٢١٠	الذكاء ليس أصل الفضيلة .....
٢١٠	اللطيفة في جمال الإبداع ومحاسن المخلوقات .....
٢١١	إجابة النهر .....
٢١١	إجابة النبات والحقول .....
٢١٢	إجابة الفحم .....
٢١٢	لطيفة في قوله تعالى: (فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) .....
٢١٤	تطبيق الأخلاق الإنسانية على القوى الطبيعية .....
٢١٥	لطيفة في قوله تعالى: (كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا) .....

٢١٦	ماذا يقول أفلاطون.....
٢١٦	العالم خلق على أبداع مثال.....
٢١٧	الكلام على النفوس الثانوية السماوية والنفوس الجزئية في الأرض.....
٢٢١	اختراع عجيب : جهاز لمعرفة صور الموتى.....
٢٢٣	تفسير سورة الليل.....
٢٢٦	معلومات عامة عن الكون.....
٢٢٦	آخر ما وصل إليه العلم.....
٢٢٧	تفسير سورة الضحى.....
٢٢٩	تفسير سورة الانشراح.....
٢٣١	تفسير سورة التين.....
٢٣٣	جوهرة في بعض أسرار قوله تعالى : (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ).....
٢٣٤	تفسير سورة العلق.....
٢٣٦	لطيفة في قوله تعالى : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ).....
٢٣٦	العالم الباطن حكمته.....
٢٣٩	لطيفة في قوله تعالى : (اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَحْكَمُ).....
٢٤٠	تعميم التعليم في بلاد الإسلام.....
٢٠٤	نداء إلى الملوك والأمراء والأعيان.....
٢٤٢	لطيفة في قوله تعالى : (الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ).....
٢٤٣	مراتب الموجودات في وجودها أربع.....
٢٤٣	جمال الخطوط وحسن نظامها.....
٢٤٧	الخطوط وكيف اشتق بعضها من بعض.....
٢٤٩	لطيفة في قوله تعالى : (عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ).....
٢٥٠	هل الإنسان اليوم قارب الكمال في تعلمه.....
٢٥٣	بهجة العلم في قوله تعالى : (عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ).....
٢٥٤	الباب الأول : في التربية الجسمية.....
٢٥٧	الباب الثاني : في التربية الجسمية العقلية.....
٢٥٨	الباب الثالث : في التعليم العقلي بالمنازل.....
٢٥٨	كيف تكون التربية العقلية الحقيقية.....
٢٥٩	كيف تقوي ذاكرتنا.....
٢٥٩	الباب الرابع : في التعليم الأدبي العام.....
٢٦٠	خاتمة في التعليم العملي.....

٣٣٥	فهرس الجزء الخامس والعشرين
٢٦٢	طائفة من الغرائز والميول الفطرية
٢٦٤	كيف نستعمل غريزة الغضب في تقويم الطفل
٢٦٤	كيف يستعمل تلك الغريزة في التربية
٢٦٤	كيف يستفيد المدرس من هذه الغريزة
٢٦٥	كيف يستفيد المرء من هذه الغريزة
٢٧٣	تفسير سورة القدر
٢٧٤	اللطيفة الأولى: في العمل
٢٧٥	اللطيفة الثانية: في العلم
٢٧٥	موعظة وحكمة
٢٧٦	جوهرة في قوله تعالى: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)
٢٧٧	تفسير سورة البينة
٢٧٨	تذكرة في آية: (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ)
٢٧٨	لطيفة في قوله تعالى: (ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَبُّهُ)
٢٧٩	تفسير سورة الزلزلة
٢٧٩	لطيفة في قوله تعالى: (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا)
٢٨٠	نكبة الزلزال في إيطاليا
٢٨٠	لطيفة في قوله تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ)
٢٨١	بهجة العلم في سورة الزلزلة
٢٨٢	تفسير سورة العاديات
٢٨٤	تفسير سورة القارعة
٢٨٥	تفسير سورة التكاثر
٢٨٦	تبصرة في قوله تعالى: (لَتَسْتَئِنَّ يَوْمًا عَنِ النَّعِيمِ)
٢٨٨	تفسير سورة العصر
٢٩١	أقسام العرب وأقسام القرآن
٢٩٢	تفسير سورة الهمزة
٢٩٤	تفسير سورة الفيل
٢٩٥	التذكرة الأولى: في وصف الفيل
٢٩٦	التذكرة الثانية: في آية: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ)
٢٩٨	تفسير سورة قريش
٢٩٩	جوهرة في معنى قريش
٢٩٩	موازنة هذه السورة بسورة التكاثر

٣٠٠	تفسير سورة الماعون
٣٠١	تفسير سورة الكوثر
٣٠٢	تفسير سورة الكافرون
٣٠٣	تفسير سورة النصر
٣٠٤	تطبيق عام على سورة الكوثر والنصر وما بينهما
٣٠٤	وصف الكوثر
٣٠٥	وصف كيزانه وطيره ونحو ذلك
٣٠٥	وصف الشارين
٣٠٩	ما المقصود من هذه السور الثلاث وترتيبها وما المقصود من سورة النصر خاصة
٣١١	تفسير سورة المسد
٣١٢	لعيفة في الدعاية
٣١٣	تفسير سورة الإخلاص
٣١٥	تفسير سورة الفلق
٣١٦	صفة السحر
٣١٦	الرقيا
٣١٦	العلم الحديث وهذه المسألة
٣١٨	تفسير سورة الناس
٣١٨	عجائب سورة الفلق والناس
٣١٩	الأنفس الفاضلة
٣٢٢	ملخص ما ذكرناه هنا عن علماء الأرواح مع زيادة
٣٢٣	علاج النفس بواسطة الإرادة
٣٢٥	تقاريف
٣٢٥	تقريظ العلامة عبد الحسين زين الدين القمي
٣٢٦	تقريظ العلامة هاشم منصور تقي زاده
٣٢٧	خطاب العلامة محمد علي العزوي